

5.5

VHP

মহাত্মা মণ্ডন মন ভাষাচার্য দ্বারা প্রকাশিত
তৃতীয় মহান্যায় সাধব মণ্ডন তত্ত্ব
শ্রীফণিভূষণ ভট্টাচার্য
সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাবলী—সং ৬৩

ন্যায়দর্শন
আ
বাস্তবায়ন মাধ্যম

ন্যায়দর্শন

বাৎসর্যর ভাষ্য
পণ্ডিত শ্রী ফণিভূষণ চন্দ্রবর্মা

বিস্তৃত অনুবাদ, প্রিন্ট প্রভৃতি সহিত
প্রথম খণ্ড

মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
কর্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে প্রকাশিত

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মন্দির
কলিকাতা
১৩৪৬

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির

২৪ নং আপার সাকুলারি রোড,

কলিকাতা

প্রথম মুদ্রণ—বঙ্গাব্দ ১৩২৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ—বঙ্গাব্দ ১৩৪৬

মূল্য

পরিষদের সদস্যপক্ষে—২।০

সাধারণের পক্ষে—৩

প্রিন্টার—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুন্সী ও শ্রীকালিদাস মুন্সী

পুরাণ প্রেস

২১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রাট, কলিকাতা

ভূমিকা

কৰুণাময় শ্রীভগবানের অব্যর্থ ইচ্ছায় সজ্ঞানের বহু বাধা অতিক্রম করিয়া এতদিন পরে সভ্যতায় ত্রায়দর্শনের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এবার সুসমৃদ্ধিত গ্রন্থই পুনঃসমৃদ্ধিত হয় নাই। কিন্তু ইহাকে সর্বত্র ভাষ্যার্থব্যাখ্যার যথাশক্তি বিশদীকরণের জন্ত এবং অনেক স্থলে অবশ্যজ্ঞাতব্য বহু অতিরিক্ত বিষয়-সন্নিবেশের জন্ত প্রায় সর্বত্রই অনুবাদ প্রভৃতি আবার মূল্য করিয়াই লিখিত হইয়াছে। আর ডাক্তার প্রকৃত পাঠ গ্রহণের জন্ত এবার আরও বহু অনুসন্ধান ও চিন্তা করিয়া অনেক স্থলে যথাযথ অনেক ভাষ্যপাঠের পরিবর্তন বা সংশোধনও করা হইয়াছে। কিন্তু লিখিত সমস্ত বিষয়েই বিচার-সমর্থ সুধী পাঠকগণই সদসদ-বোদ্ধা। সে বিষয়ে আমি কিছু বলিতে পারি না। মহাকবি কালিদাসও বলিয়া গিয়াছেন,—
“বলিবদাপি শিক্ষিতানাং যত্র প্রত্যয়ং চোত্তমং ॥”

ত্রায়দর্শন ও ত্রায়সূত্রকারের পরিচয়

ত্রায়দর্শন ভারতের পরম গৌরব সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধদর্শনের অত্যন্তম দর্শন। মহর্ষি অক্ষপাদ এই দর্শনের বক্তা। তাই “সর্বদর্শনসংগ্রহে” ঋষিবাচাৰ্য্য বলিয়াছেন, ‘অক্ষপাদদর্শন’। কিন্তু তাঁহার অনেক পূর্বে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচাৰ্য্য তৎকৃত “আত্মতত্ত্ববিবেক” গ্রন্থের শেষে “ন্যায়দর্শন”ই বলিয়াছেন। অক্ষপাদ মহর্ষিই যে, পঞ্চাধ্যায় ত্রায়সূত্রকার, ইহা সমস্ত পূর্বাচাৰ্য্যই বলিয়াছেন। ত্রায়দর্শনের কোন অংশ গৌতম এবং কোন অংশ পরে অক্ষপাদ রচনা করিয়াছেন, এইরূপ অনুমানের প্রকৃত হেতুও নাই। আর তাহা হইলে ত্রায়দর্শনে প্রমাণাদি পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই ত্রিবিধ ব্যাপার সংগত হয় না। পরে এই গ্রন্থ পাঠে ইহা বুঝা যাইবে।

পল্লভ গৌতম মুনিরই নামাক্ষপাদ এবং তাঁহারই অপর নাম মেধাতিথি।* তাই সুপ্রাচীন ভাস্কর তৎকৃত “প্রতিমা” নাটকের পঞ্চম অঙ্কে বলিয়াছেন,—“মেধাতিথের্ন্যায়শাস্ত্রম্।” ইতিএব ভাস্কর কবির বহু পূর্বে হইতেই যে, তাঁহার দেশে গৌতমের ত্রায়সূত্র মেধাতিথির ত্রায়শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, ইহাও বুঝা যায়। কিন্তু উক্ত গৌতম মুনির আদি পুরুষ গোত্র-প্রবর্তক

* স্বল্পপুৰাণে অহল্যকপতি গৌতমী মুনিকেই অক্ষপাদ বলা হইয়াছে। বধা—“অক্ষপাদো মহাবোধী গৌতমাপোহস্তবনমুনিঃ। গোদাবরী-সমানেন্তা অহল্যায়াঃ পতিঃ প্রভুঃ।” (মাহেশ্বর খণ্ডে কুমারিবংশে, ৫৫ অঃ, ১ম শ্লোক)। আর মহাভারতের শান্তিপর্বে (২৬৫ অঃ) “মেধাতিথির হাপ্রাজ্ঞো গৌতমস্তপসি বিতঃ (৪৫) ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহাকে মেধাতিথিও বলা হইয়াছে।

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির

২৪৫-২ আপার সাকুলার রোড,

কলিকাতা

প্রথম মুদ্রণ—বঙ্গাব্দ ১৩২৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ—বঙ্গাব্দ ১৩৪৬

মূল্য

পরিষদের সদস্যপক্ষে—২।০

সাধারণের পক্ষে—৩

প্রিণ্টার—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুন্সী ও শ্রীকালিদাস মুন্সী

পুরাণ প্রেস

২১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

করুণাময় শ্রীভগবানের অব্যর্থ ইচ্ছায় মন্ডাকনের বহু বাধা অতিক্রম করিয়া এতদিন পরে সভাস্থ ত্রায়দর্শনের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এবার পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থই পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু ইহাতে সর্বত্র ভাষার্থব্যাক্যার যথাশক্তি বিশদীকরণের জন্ত এবং অনেক স্থলে অবশুজ্ঞাতব্য বহু অতিরিক্ত বিষয়-সন্নিবেশের জন্ত প্রায় সর্বত্রই অমূল্য প্রভৃতি আবার মূল্য করিয়াই লিখিত হইয়াছে। আর ভাস্কর্য্যের প্রকৃত পাঠ গ্রহণের জন্ত এবার আরও বহু অমূল্যস্থান ও চিন্তা করিয়া অনেক স্থলে যথামিতি অনেক ভাষ্যপাঠের পরিবর্তন বা সংশোধনও করা হইয়াছে। কিন্তু লিখিত সমস্ত বিষয়েই বিচার-সমর্থ স্থায়ী পাঠকগণই সদসদ-বোদ্ধা। সে বিষয়ে আমি কিছু বলিতে পারি না। মহাকবি কালিদাসও বলিয়া গিয়াছেন,—
“বলিবদপা শিক্ষিতানামাত্মপ্রত্যয়ং চেষ্টে ॥”

ত্রায়দর্শন ও ত্রায়সূত্রকারের পরিচয়

ত্রায়দর্শন ভারতের পরম গৌরব অপ্রসিক্ত মন্ডদর্শনের অগ্রতম দর্শন। মহর্ষি অক্ষপাদ এই দর্শনের বক্তা। তাই “সর্বদর্শনসংগ্রহে” স্বাধবাচার্য্য বলিয়াছেন, ‘অক্ষপাদদর্শন’। কিন্তু তাঁহার অনেক পূর্বে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য তৎকৃত “আত্মতত্ত্ববিবেক” গ্রন্থের শেষে “ন্যায়দর্শন”ই বলিয়াছেন। অক্ষপাদ মহর্ষিই যে, পঞ্চাধ্যায় ত্রায়সূত্রকার, ইহা সমস্ত পূর্বাচার্য্যই বলিয়াছেন।* ত্রায়দর্শনের কোন অংশ গৌতম এবং কোন অংশ পরে অক্ষপাদ রচনা করিয়াছেন, এইরূপ অমুমানের প্রকৃত হেতুও নাই। আর তাহা হইলে ত্রায়দর্শনে প্রমাণাদি পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই ত্রিবিধ ব্যাপার সংগত হয় না। পরে এই গ্রন্থ পাঠে ইহা বুঝা যাইবে।

পরন্তু গৌতম মূনিরই নামানুসারে অক্ষপাদ এবং তাঁহারই অপর নাম মেধাতিথি।* তাই অপ্রাচীন ভাস্কবি তৎকৃত “প্রতিমা” নাটকের পঞ্চম অঙ্কে বলিয়াছেন,—“মেধাতিথের্ন্যায়শাস্ত্রম্।”
বাঈবী ভাস্কর কবির বহু পূর্বে হইতেই যে, তাঁহার দেশে গৌতমের ত্রায়সূত্র মেধাতিথির ত্রায়শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, ইহাও বুঝা যায়। কিন্তু উক্ত গৌতম মূনির আদি পুরুষ গৌত্র-প্রবর্তক

* স্বল্পপুরাণে অহল্যাপতি গৌতমী মুনিকেই অক্ষপাদ বলা হইয়াছে। যথা—“অক্ষপাদো মহাযোগী গৌতমোহোম্ভবনমুনিঃ। গোদাবরী-সমানেন্তা অহল্যায়ঃ পতিঃ প্রভুঃ ॥” (মাহেশ্বর খণ্ডে কুমারিকাখণ্ড, ৫৫ অঃ, ৫ম শ্লোক)। আর মহাভারতের শান্তিপর্বে (২৬৫ অঃ) “মেধাতিথিমহাপ্রাজ্ঞো গৌতমস্তপসি দ্বিজঃ” (৪৫) ইত্যাদি প্রভৃতি তাঁহাকে মেধাতিথিও বলা হইয়াছে।

গোতম মুনি। “ঋগ্বেদসংহিতা”র প্রথম মণ্ডলে (১৪ অঃ, ৮৫ সূক্তে) উক্ত গোতম মুনির উল্লেখ ও তাঁহার সম্বন্ধে দেবগণের বিশিষ্ট অমৃতগ্রহের বর্ণন আছে। তাই ত্রায়সূত্রকার* গোতম তাঁহার সেই সুপ্রসিদ্ধ আদিপুরুষের নামানুসারে অনেক গ্রন্থে গোতম নামেও কথিত হইয়াছেন।*

প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের পণ্ডিতসমাজে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, গোতম বা গোতম মুনি, কোন সময়ে মহুশ্মদেহ ধারণপূর্বক উপস্থিত মহাদেব শিবকে শাস্ত্রবিচার দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া, তাঁহার নিকটে বর প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চাধ্যায় দশাঙ্গিক ত্রায়সূত্র রচনা করেন। বেদব্যাসের ভিক্ষুসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র রচনার অনেক পূর্বেই যে, ন্যায়সূত্র রচিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত। সহস্র বৎসর পূর্বে কাশ্মীরবাসী বহুশ্রুত মহাসন্ন্যাসী জয়ন্ত ভট্টও “ন্যায়মঞ্জরী”র শেষে অক্ষপাদ মুনির গৌরীপতি শিবে নিকটে বরপ্রাপ্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন।† প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও গ্রন্থশেষে আবার কণাদ মুনিকে নমস্কার করিতে বলিয়াছেন,— “যোগাচারবিভূত্যা যন্তোষয়িত্বা মহেশ্বরং। চক্রে বৈশেষিকং শাস্ত্রং তস্মৈ কণভুজ্ঞে নমঃ॥”

বস্তুতঃ অক্ষপাদ ও কণাদ মুনি যে, শিবসাম্প্রদায় দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন—ইহা পুরাণ-প্রসিদ্ধ। স্বন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডেও বর্ণিত হইয়াছে,—“তত্র পাণ্ডপতঃ সিদ্ধত্বক্ষপাদো মহামুনে। অনেনৈব শরীরেণ শাখতীং সিদ্ধিমাগতঃ॥” (৯৭ অঃ, ৬১ শ্লোক)। কাশীধামে অক্ষপাদেশ এবং কণাদেশ নামে শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত আছেন। পরে কাশীখণ্ডেও বর্ণিত হইয়াছে “তদক্ষিণেহক্ষপাদেশো মহাজ্ঞানপ্রবর্তকঃ। তদগ্রে চ কণাদেশস্তত্র পুণ্যাদকঃ প্রহিঃ। স্নাত্বা কণাদকূপে যঃ কণাদেশং সমর্চয়েৎ॥” (ঐ, ৯৭ অঃ, ১৭৪-৭৫ শ্লোক)। পূর্বকালে

* এ বিষয়ে প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় আমি বহুত আলোচনা করিয়াছি। অবশ্য তাহা সর্বসম্মত হইবে না। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, উক্ত “অক্ষপাদ” শব্দে “অক্ষ” শব্দের অর্থ জন্মদাতা এবং পরে “পাদ” শব্দ মাত্ত্বার্থ অর্থাৎ অক্ষপাদ শব্দের অর্থ জন্মদাতাপাদ, ইহা বুঝিয়া জন্মদাতা দীর্ঘতম গোতম মুনিই ত্রায়সূত্রকার, ইহা কোন পূর্বাচাৰ্য্যই বুঝেন নাই। কিন্তু গোতম বা গোতম মুনি কোন সময়ে যোগবলে নিজ চরণে চকুরিল্লিয় সৃষ্টি করায় ‘অক্ষমূলঃ পাদো যন্ত’ এই অর্থে অক্ষপাদ নামে কথিত হন, এইরূপ চিরপ্রসিদ্ধি অনুসারেই পূর্বাচাৰ্য্যগণ উক্ত নামের উক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াই তাঁহাকে ‘অক্ষচরণ’ও বলিয়াছেন। পরন্তু “সংক্ষেপশব্দরঞ্জয়” গ্রন্থে (১৬শ অঃ) মাধবাচার্য্য কোন স্লোকে বলিয়াছেন,—“কণাদপুঙ্খাক্ষরগাংগপক্ষে” (৬৮); “বেদান্তকল্পতরু-পরিমলে”র প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষে অগ্নয় দীক্ষিতের “কণভক্ষপদাক্ষক” ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ। “মাননেন্দোদয়” গ্রন্থে নারায়ণ উক্ত বলিয়াছেন, “অক্ষপাৎপক্ষিলাদয়ঃ।” কিন্তু তাঁহার ‘অক্ষপাদ’ শব্দে পদ শব্দ মাত্ত্বার্থ বুঝিলে “চরণাক্ষক,” “পদাক্ষক” ও “অক্ষপাৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিতে পারেন না, ইহা বুঝা আবশ্যক। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট “ত্রায়পরিচয়” গ্রন্থের ভূমিকায় (৪১-৪২ পৃঃ) অস্ত্র কথা উঠে।

† “শ্রীমদ্ভাগবতগীতাভাষ্যে গৌরীপতিভীষ্মভীষ্মো

বাদে যেন কীরীটিনেব সমরে দেবঃ কিরাতাকৃতিঃ।

প্রাপ্তোদারবরস্তুতঃ স জয়তি জ্ঞানাত্মপ্রার্থনা-

নান্যাত্মনেকমহর্ষিমন্তকবলংপাদোহক্ষপাদো মুনিঃ॥”

ভারতের নৈয়ায়িক আচার্যগণ ও অধ্যাপকগণ কাশীধামে পরমভক্তি সহকারে ‘অক্ষপাদেশ’ শিবলিঙ্গের অর্চনা করিতেন এবং পূর্বোক্ত কারণে নৈয়ায়িক অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বিশেষ করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিবের আরাধনা করিতেন। “ষড়্ দর্শনসমুচ্চয়”র টীকায় (নৈয়ায়িক-মত-ব্যাখ্যারম্ভে) বহুবিক্ত জৈন পণ্ডিত গুণরত্ন হরিও লিখিয়া গিয়াছেন,—“পরং শাস্ত্রেণ নৈয়ায়িকাঃ সদা শিবভক্তাঃ শৈবা ইত্যুচ্যন্তে, বৈশেষিকাস্ত পাণ্ডপতা ইতি। তেন নৈয়ায়িক-শাসনং শৈবনাথ্যায়তে, বৈশেষিকদর্শনঞ্চ পাণ্ডপতামিতি।” * কিন্তু শিবেরই অপর নাম পাণ্ডপতি। অতএব উক্ত মতে বৈশেষিকসম্প্রদায়ের উপাস্ত দেবতাও বস্তুতঃ শিব। “ষড়্ দর্শনসমুচ্চয়”কার হরিভক্ত হরিও পূর্বে বৈশেষিকমত-ব্যাখ্যারম্ভে বলিয়াছেন,—“দেবতাবিশয়ে ভেদো নাস্তি নৈয়ায়িকৈঃ সহ।”

ন্যায়শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব ও প্রশংসা

ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন ভাষ্যশ্রমীর বলিয়াছেন,—“যোহক্ষপাদমুখিঃ শ্রায়ঃ প্রত্যভাদ্ বদতাং বরং। তস্য বাৎস্তায়ন ইদং ভাষ্যজাতমবর্তয়ং॥” অর্থাৎ যে শ্রায়শাস্ত্র বাগ্মিবর অক্ষপাদ ঋষির সম্বন্ধে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই শ্রায়শাস্ত্রের ভাষ্য তিনি রচনা করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বাৎস্তায়নের মতেও বুঝা যায় যে, অক্ষপাদ ঋষি শ্রায়শাস্ত্রের স্রষ্টা নহেন। ~~কিন্তু~~ তিনি পূর্ববিদ্যমান সেই শ্রায়শাস্ত্রকে লাভ করিয়া হসনদী স্বত্রসমূহ-রচনার দ্বারা বিস্তৃতরূপে তাহার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই তাঁহাকে শ্রায়শাস্ত্রকার বলা হয়। পরে “শ্রায়-মঞ্জরী”কার বহুবিক্ত মহামনীষী জয়ন্ত ভট্টও সমাধা করিয়াছেন যে, অক্ষপাদের পূর্বেও সংক্ষিপ্তরূপে শ্রায়শাস্ত্র বিদ্যমান ছিল। ঐরূপ বেদের শ্রায় সৃষ্টির প্রথম হইতে অসংখ্য বিদ্যাও সংক্ষিপ্তরূপে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পরে তাহার বিস্তৃতরূপে সেই সমস্ত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদিগকে সেই সেই শাস্ত্রের কর্তা বলা হয়। “আদিসর্গাৎ প্রভৃতি বেদবদিমা বিদ্যাঃ প্রবৃত্তাঃ। সংক্ষেপবিস্তারবিবক্ষয়া তু তাংস্তান্ তত্র তত্র কর্তৃনাচক্ষতে।” (“শ্রায়মঞ্জরী”, ৫ম পৃঃ)।

* এখানে বলা আবশ্যক যে, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক সম্প্রদায়কে মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের অন্তর্গত পৈব ও পাণ্ডপতি বলা যায় না। কারণ, তাহাদিগের মত অন্তরূপ। শারীরক ভাষ্যে (২২/৩৭) “মাহেশ্বরাস্ত সমস্তে” ইত্যাদি বাক্য উল্লিখিত। কিন্তু গুণরত্ন হরি প্রথমে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের অপর নাম “যোগ” বলিয়া তাহাদিগের বেশ বর্ণন করিতে লিখিয়াছেন,—“ত চ দণ্ডধারাঃ প্রোক্তকৌশীনপরিধানাঃ কথলিকাপ্রায়তা জটাবারিণো ভ্রমো-চ্ছলনপরা যজ্ঞোপবীতিনো জলাধারপাত্রকরাঃ” ইত্যাদি। পরে তিনি নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক, উভয় সম্প্রদায়কেই তপস্বী যোগী বলিয়া তাহাদিগের শৈব, পাণ্ডপত, মহাত্রতধর ও কালমুগ, এই চতুর্বিধ ভেদ বলিয়াছেন এবং তাহাদিগেরও অনেক প্রকার ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। যদিও শ্রায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ের কোন একই আমরা স্পষ্টরূপে কথা পাই না, তথাপি গুণরত্ন হরির ঐ সমস্ত কথাও অমূলক বলা যায় না। তাহার নৈয়ায়িক-মত ব্যাখ্যার শেষভাগে উল্লিখিত।

বস্তুতঃ সুপ্রাচীন কালও যে, ত্রায়শাস্ত্র ঋষিগণের অধিগত ছিল, এ বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। কারণ, ত্রায়শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত ঋতসিদ্ধ আত্মার মনন এবং অন্যান্য কোন বিষয়েই বিচার করা যায় না। তৈত্তিরীয় আশ্বিন্যকের প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় অনুবাকে “স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমহুমানং চতুঃষং” ইত্যাদি প্রতিবাক্যেও যে অহুমানপ্রমাণের উল্লেখ হইয়াছে এবং যে কোন বিচার করিতে হইবে, তদ্বিষয় অহুমানপ্রমাণকে কোন বিষয়ে আশ্রয় করিতেই হইবে, তাহার সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানে ন্যায়শাস্ত্রই পরম সহায়। পরন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে ‘নারদসনৎকুমারসংবাদে’ বর্ণিত নারদের অধীত বিদ্যাসমূহের মধ্যে যে “বাকোবাক্য”র উল্লেখ হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—“বাকোবাক্যং তর্কশাস্ত্রম্।” উক্ত মতে বেদভূগত তর্কশাস্ত্রই ‘বাকোবাক্য’ এবং উহাই মুখ্য ত্রায়শাস্ত্র। এইরূপ সুবালোপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডেও বেদাদি নানা বিচার বর্ণনায় কথিত হইয়াছে,—“ন্যায়ো নীমাংসা ধর্মশাস্ত্রাণি।” মহাভারতের সভাপর্কের পঞ্চম অধ্যায়ে বহুশ্রুত নারদের নানা বিচার বর্ণনায় কথিত হইয়াছে, “পঞ্চবিদ্যনুসঙ্গং বাকাস্ত্র গুণদোষবিৎ।” অর্থাৎ নারদ মুনি পঞ্চাবয়ব ন্যায়বিদ্যাও পরম পণ্ডিত ছিলেন। মহর্ষি গোতম-প্রকাশিত ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্রই পঞ্চাবয়ব ন্যায়বিদ্যা। অতএব মহাভারতের উক্তরূপ বর্ণনের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত নারদের অধীত যে “বাকোবাক্য,” তাহা পঞ্চাবয়ব ত্রায়শাস্ত্র। অবশ্য ‘বাকোবাক্য’ শব্দের অন্যত্র অন্যরূপ অর্থব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের প্রাচীন ব্যাখ্যা অমূলক হইতে পারে না।

পরন্তু ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন প্রভৃতি নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে মহর্ষি গোতম-প্রকাশিত পঞ্চাবয়ব ন্যায়শাস্ত্রই প্রাচীন ‘আত্মজিকী’ বিদ্যা। ন্যায়মতের পণ্ডনকার অদ্বৈতবাদী শ্রীধরও নৈষধীয়চরিতের দশম সর্গে (৮১ শ্লোকে) মহর্ষি গোতম-প্রকাশিত প্রমাণাদি মোড়শ পদার্থ-প্রতিপাদক ন্যায়শাস্ত্রকেই মুমুকুর অহুকুল আত্মজিকী বিদ্যা বলিয়া প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ মহাভারতের শান্তিপর্কে (৩১৮ অঃ) জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ পাঠ করিলে তাহাতে উক্তরূপ আত্মজিকী বিচার কিরূপ প্রশংসা হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন যে, আমি একই আত্মজিকী বিচার সাহায্যে উপনিষদের মনন করি। এই চতুর্দশ আত্মজিকী বিদ্যা মোক্ষের নিমিত্ত হিতকরী। “মহুসংহিতা”রও (৭।৪৩) এই আত্মজিকী বিদ্যার উল্লেখ হইয়াছে। “যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা”র প্রথমেও “পুরাণন্যায়-নীমাংসা” ইত্যাদি শ্লোকে চতুর্দশ বিদ্যার পরিগণনায় “ত্ৰায়” শব্দের দ্বারা উক্ত আত্মজিকী বিদ্যারই উল্লেখ হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রের অবিকল অহুমানই ‘আত্মজিকা’ শব্দের ফলিতার্থ। সেই ‘আত্মজিকা’র সম্যক অধিকার লাভের জন্য উক্ত বিদ্যার প্রকাশ হওয়ার উহার নাম ‘আত্মজিকী’। উক্ত

বিদ্যার সাহায্যে যাহারা যথার্থ অনুমানের প্রকৃত হেতুর তত্ত্বজ্ঞেতা ও গ্রাম্যপ্রয়োগকুশল, সেই সমস্ত নৈয়ায়িকগণের প্রাচীন নাম হৈতুক।* তাই ভগবান্ মহু ধর্মনির্ণয়-পরিষদের বর্ণনায় ত্রিবেদজ্ঞ পণ্ডিতের পরেই উক্ত হৈতুক পণ্ডিতকে গ্রহণ করিয়াছেন। মহুসংহিতার শেষে “নৈবিদ্যো হৈতুকত্বকী” ইত্যাদি (১২:১১১) বচন প্রদত্ত। মহুর উপদেশ এই যে, শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা শাস্ত্রগম্য ধর্মতত্ত্ব বিনা যেও শাস্ত্রতাত্ত্বিকের অনুমানকুশল শাস্ত্রবিশ্বাসী নৈয়ায়িক পণ্ডিত আবশ্যক। অতএব দশাবরী পরিষদে নৈয়ায়িকের স্থান দ্বিতীয়। তাহা হইলে সুপ্রাচীন কালেও যে, ভারতে তাদৃশ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, ইহা বুঝা যায়। বাম্বীকি রামায়ণেও দেখা যায়, “হেতুপচারকুশলান্ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্চতান্।” (উত্তরকাণ্ড, ১০:৭৮)। ইহার দ্বারা বুঝা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় অনুমান-কুশল বহুশত নৈয়ায়িকগণেরও সাদরে নিমন্ত্রণ হইয়াছে।

পরন্তু মহু, রাজ্যরক্ষার জ্ঞান রাজ্যারও যে, আত্মরক্ষিকী বিজ্ঞা জ্ঞাতব্য বলিয়াছেন, (৭:৪০) তাহা কোন অধ্যাত্মবিজ্ঞানমাত্র নহে। কিন্তু তাহা অধ্যাত্মবিজ্ঞা হইলেও অনেক অংশে তর্কবিজ্ঞা। তাই প্রাচীন কোষকার গুণরসিংহ “আত্মরক্ষিকী” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন,—তর্কবিজ্ঞা। অনুমানপ্রমাণ ও তাহার সহকারী প্রকৃত তর্কের দ্বারা অনেক অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের নির্ণয়ের জ্ঞান রাজ্যরক্ষক রাজ্যারও উত্তররূপ আত্মরক্ষিকী বিজ্ঞা অবশ্য জ্ঞাতব্য। মহর্ষি গোতম গ্রাম্যসূত্রের দ্বারা উক্ত প্রাচীন ‘আত্মরক্ষিকী’ বিজ্ঞারই প্রকাশ করিয়াছেন।

জ্ঞাবশ্য গ্রাম্যদর্শনের অধ্যাত্ম অংশে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত কথিত ও বিচারপূর্বক সমর্থিত হইয়াছে, তাহার অনেক সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত নহে। কিন্তু সাংখ্যাাদি দর্শনের অনেক মতও সর্বসম্মত নহে। প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে বিভিন্ন দর্শনের বিভিন্ন মতবিশেষ ও তাহার সম্প্রদায়ভেদ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সম্প্রদায়ভেদে নানা বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনমণ্ডনও হইতেছে। ভগবদ্গীতায় যাহা অবশ্যজ্ঞাবী, তাহার নিরুত্তি কেবল বিচার বা তর্কের দ্বারা সম্ভব নহে। কিন্তু গ্রাম্যদর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা নহে। ইহা অধ্যাত্মবিজ্ঞা হইলেও সর্বশাস্ত্র-প্রদীপ, সর্বকর্মের উপায় ও সর্বধর্মের আশ্রয় তর্কবিজ্ঞা। তাই ইহার নাম ‘আত্মরক্ষিকী’ বিজ্ঞা। ‘অত্মরক্ষিকী’ গ্রন্থে কোটিল্যও ইহারই প্রশংসা করিতে বলিয়াছেন, “প্রদীপঃ সর্ববিজ্ঞানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্। আশ্রয়ঃ সর্বধর্মণাম্।” অতএব গ্রাম্যদর্শনে যে

* কিন্তু যাহারা বেদাদিশাস্ত্রকে অমান্য করিয়া সর্ব বিষয়েই হেতুর গুণ করিতেন এবং নাস্তিক মত সমর্থন করিতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নানা হেতু বলিতেন, তাহারাও উক্তরূপ অর্থে “হৈতুক” নামে কথিত হইয়াছেন। মহু তাদৃশ হৈতুকদিগের সম্বন্ধেই পূর্বে বলিয়াছেন, “হৈতুকান্ বকবৃত্তাংশ্চ বাঙমাত্রেণাপি নার্কয়েৎ।” (৪:৩০)। মহাভারতও উক্তরূপ নাস্তিক কুতাবিকদিগেরই নিদা হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তমত আত্মরক্ষিকী বিজ্ঞার নানা প্রকারে প্রশংসাই হইয়াছে। এ বিষয়ে আমি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় সপ্রমাণ বিবৃত আলোচনা করিয়াছি।

বস্তুতঃ সুপ্রাচীন কালও যে, ত্রায়শাস্ত্র ঋষিগণের অধিগত ছিল, এ বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। কারণ, ত্রায়শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত শ্রুতিসিদ্ধ আত্মার মনন এবং অন্যান্য কোন বিষয়েই বিচার করা যায় না। তৈত্তিরীয় আশ্রম্যকের প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় অনুবাকে “স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমুমানং চতুর্ভুজং” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও যে অনুমানপ্রমাণের উল্লেখ হইয়াছে এবং যে কোন বিচার করিতে হইবে, ইহা অনুমানপ্রমাণকে কোন বিষয়ে আশ্রয় করিতেই হইবে, তাহার সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানে ন্যায়শাস্ত্রই পরম সহায়। পরন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে ‘নারদসনৎকুমারসংবাদে’ বর্ণিত নারদের অধীত বিদ্যাসমূহের মধ্যে যে ‘বাকোবাক্য’র উল্লেখ হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—“বাকোবাক্যং তর্কশাস্ত্রম্।” উক্ত মতে বেদ-ভূগত তর্কশাস্ত্রই ‘বাকোবাক্য’ এবং উহাই মুখ্য ত্রায়শাস্ত্র। এইরূপ সুবালোপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডেও বেদাদি নানা বিদ্যার বর্ণনায় কথিত হইয়াছে,—“ন্যায়ো গৌমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি।” মহাভারতের সভাপর্কের পঞ্চম অধ্যায়ে বহুশ্রুত নারদের নানা বিদ্যার বর্ণনা কথিত হইয়াছে, “পঞ্চবিদ্যাসু বাক্যস্ত গুণদোষবিৎ।” অর্থাৎ নারদ মুনি পঞ্চাবয়ব ন্যায়বিদ্যাতেও পরম পণ্ডিত ছিলেন। মহর্ষি গোতম-প্রকাশিত ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্রই পঞ্চাবয়ব ন্যায়বিদ্যা। অতএব মহাভারতের উক্তরূপ বর্ণনের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত নারদের অধীত যে “বাকোবাক্য,” তাহা পঞ্চাবয়ব ত্রায়শাস্ত্র। অবশ্য ‘বাকোবাক্য’ শব্দের অন্যত্র অন্যান্য অর্থব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের প্রাচীন ব্যাখ্যা অমূলক হইতে পারে না।

পরন্তু ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন প্রভৃতি দৈয়িক সম্প্রদায়ের মতে মহর্ষি গোতম-প্রকাশিত পঞ্চাবয়ব ন্যায়শাস্ত্রই প্রাচীন ‘আত্মীক্ষিকী’ বিদ্যা। ন্যায়মতের গুণনকার অবৈতবাদী শ্রীধরও নৈষধীয়চরিতের দশম সর্গে (৮১ শ্লোকে) মহর্ষি গোতম-প্রকাশিত প্রমাণাদি মোড়শ পদার্থ-প্রতিপাদক ন্যায়শাস্ত্রকেই মুসুস্কর অমূলক আত্মীক্ষিকী বিদ্যা বলিয়া প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ মহাভারতের শাস্তিপর্কে (৩১৮ অঃ) জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ পাঠ করিলে তাহাতে উক্তরূপ আত্মীক্ষিকী বিদ্যার কিরূপ প্রশংসা হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন যে, আমি একই আত্মীক্ষিকী বিদ্যার সাহায্যে উপনিষদের মনন করি। এই চতুর্গুণ আত্মীক্ষিকী বিদ্যা মোক্ষের নিমিত্ত হিতকরী। “মহুসংহিতা”য়ও (৭।৪৩) এই আত্মীক্ষিকী বিদ্যার উল্লেখ হইয়াছে। “যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা”র প্রথমেও “পুরাণন্যায়-গৌমাংসা” ইত্যাদি শ্লোকে চতুর্দশ বিদ্যার পরিগণনায় “ত্ৰায়” শব্দের দ্বারা উক্ত আত্মীক্ষিকী বিদ্যারই উল্লেখ হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ অনুমানই ‘আত্মীক্ষা’ শব্দের ফলিতার্থ। সেই ‘আত্মীক্ষা’র মন্যক অধিকার লাভের জন্য উক্ত বিদ্যার প্রকাশ হওয়ায় উহার নাম ‘আত্মীক্ষিকী’। উক্ত

বিদ্যার সাহায্যে যাহারা যথার্থ অহুমানের প্রকৃত হেতুর তত্ত্বজ্ঞেতা ও গ্রামপ্রয়োগকুশল, সেই সমস্ত নৈয়ায়িকগণের প্রাচীন নাম হৈতুক।* তাই ভগবান্ মহু ধর্মনির্ণয়-পরিষদের বর্ণনায় ত্রিবেদজ্ঞ পণ্ডিতের পরেই উক্ত হৈতুক পণ্ডিতকে গ্রহণ করিয়াছেন। মহুসংহিতার শেষে “তৈরবিদ্যো হৈতুকস্তর্কা” ইত্যাদি (১২:১১১) বচন প্রদেয়। মহুর উপদেশ এই যে, শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা শাস্ত্রগম্য ধর্মতত্ত্ব বিনা যেও শাস্ত্রতাত্ত্বার্থের অহুমানকুশল শাস্ত্রবিধানী নৈয়ায়িক পণ্ডিত আবশ্যক। অতএব দশাবরী পরিষদে নৈয়ায়িকের স্থান দ্বিতীয়। তাহা হইলে সুপ্রাচীন কালেও যে, ভারতে তাদৃশ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, ইহা বুঝা যায়। বান্দীকি রামায়ণেও দেখা যায়, “হেতুপচারকুশলান্ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্চতান্।” (উত্তরকাণ্ড, ১০৭৮)। ইহার দ্বারা বুঝা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় অহুমান-কুশল বহুশ্চত নৈয়ায়িকগণেরও সাদরে নিমন্ত্রণ হইয়াছে।

পরন্তু মহু, রাজ্যরক্ষার জন্ত রাজ্যরও যে, আত্মিকী বিজ্ঞা জ্ঞাতব্য বলিয়াছেন, (৭৪০) তাহা কোন অধ্যাত্মবিজ্ঞামাত্র নহে। কিন্তু তাহা অধ্যাত্মবিজ্ঞা হইলেও অনেক অংশে তর্কবিজ্ঞা। তাই প্রাচীন কোষকার ঐমরসিংহ “আত্মিকী” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন,—তর্কবিজ্ঞা। অহুমানপ্রমাণ ও তাহার সহকারী প্রকৃত তর্কের দ্বারা অনেক অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের নির্ণয়ের জন্ত রাজ্যরক্ষক রাজ্যরও উক্তরূপ আত্মিকী বিজ্ঞা অবশ্য জ্ঞাতব্য। মহর্ষি গোতম গ্রামসূত্রের দ্বারা উক্ত প্রাচীন ‘আত্মিকী’ বিজ্ঞারই প্রকাশ করিয়াছেন।

জ্ঞাবশ্য গ্রামদর্শনের অধ্যাত্ম অংশে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত কথিত ও বিচারপূর্বক সমর্থিত হইয়াছে, তাহার অনেক সিদ্ধান্ত সর্বদম্মত নহে। কিন্তু সাংখ্যাদি দর্শনের অনেক মতও সর্বদম্মত নহে। প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে বিভিন্ন দর্শনের বিভিন্ন মতবিশেষ ও তাহার সম্প্রদায়ভেদ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সম্প্রদায়ভেদে নানা বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনমণ্ডনও হইতেছে। ভগবদ্গীতা বাহা অবশ্যস্বাভাবী, তাহার নিবৃত্তি কেবল বিচার বা তর্কের দ্বারা সম্ভব নহে। কিন্তু গ্রামদর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা নহে। ইহা অধ্যাত্মবিজ্ঞা হইলেও সর্বশাস্ত্র-প্রদীপ, সর্বকর্মের উপায় ও সর্বধর্মের আশ্রয় তর্কবিজ্ঞা। তাই ইহার নাম ‘আত্মিকী’ বিজ্ঞা। ‘অত্মিকী’ গ্রামে কোটিল্যও ইহারই প্রশংসা করিতে বলিয়াছেন, “প্রদীপঃ সর্ববিজ্ঞানামুপায়ঃ সর্বকর্মমাণঃ। আশ্রয়ঃ সর্বধর্মমাণঃ।” অতএব গ্রামদর্শনে যে

* কিন্তু যাহারা বেদাদিশাস্ত্রকে অস্বীকার করিয়া সর্ব বিষয়েই হেতুর স্তম্ভ করিতেন এবং নাস্তিক মত সমর্থন করিতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নানা হেতু বলিতেন, তাহারও উক্তরূপ অর্থে “হৈতুক” নামে কথিত হইয়াছেন। মহু তাদৃশ হৈতুকদিগের সম্বন্ধেই পূর্বে বলিয়াছেন, “হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাও মাভ্রোণাপি নার্কয়েৎ।” (৪৩:০)। মহাভারতেও উক্তরূপ নাস্তিক কুতামিকদিগেরই নিন্দা হইয়াছে। কিন্তু বেদামুখত আত্মিকী সিন্ধুর নানা প্রকারে প্রশংসাই হইয়াছে। এ বিষয়ে আমি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় সপ্রমাণ বিবৃত আলোচনা করিয়াছি।

তর্কবিচার সুপ্রকাশ হইয়াছে, তাহা কাহারই পরিহার্য্য নহে। রাজধর্ম্মাধিকরণে বিবাদ বিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষসমর্থন এবং বিচারকের সত্যনির্দ্ধারণও তর্কবিজ্ঞা অপরিহার্য্য অবলম্বন। শ্রী রঘুনন্দনের 'ব্যবহারতত্ত্ব' গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা সম্যক বুঝা যাইবে। অতএব সর্বত্রই এই তর্কবিচার সম্যক অনুশীলন দ্বারা ইহার রক্ষা অবশ্যকর্তব্য।

বিচারক্ষার উপায় ও আধুনিক অন্তরায়

এখানে এই মহাসত্যও বলা আবশ্যক যে, প্রকৃত অধিকারী বিদ্যার্থী বিদ্যাগুরু নিকটে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যথাবিধি অধ্যয়ন করিলে এবং গুরুমুখে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত অবস্থা জ্ঞাতব্য নানা উপদেশ শ্রবণ করিলেই অতি দূরূহ সংস্কৃত দর্শনাদি শাস্ত্রে প্রকৃত ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন। নচেৎ তাহা সম্ভব নহে। তাই পূর্বকালে এ দেশে অধিকারী বিদ্যার্থীগণ বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া, অতি দূরদেশে বাইরাও বিদ্যাগুরুর উপাসনাই হইতেন এবং তাহার 'অম্বেবাঙ্গী' হইয়া বিদ্যা লাভ করিয়া, পরে তাহাদিগের শিষ্যগণকে সেই বিদ্যা দান করিতেন। তাহার ফলেই প্রাচীন কাল হইতে এ দেশে নানা বিচার সম্প্রদায় রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু 'তে হি নো দিবস গতাঃ।' এখন নান্য কারণে বঙ্গদেশে প্রকৃত বিদ্যার্থীও সুদুর্লভ। শাস্ত্র সাধনার সেই চিরন্তন পদ্ধতিও বিলুপ্ত প্রায়। তবে কিরূপে এ দেশে শাস্ত্রবিচার রক্ষা হইবে? শ্রুতি বলিয়াছেন,—'বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজ্জগাম।' * বিদ্যা দেবী কোন অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আমি তোমার রত্ন, তুমি আমাকে রক্ষা কর। কিন্তু এখন যে, নানা কারণে এ দেশে প্রায় সর্বত্র শাস্ত্রবিচার রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণও শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না। বিচারক্ষম ব্রাহ্মণগণের রক্ষকগণও অনেক দিন পূর্বে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তবে আর কি উপায়ে এখন এ দেশে আমাদিগের সর্বোচ্চ গৌরব শাস্ত্রবিচাররত্নরাজির রক্ষা হইবে? বহু পুস্তকালয়ে বহু সংস্কৃত পুস্তক অসজ্জিত করিয়া রাখিলেই তাহার রক্ষা হয় না।

অবশ্য কিছু দিন হইতে এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে অতুরাগবশতঃ তাহার চর্চা করিতেছেন এবং অনেক ধীমানী ব্যক্তি

* 'বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজ্জগাম গোপায় মে শেবধিত্তেহমস্মি। অহয়কায়ান্জবেহম্যতায় ন মা জয়া বাধাবতী তথা স্তাঃ।' (নিক্কন্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত শ্রুতি)। সামবেদের 'সংহিতোপনিষদ্ ব্রাহ্মণ' (ছন্দোগ ব্রাহ্মণ) উক্ত। H. G. Burnell, Mangalor, 1877. পূর্বোক্ত শ্রুতি অনুসারে মহুও বলিয়াছেন,—'বিদ্যা ব্রাহ্মণমেতাহা শেবধিত্তেহমস্মি রক্ষ মাং। অহয়কায় মাং নানাতথা স্তাঃ বীৰ্য্যবন্তী।' (মহুসংহিতা—২।১১৪)। কিন্তু উত্তরবঙ্গীয় টীকাকার বৃদ্ধক ভট্ট উক্ত মহুসংহিতার মূলশ্রুতির উল্লেখ করিতে পরে বলিয়াছেন,—'তথাচ ছন্দোগব্রাহ্মণঃ, 'বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজ্জগাম, তবাহমস্মি, ত্বং মাং পালয়, অনর্হতে স্থানিনে নৈব মাং। গোপায় মাং শ্রেয়সী তথাহমস্মি।'

তীয়াদি দর্শনের মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠেও বিশেষ অগ্রগামী হইয়া অনেক গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। কিন্তু এখন নানা কারণে অনেকের পক্ষেই অধ্যাপক গুরুর লাভ ও তাঁহার অন্তঃস্বামী হইয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করা সম্ভব হয় না। অতএব কি উপায়ে এখন তাঁহাদিগের তীয়াদি শাস্ত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্ত বোধ এবং নানা গ্রন্থের বহু স্থান বিচার বোধ সম্ভব হইতে পারে, ইহা সকলেরই চিন্তা করা আবশ্যক এবং অধ্যাপক গুরুর লক্ষণ হি, তিনি কিরূপে শিষ্যদিগকে দুঃক্লেশ শাস্ত্রার্থ বুঝাইবেন, ইহাও জানা আবশ্যক।

অধ্যাপক গুরুর লক্ষণ এবং দেশভাষায় অধ্যাপনার প্রমাণ

প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে বঙ্গমাতার নব বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপে অষ্টাবিংশতি স্থিতিতত্ত্ব-প্রণেতা বন্দ্যবীণ্য স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তৎকৃত “ব্যবহারতত্ত্বে” “ভাষাপাদে”র ব্যাখ্যা করিতে রাজধর্ম্মাধিকরণে বিবান বিষয়ে কিরূপ ভাষাশ্রবণ্য ও লেখ্য, ইহা ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন,—

“এতচ্চ সংস্কৃত-দেশভাষান্তরঙ্গ যথাবোধঃ বক্তব্যং লেখ্যং বা, মূর্খাণামপি বাদি-প্রতিবাদিতাদর্শনাৎ। অতএব অধ্যাপনেহপি, তথোক্তং বিমুখধর্ম্মোত্তরে—

“সংস্কৃতৈঃ প্রাক্কর্তৈর্ব্বাটিক্যর্থঃ শিষ্যমনুরূপতঃ।

দেশভাষাভ্যুপায়ৈচ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ॥” *

এখানে বুঝা আবশ্যক যে, এখন যাহাকে মাতৃভাষা বলা হইতেছে, তাহাই বিমুখধর্ম্মোত্তরে উক্ত বচনে দেশভাষা শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। বিদ্যার্ণব বাল্যকাল হইতেই অধিগত স্বদেশভাষা বা মাতৃভাষাই দেশভাষা। গুরু সেই দেশভাষার দ্বারাও বিদ্যার্ণবকে বুঝাইবেন, ইহা উক্ত পুরাণবচনে উপদিষ্ট হওয়ায় স্মার্ত রঘুনন্দন পরে বলিয়াছেন,—“অতএব

* স্মার্ত রঘুনন্দন “জ্যোতিষতত্ত্বে” বিদ্যারম্ভ প্রকরণে উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“আদি-গ্রন্থকরণাদিঃ।” অর্থাৎ উক্ত বচনে ‘দেশভাষা’ শব্দের পরে প্রযুক্ত ‘আদি’ শব্দের দ্বারা গ্রন্থ রচনাদি বুঝিতে হইবে। রঘুনন্দন পরে ইহা সমর্থন করিতে লিখিয়াছেন,—“অবীতস্ত অর্থিভো দানসাবগ্ধকং। তথাচ শ্রুতিঃ, “যোষধীতমর্থিভো বিদ্বাং ন প্রযচ্ছৎ, স” অর্থিহা স্মাৎ, ধ্যেয়সো দ্বারসাবগ্ধা” দ্বিতি। তদানঞ্চ অধ্যাপনেন ব্যাখ্যায় বিলিখ্য অর্পণেন চ সম্ভবতীত্যতো ধীমন্তিনি বন্ধঃ ক্রিয়তে।” ইত্যাদি।

স্মার্ত ও অনেক শাস্ত্রবচনে ‘দেশভাষা’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষাই উক্ত “দেশভাষা” শব্দের অর্থ। বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাই ‘দেশভাষা’। তাই বঙ্গকবি উহাকে ‘দেশী ভাষা’ ও ‘বঙ্গদেশী ভাষা’ বলিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে চুটীখার মহাভারত রচনা করিতে শ্রীকর নন্দী লিখিয়াছেন,—“দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পল্লার।” পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বঙ্গের জিবেলীর নিধুবাবু তাঁহার প্রসিদ্ধ কোন সংগীতে বলিয়াছেন,—“নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা, পূরে কি আশা।” প্রাচীন কাল পূর্ব্বোক্ত দেশভাষা অর্থে কেবল “ভাষা” শব্দেরও প্রয়োগ হওয়ায় পণ্ডিতগণ দেশভাষা-রচিত গ্রন্থকে ‘ভাষাগ্রন্থ’ বলিতেন। বেঙ্গল-সংস্কৃত-সিদ্ধান্তলেশ” গ্রন্থে অঙ্গর দীকিতও উহাকে বলিয়াছেন,—“ভাষাপ্রবন্ধ।”

অধ্যাপনেহপি ।” অর্থাৎ অধ্যাপনা কার্যেও স্বদেশভাষার দ্বারা শাস্ত্রার্থ বক্তব্য । রঘুন্দনের এই কথার দ্বারা ইহাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তৎকাল-প্রচলিত বাঙ্গালা গদ্যভাষার দ্বারা অধ্যাপনা করিতেন । বস্তুতঃ অনেক বিষয়ে অনেক বিদ্বাংসের পক্ষেই সংস্কৃত ভাষার দ্বারা অধ্যাপনা সফল হয় না । আর অজ্ঞাত অজ্ঞদেশীয় ভাষার প্রয়োগ একেবারেই ব্যর্থ হয় । সহস্র বৎসর পূর্বে মিথিলাদেশে নানৈয়ামিক উদয়নাচার্য্য ও “শ্রায়পরিশিষ্ট” গ্রন্থে (৯৭ পৃঃ) বলিয়াছেন,—“দাক্ষিণাত্যস্থ স্বদেশভাষয়া প্রত্যবতিষ্ঠমানস্ত কিং বক্তব্যং পাশ্চাত্ত্যৈরিত্যজ্ঞানমেবোত্তরবাদিনঃ সর্বজ্ঞেতি ।” অতএব পূর্বকালেও যে, সর্বদেশেই অধ্যাপক গুরুগণ অনেক বিদ্বাংসকে স্বদেশভাষার দ্বারাই অধ্যাপনা করিতেন, ইহা নিশ্চিত ।

দেশভাষায় পুরাণব্যাখ্যার প্রমাণ

পরন্তু পূর্বকালেও সর্বদেশে পুরাণব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণগণ “শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্” এই শাস্ত্রবিধি অনুসারে চতুর্বর্ণের নিকটে স্বদেশভাষার দ্বারাই ইতিহাস ও পুরাণের ব্যাখ্যা করিতেন । শারীরক ভাষ্যে (১৩৩৮) ভগবান্ দক্ষরাচার্য্য ও বলিয়া গিয়াছেন,—“শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ ইতি চ ইতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্বর্ণ্যন্তাধিকারস্বরণাৎ ।” অবশ্য যাহারা শাস্ত্রোক্ত পুরাণশ্রবণের বিধি অনুসারে শাস্ত্রোক্ত সেই বিশিষ্ট ফললাভের জন্ত সংকল্পপূর্বক পুরাণ শ্রবণ করিবেন, তাঁহার মূল সংস্কৃত পুরাণই শ্রবণ করিবেন ? নচেৎ সেই বিশিষ্ট ফললাভ হইবে না । সুই ঐ তাৎপর্য্যেই পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে কথিত হইয়াছে,—“ন দেশভাষা-রচিতং গ্রন্থং শ্রদ্ধা ফলং দাভেৎ ।” কিন্তু পুরাণপাঠক চতুর্বর্ণের নিকটে পুরাণের যে ব্যাখ্যা করিবেন, তাহা ত দেশভেদে বিভিন্ন দেশভাষার দ্বারাই তাঁহার কর্তব্য । নচেৎ সকলেই সেই পুরাণার্থ কিরূপে বুঝিবেন ? তাই পদ্মপুরাণে উক্ত বচনের পরাধ্ব্যে কথিত হইয়াছে,—“ব্যাখ্যা বা কাপি কাকুৎস্থ ! পুরাণস্ত হিতা হি সা ।” আর উক্ত বচনের অব্যবহিত পূর্বে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে,—“পুরাণস্থং পঠেদ্ গ্রন্থং ব্যাখ্যায়াক্ষ বিচাশ্রয়িন্ । যম্মা কন্মাপি বা রাম ! ভাবম্মা দেশভেদতঃ ॥” অর্থাৎ শিবরাম-সংবাদে শিব রামকে বলিয়াছেন যে, পৌরাণিক, দেশভেদে যে কোনও ভাষার দ্বারা বিচার করতঃ পঠিত পুরাণ গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিবেন । তাহা হইলে পূর্বকালে বঙ্গের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যে, বঙ্গভাষায় রামায়ণ পুরাণ শ্রবণ করিতেন না, তাঁহার উহা রৌরবনরক-জনক ব্রহ্মা-বঙ্গভাষার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না ।*

* ব্রাহ্মণদিগকে তিরস্কার করিবার জন্ত আধুনিক অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিকও এইরূপ একটি অমূলক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—“অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্ত চরিতানি চ । ভাষায়াং মানবঃ শ্রদ্ধা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥” কিন্তু উহা কোন গ্রন্থের বচন, ইহা আমরা জানি না । পদ্মপুরাণে এরূপ বচন নাই । পরন্তু পদ্মপুরাণে দেশভাষার দ্বারাই পুরাণ ব্যাখ্যার বিধি আছে । তদনুসারেই প্রাচীন শাস্ত্রাবাবু ও বাবহার বুঝিতে হইবে । পদ্মপুরাণ—পাতাল খণ্ড, ৭০তম অধ্যায় (বঙ্গবাসী সং- ৬৭৯ পৃষ্ঠা) উষ্টব্য ।

দেশভাষায় গ্রন্থরচনাও অকর্তব্য নহে

মনে রাখিতে হইবে,—দেশভাষা দু্যপার্মৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ ॥ এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, উক্ত পুরাণবচনে “দেশভাষা” শব্দের পরে প্রযুক্ত ‘আদি’ শব্দের দ্বারা স্মার্ত রঘুনন্দন প্রথমে গ্রন্থ-রচনা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই গ্রন্থ-রচনা যে, দেশভাষার দ্বারা অকর্তব্য, ইহা তিনিও বলেন নাই। বস্তুতঃ তিনি যে উদ্দেশ্যে দেশভাষার দ্বারা অধ্যাপনার কর্তব্যতা সমর্থন করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যে কেহ দেশভাষায় গ্রন্থ রচনা করিলে তাহা তিনি অকর্তব্য বলিতে পারেন না। আর সে বিষয়ে কোন নিষেধবচনও নাই। পরন্তু উক্ত পুরাণবচনে “দেশভাষা” শব্দের পরেই ‘আদি’ শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় তদ্বারা দেশভাষায় গ্রন্থ রচনাও বুঝা যায়। অতএব বুঝা যায় যে স্মার্ত রঘুনন্দনের মতেও প্রয়োজন হইলে এদেশে বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনাও কর্তব্য।*

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণেরও বঙ্গভাষায় নানা গ্রন্থরচনা ও তাহার কারণ

প্রকৃত কথা এই যে, প্রাচীন কালে এদেশে গ্রামাদি শাস্ত্রের বঙ্গভাষায় অনুবাদ বা ব্যাখ্যা-পুস্তকের কোন প্রয়োজন ছিল না। পরন্তু তৎকালে ঐরূপ গ্রন্থরচনার কেহ প্রবর্তকও ছিলেন না। তৎকালে লেখ্য বঙ্গলা গল্প ভাষার দ্বারা দুৰূহ শাস্ত্রার্থ ব্যক্তও হইত না। আর ঐরূপ দুৰ্বোধ ভাষাগ্রন্থের প্রচারও তখন সম্ভব হইত না। পরে এদেশে মুসলমান মুপ্রতিষ্ঠিত হইলে বহু প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও বঙ্গভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” পুস্তকের সাহিত্য বিভাগে দৃষ্টিপাত করিলে সে বিষয়ে অনেক সংবাদ জানা যাইবে।*

আরও জানা আবশ্যক যে, কলিকাতায় প্রথমে ‘ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ’ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইং ১৮০১ সালে পীদরী উইলিয়ম কেরী সাহেব ঐ কলেজের বাঙ্গলা বিভাগের অধ্যক্ষ হইয়া নানাশাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কেই প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন এবং তিনি আরও অনেক পণ্ডিতকে সহকারিরূপে নিযুক্ত করিয়া এদেশে বঙ্গ-সাহিত্যের নবীন অভ্যাসে অগ্রণী হন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই এদেশে অভিনব বাঙ্গলা শব্দ্যের প্রথম স্রষ্টা। তাঁহার জন্মস্থান যেদিনীপুর। কলিকাতায় তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। তিনি

* বস্তুতঃ পূর্বকালে বঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী যে, বঙ্গভাষায় যে কোন গ্রন্থ রচনাকে দুৰ্দ্ধাৰ্য্য বলিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির পরিপন্থী শূন্য ছিলেন, ইহা নিষ্প্রমাণ। স্মার্ত রঘুনন্দনের পূর্বেই ফুলিয়ার রাষ্ট্রীয় মহাকুলীন ব্রাহ্মণ কুন্ডিলাস পণ্ডিত বঙ্গভাষায় অপূৰ্ব্ব রামায়ণ রচনা করিয়া বঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজেও অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ (সমস্ত কবিবরই অসাধারণ গুণগ্রাহী ও অকপটভাবে সর্বত্র যশোগায়ক হইলেও) কুন্ডিলাস ও কাশীদাসকে ‘সর্ববিশেষ’ বলিয়া ভিরঙ্কর করিতেন এবং ‘কাশীদাসকে শাস্ত্র দিয়াছিলো’, ইত্যাদি মন্তব্য সত্য হইতে পারে না। কোন নিষ্প্রমাণ প্রবাদমাত্র বা ব্যক্তিবিষয়ের উক্তি-মাত্র গ্রহণ করিয়া সাধারণ ঐরূপ নিম্না প্রচার সত্যনিষ্ঠারক ঐতিহাসিকের কর্তব্য নহে।

ইং ১৮০২ সালে বাঙ্গলা গদ্যে 'বক্ত্রিশ সিংহাসন' এবং পরে (১৮০৮) 'হিতোপদেশ' ও 'রাজাবলি' মুদ্রক প্রকাশ করেন। ১৮১৭ সালে তাঁহার বেদান্ত-চন্দ্রিকা প্রকাশিত হয়। অনেক দিন পরে কলিকাতায় (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে) 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী' নামের প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলেই মৃত্যুঞ্জয়ের অমরত্ব ও তাঁহার জীবনের অত্যাশ্চর্য্য বার্তা জানা যাইবে। আর তাঁহার "বেদান্ত-চন্দ্রিকা" পাঠ করিলে তৎকালে এদেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় বিষয়ে কিরূপ বাঙ্গলা গদ্য লিখিভর্ন্তে এবং তৎকালে অদ্বৈত বেদান্তেও উক্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের কিরূপ বিদ্যা ছিল, ইহাও বুঝা যাইবে।

শতাধিক বর্ষ পূর্বে নব্য ত্রায় গ্রন্থেরও বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা হইয়াছে। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় নব্য নৈয়ায়িক বিদ্যাপ্রবর্তক সুপ্রসিদ্ধ ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের বাঙ্গলা গদ্যে বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া ইং ১৮২১ সালে ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।* তিনি ঐ পুস্তক মুদ্রণের সাহায্যের জন্য কোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষের নিকটে যে প্রার্থনাপত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্বারা তাঁহার ঐ গ্রন্থের পরিচয় এবং রচনার কারণও বুঝা যায়। আবশ্যকবোধে নিম্নে সেই প্রার্থনা-পত্রখানি যথাযথ উদ্ধৃত হইল।† কিন্তু কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের অনেক পূর্বেও যে,

* উক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের বঙ্গভাষায় অত্যাশ্চর্য্য গ্রন্থের সংবাদ ও তাঁহার আবেদনপত্রের প্রতিলিপি আমি বহুদূরী গবেষক শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তলিখিত প্রবন্ধে পাইয়াছি, ইহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার্য্য। (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ১৩৪৫ চতুর্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, ব্রজেনবাবুর লিখিত যে কাশীনাথ ১৮০১ সালে কেরী সাহেব কর্তৃক সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন, তিনি 'ভাষাপরিচ্ছেদ'র ব্যাখ্যাকার নহেন। ভাষাপরিচ্ছেদ-ব্যাখ্যাকার 'আড়িয়াদহ'নিবাসি শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ইহা সেই পুস্তকের পরিচয়পত্রেই লিখিত আছে। আর তাহাতে পরে 'গ্রন্থ নাম পদার্থকৌমুদী' ইহা লিখিত হইলেও প্রথমে 'অনুদর্শন' এই নামই লিখিত হইয়াছে এবং তখন উহা ঐ নামেই কথিত ও বিজ্ঞাপিত হয়। "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে ৪৭১-৭২ পৃষ্ঠায় উক্ত পুস্তকের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য। কিন্তু ঐ পুস্তকের প্রথমে পৃথকভাবে আনুদর্শনের প্রথম সূত্রটি ও তাহার পছাদসংবাদ-মাত্র মুদ্রিত হইলেও মূল পুস্তক আনুদর্শন নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয়ে ঐ পুস্তক দ্রষ্টব্য।

† মহামহিম শ্রীযুক্ত কালেন্দ্র কৌন্সলের সাহেবান্ বরাবরেষু—

কালেন্দ্রের পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের নিবেদনমিদং আমি আনুদর্শনের ভাষাপরিচ্ছেদ পুস্তকের গোড় দেশীয় সাধুভাষাতে সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী প্রভৃতি টীকার অনুসারে স্পষ্টরূপে অর্থ প্রকাশ করিতেছি যে শাস্ত্রের অতি কাঠিন্য প্রযুক্ত অর্থ প্রকাশ করণে অত্যাশ্চর্য্য কোন পণ্ডিত প্রবৃত্ত হইয়নাই—সেস্তর পিন্নর সাহেবের মুদ্রাগৃহে এই পুস্তকের মূল সহিত মুদ্রাকরণে পঞ্চ শত মুদ্রা ব্যয় হইবেক পুস্তকের মূল্যে শ্রীযুক্তেরদিগের বিবেচনায় নির্ভর করিয়া দৃষ্টি করিবার নিমিত্তে পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ সমর্পণ করিতেছি এইরূপ বিশেষভিাগ হইবেক তাহাতে শ্রীযুক্তেরা অনুগ্রহ পূর্বক একশত পুস্তক গ্রহণ করিলে পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে ও মুদ্রার পরিশ্রম সফল হয় এবং কালেন্দ্রের পাঠার্থ সাহেবদিগের অন্তর্য্যামে আনন্দ ও বৈশেষিক দর্শনে বিজ্ঞা ও বাঙ্গলা ভাষাতে নৈপুণ্য হইতে পারে অতএব নিবেদন যে অনুগ্রহ পূর্বক এই প্রতিপাল্য ব্যক্তির প্রতি সন্মান আচ্ছা হয় ইতি সন ১৮২০ সাল তারিখ ৭ দিসম্বর। শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণঃ

অজ্ঞাতনাগা কোন পণ্ডিত বঙ্গভাষায় 'ভাষাপরিচ্ছেদে'র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। ঐ অমুদ্রিত পুথির লিপিকাল ১১৮১ বঙ্গাব্দ। ঐ পুস্তকের প্রথমে লিপিত হইয়াছে :—

‘গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমারদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয় তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন পদার্থ সাত প্রকার। দ্রব্য গুণ কর্ম সমুদায় বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।’ ইত্যাদি।

উদ্ধৃত গল্প পাঠে তৎকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কিরূপ সরলভাবে এবং কিরূপ ভাষায় অধ্যাপনা করিতেন, তাহারও আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও বুঝা যায় যে, উক্ত ব্যাখ্যাকার ত্রায়দর্শন দেখেন নাই। মহর্ষি গোতম ত্রায়দর্শনের প্রথম সূত্রে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত মুক্তি লাভ হয়, ইহাই বলিয়া, পঠর সেই ষোড়শ পদার্থের নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু নবদ্বীপের কাশীনাথ বিদ্যানিবাসের পুত্র নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ত্রায়পঞ্চানন দ্রব্য গুণ প্রভৃতি সপ্ত পদার্থ গ্রহণ করিয়া ‘ভাষাপরিচ্ছেদ’ নামে ত্রায়শাস্ত্রের সংগ্রহগ্রন্থ ও তাহার “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী” নামে সরল টীকা করিয়াছেন। তিনি পরে বৃন্দাবনে “রসবাণতিথৌ শকেন্দ্রকালে” অর্থাৎ ১৫৫৬ শকাব্দে (১৬৩৪ খৃঃ) মহর্ষি গোতম-প্রণীত ত্রায়সূত্রেরও বৃত্তি রচনা করেন। তিনি তাহাতে ত্রায়দর্শনের ভাষ্য বার্তিকাদি প্রাচীন গ্রন্থেরও অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং তাহার কোন কোন কথার সমালোচনা করিয়া নিজে নূতন ব্যাখ্যা দিও করিয়াছেন। তৎপূর্বে এবং পরে বহু দেশে বহু নৈয়ায়িক ত্রায়সূত্রের স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা দি করিলেও বিশ্বনাথের ত্রায়সূত্রবৃত্তিই ঐ প্রচলিত হইয়াছে।

প্রাচীন ত্রায়গ্রন্থের পঠন-পাঠনার বিলোপ ও তাহার কারণ

পরে কালবশে ক্রমশঃ অথোতা ও অধ্যাপকগণের শক্তির হ্রাস এবং রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির নব্য ত্রায়গ্রন্থের বহুল চর্চা ও প্রবল প্রভাবে ক্রমে ত্রায়ভাষ্যাদি প্রাচীন ত্রায়গ্রন্থের পঠন-পাঠনা বিলুপ্ত হয়। খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শান্তিপুরের মহানৈয়ায়িক ও স্মার্তপ্রবর রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বিশ্বনাথের ত্রায়সূত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই ‘ন্যায়সূত্রবিবরণ’ রচনা করেন। কিন্তু তিনিও ত্রায়ভাষ্যাদি প্রাচীন ত্রায়গ্রন্থের অধ্যয়ন করেন নাই, ইহা কাশীধামে মুদ্রিত তাহার সেই গ্রন্থ পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। পরন্তু তিনি ন্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের সর্বশেষে “তত্ত্বস্ত বাদরায়ণাৎ” এইরূপ একটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহারও নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার ইহাতে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পর্যন্ত আর কোন ব্যাখ্যাকারই উক্ত সূত্রের উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ মহর্ষি গোতম-ন্যায়দর্শনে “তত্ত্বস্ত বাদরায়ণাৎ” এইরূপ সূত্র বলিষ্ঠেই পারেন না। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য উক্তরূপ সূত্র কোথায় পাইলেন, ইহাও

তিনি বলেন নাই। তৎকালে ৭নবদ্বীপের অতিপ্রখ্যাত সর্বমান্য নৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশ এবং তাঁহার স্ত্রীযোগ্য পুত্র শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতিও বিশ্বনাথের ন্যায়সুত্রবুদ্ভিই পাঠ করিয়াছেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতির পরলোক গমন হইলে তৎকালে নবদ্বীপেও ঐরূপ বহুবিজ্ঞ নৈয়ায়িকের অভাব হয়।* কিন্তু তৎকালে পূর্ববঙ্গে চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন উদয়মান অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি ৮কাশীধামে বাইয়া প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থেরও অনেক অল্পসন্ধান করেন। কিন্তু অনেক পূর্ব হইতেই সর্বত্র ন্যায়ভাষ্যাদি প্রাচীন গ্রন্থের বিশুদ্ধ পুথির অভাব-বিস্তার। পরে ১৮৪০ খৃঃ আগষ্ট মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ত্রায়শাস্ত্রাধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া নানাশাস্ত্রবিজ্ঞ প্রখ্যাত পণ্ডিত ৬জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির নিয়োগানুসারে “রসাইচলভূমানে শকাব্দে সৌরচৈত্রকে” অর্থাৎ ১৭৮৬ শকাব্দে (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে) সভাষ্য ত্রায়দর্শন সম্পাদনে করেন। উহাই প্রথম মুদ্রিত সভাষ্য ত্রায়দর্শন। কিন্তু তখন বহুদর্শী তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও ত্রায়ভাষ্যের অবিকৃত বিশুদ্ধ পুথি না পাওয়ায় বহু স্থলেই প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ঐ পুস্তকের প্রারম্ভে তিনিও লিখিয়া গিয়াছেন,—“ন্যায়শাস্ত্র-মিদং পূর্ববৎ বিরলং লুপ্তবৎ স্থিভং। মুদ্রণা-শোধনৈকশ্রেয়ং সা সভা নাং ত্রয়োজয়ং।”

বস্তুতঃ ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের পরে দিগ্‌নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ ত্রায়সূত্র ও ত্রায়ভাষ্যের বহু প্রতিবাদ করিলে তাঁহাদিগের অতিপ্রবল প্রতিবাদী ভারদ্বাজ উদ্ভ্যোতকর গৌতম ত্রায়মতের প্রতিষ্ঠার জগ্গি ত্রায়ভাষ্যের যে ‘বার্তিক’ রচনা করেন, সেই ত্রায়বার্তিক এবং তাহার অনেক পরে (১২শ শতাব্দীতে) বাচস্পতি মিশ্র সেই অতিপ্রাচীন বার্তিক নিবন্ধের উদ্ধারের জন্ত তাহার যে টীকা করেন, সেই ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা এবং পরে (১৩শ শতাব্দীতে) মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য সেই টীকার যে টীকা করেন, সেই ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য-পরিশুদ্ধি বা ন্যায়নিবন্ধ এবং তাহার বর্দ্ধমান উপাধ্যায়কৃত প্রকাশ টীকা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থের বিশেষ চর্চা ব্যতীত বাৎস্তায়নের ত্রায়ভাষ্যের প্রকৃত পাঠ নির্ণয় ও পঠন-পাঠনা সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু কালবশে সম্প্রদায়লোপে ত্রায়বার্তিকাদি ঐ সমস্ত গ্রন্থও দুর্লভ হওয়ায় উক্ত কারণেও ত্রায়ভাষ্যের পঠন-পাঠনা বিলুপ্ত হয়। আমরা দিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ পরে নবদ্বীপস্থ বহু ত্রায়গ্রন্থও কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দ্বীপে অন্তর্হিত হইয়াছে, ইহাও আমরা জানি না।

* শঙ্কর তর্কবাগীশ ও শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতির কথা “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত। ৬চন্দ্রনারায়ণ ত্রায়পঞ্চানন করিমপুর জেলার ধামুকা গ্রামনিবাসী কৃষ্ণাজেয় গোত্র হুপ্রসিদ্ধ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কাশীধামে বাইয়া নৈয়ায়িক পণ্ডিতসভায় নিজের অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন এবং অনেক রাজার নিকটেও প্রভূত সম্মান লাভ করেন। তিনি পরে বিশেষ অগ্রদূত হইয়া কাশীর সংস্কৃতকলেজে ত্রায়শাস্ত্রের অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করেন। বাঙ্গালী চন্দ্রনারায়ণই কাশী কলেজের প্রথম ত্রায়াদ্যাপক। তিনি অনেক গ্রন্থের টিপ্পনী ও ক্রোড়পত্রাদি রচনা করেন। অনেক সাহেবের লিখিত কাটালগেও ত্রায়গ্রন্থ-বিভাগে চন্দ্রনারায়ণের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এ দেশে এখন তাঁহার অনেক গ্রন্থ দেখা যায় না।

পরে ক্রমে নানা স্থানে অনেকের বহু অল্পসঙ্কানের ফলে ন্যায়বার্তিক প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইলেও বিপুল আদর্শের অভাবে এবং সংশোধকের জনবধানতাবশতঃ বহু স্থলে প্রকৃত পাঠ মুদ্রিত হয় নাই। পরে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে বর্দ্ধমান-রুত 'প্রকাশ' টীকা সহিত 'তাৎপর্যপরিপুঙ্খ'র মুদ্রণারম্ভ হইলেও কিছুদংশ মাত্রই প্রকাশিত হইয়াছে। 'তাৎপর্যপরিপুঙ্খ'র প্রকাশ টীকার টীকা পদ্মনাভ মিশ্রকৃত 'বর্দ্ধমানেন্দু' এবং তাহার টীকা শঙ্কর মিশ্রকৃত ন্যায়তাৎপর্যমণ্ডিত এখনও অনেকের অজ্ঞাত। পূর্বোক্ত গ্রন্থবার্তিকাদি গ্রন্থ এবং অনেক বৌদ্ধগ্রন্থের সাহায্য ব্যতীত অনেক স্থলে বাৎস্তায়নের গ্রন্থভাষ্যের প্রকৃত পাঠ নির্ণয় এবং অতি গূঢ় তাৎপর্যবোধ সম্ভব হইতে পারে না। তাই এই গ্রন্থের টিপ্পনীতে যথাসম্ভব ও যথামতি গ্রন্থবার্তিকাদি অনেক গ্রন্থের অনেক কথাও লিখিত হইয়াছে এবং সে জন্তও গ্রন্থবিস্তার হইয়াছে। পরন্তু বার্তিককার উদ্যোতকর যে সমস্ত স্থলে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ও মতের প্রতিবাদ করিয়া অল্পরূপ ব্যাখ্যা ও মতের সমর্থন করিয়াছেন, সেই সমস্ত স্থলে ভাষ্যকারের পক্ষে স্বভাব্য কি, তাহাও যথামতি বিচারপূর্বক লিখিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ও বার্তিককারের সম্প্রদায়ভেদ ব্যক্ত করণে সেই আলোচনার উদ্দেশ্য।

ভাষ্যকার ও বার্তিককার সম্বন্ধে নানামতে বক্তব্য

প্রাচীন বাৎস্তায়ন ঋষিই গ্রন্থভাষ্যকার, এই মতের কোন প্রমাণ নাই। 'গ্রন্থবার্তিক'র শেষে উদ্যোতকর বলিয়াছেন,—‘যদক্ষপাদপ্রতিভা ভাষ্যং বাৎস্তায়নো জগৌ। অকারি মহতস্তস্মৈ ভারদ্বাজেন বার্তিকং ॥’ এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, প্রাচীন নৈয়ায়িক ভারদ্বাজ উদ্যোতকর গ্রন্থভাষ্যকার বাৎস্তায়নকে ‘অক্ষপাদ-প্রতিভা’ বলিয়া এবং তাঁহার রচিত ভাষ্যকে মহাভাষ্য বলিয়া তাঁহার প্রতি অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করিলেও তিনিও তাঁহাকে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির গ্রন্থ ঋষি বা মুনি বলেন নাই। সুতরাং তাঁহার সময়েও ঐরূপ কোন প্রসিদ্ধিও ছিল না। পরন্তু উদ্যোতকর অনেক স্থলে বাৎস্তায়নের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া স্বাধীনভাবে অল্পরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তিনিও বাৎস্তায়নের মতকে ঋষিমত বলিয়া জানিতেন না। কিন্তু তিনি বাৎস্তায়নের আর কোন পরিচয়ও বলেন নাই। ‘তাৎপর্যটীকা’র প্রারম্ভে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—‘ভগবতা পক্ষিলস্বামিনা।’ বাচস্পতি মিশ্রের এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, ভগবান্ পক্ষিল স্বামীই গ্রন্থভাষ্যকার, ইহাই তৎকালে প্রসিদ্ধ ছিল। অনেক গ্রন্থকার গ্রন্থ-ভাষ্যকারকে ‘পক্ষিল’ নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। ফলকথা, বাচস্পতি মিশ্রের মতেও গ্রন্থভাষ্যকার পক্ষিল স্বামী ঋষিকল্প হইলেও ঋষি নহেন। জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র স্থরি ‘অভিধানচিন্তামণি’ গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুগুপ্ত বা চাণক্য পণ্ডিতেরই অপর নাম বলিয়াছেন—‘পক্ষিলস্বামী’। আরও কোন কোন কারণে অনেক প্রাচীন পণ্ডিত বলিতেন যে, অর্থশাস্ত্রকার কোট্যাই গ্রন্থভাষ্যকার। তাঁহার বাৎস্ত গোত্র নিমিত্তক নাম বাৎস্তায়ন।

অবশ্য বাৎস্তায়নের কামসূত্রের টীকায় যশোধরও লিখিয়াছেন,—“বাৎস্তায়ন ইতি গোত্র-নিমিত্তা সংজ্ঞা। মল্লনাগ ইতি সাংস্কারিকী।” কিন্তু অর্থশাস্ত্র, ত্রায়ভাষ্য ও কামসূত্রের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা আবশ্যিক। অর্থশাস্ত্রকার কোটিল্য বা কোটল্য এবং তাঁহার গোত্র বিষয়েও মতভেদ আছে। কামসূত্রকার বাৎস্তায়ন গ্রন্থারম্ভে মল্লাচরণ করিয়াছেন এবং তিনি আত্মীক্ষিকী বিজ্ঞার বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। ‘অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থে কোটিল্য ‘বিদ্যাসমুদ্দেশ’ প্রকরণে সাংখ্য শাস্ত্রকেও আত্মীক্ষিকী বিদ্যা বলিয়াছেন। কিন্তু ত্রায়দর্শনের প্রথমসূত্র-ভাষ্যে বাৎস্তায়ন ‘আত্মীক্ষিকী’ শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যার দ্বারা কেবল ত্রায়শাস্ত্রকেই ‘আত্মীক্ষিকী’ বিদ্যা বলিয়াছেন। (পরে ২৫শ ও ৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অর্থশাস্ত্র ও ত্রায়ভাষ্যে ‘আত্মীক্ষিকী’ বিদ্যা সম্বন্ধেই উক্তরূপ মতভেদ থাকায় অর্থশাস্ত্রকার কোটিল্যই যে, ত্রায়ভাষ্যকার—ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণও উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। পরন্তু তাঁহাদিগের মতে ত্রায়ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহেন। কিন্তু আমার ধারণা এই যে, বাৎস্তায়ন শূন্যবাদী বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনেরও পূর্ববর্তী। এই সমস্ত বিষয়ে আমি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছি।

প্রাচীন কালে অনেকে নিজ বংশের গৌরব-খ্যাপনের জন্ত নিজের গোত্রনিমিত্তক নামের উল্লেখ করিতেন। ত্রায়ভাষ্যকার তাহাই করিয়াছেন এবং তদনুসারে উদ্যোতকরও বার্তিকশেষে বলিয়াছেন,—“ভারদ্বাজেন বার্তিকং।” কিন্তু ভারদ্বাজ মুনী যে ত্রায়বার্তিককার, ইহা কল্পনা-মাত্র। বস্তুতঃ সুপ্রসিদ্ধ ভারদ্বাজ মূনির বংশসম্ভূত বলিয়া উদ্যোতকর তাঁহার ভারদ্বাজ নামেরই ব্যবহার করিয়াছেন এবং তৎকালে তিনি ঐ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।* তাৎপর্য্যটীকার প্রথমে এবং অন্ত্রও বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারে বুঝা যায় যে, উদ্যোতকরের বার্তিকরচনাকালে বৌদ্ধাচার্য্য দিগ্‌নাগও জীবিত ছিলেন। নচেৎ তিনি বার্তিক রচনার দ্বারা কুতর্কিক দিগ্‌নাগের অজ্ঞাননিবৃত্তির আশা করিতে পারেন না। এই গ্রন্থের শেষ খণ্ডের সর্বশেষে উক্ত বিষয়ে এবং ভাস কবির প্রাচীনত্ব বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সে যাহাই হউক, বস্তুতঃ বাচস্পতি মিশ্র নবম শতাব্দীতে যে উদ্যোতকরের ‘বার্তিক’কে

* কণাদসূত্রের যে ‘ভারদ্বাজবৃত্তি’র সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা উদ্যোতকরের কৃতও হইতে পারে। কারণ, প্রশস্তপাদের পূর্বে উদ্যোতকর যে, কণাদসূত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ইহা ত্রায়বার্তিকে (১১ পৃঃ ও ৩৪৩ পৃঃ) উদ্যোতকরের কণাদসূত্র ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। মনে হয়—উদ্যোতকর প্রথমে কণাদসূত্রের বৃত্তি রচনা করিয়া বৈশেষিক পাণ্ডপত সম্প্রদায়ের আচার্য্য হওয়ার পাণ্ডপতাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাই ত্রায়বার্তিকের শেষে তাঁহার নামের পূর্বে ‘পাণ্ডপতাচার্য্য’ এইরূপ লিখিত হইয়াছে। পরে প্রশস্তপাদ, সংস্কারের কারণে বিষয়ে পূর্ববর্তী উদ্যোতকরের মতের খণ্ডন করিয়াছেন। (পরে ২২৭ ও ৩৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত প্রশস্তপাদভাষ্যের ভূমিকায় (১ম পৃঃ) লিখিত হইয়াছে,—“খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর বর্তমানস্থ উদ্যোতকরস্বয়ং গ্রন্থে প্রশস্তপাদস্বয়ং নামোন্মোখো দৃষ্টতে, তৎপ্রসঙ্গাদয়ং প্রাচীন ইতি দৃষ্টে”। কিন্তু ইহা নিস্পৃমাণ উক্তি।

অতি প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া গিয়াছেন, তিনি যে সপ্তম শতাব্দীর অনেক পূর্ববর্তী, ইহা নিশ্চিত। উদ্যোতকর সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্তির সমসাময়িক ছিলেন, এই সূত কোনরূপেই গ্রহণ করা যায় না। তিনি ত্রায়বার্ত্তিকে ধর্মকীর্তির কোন কণারই উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ধর্মকীর্তি-বাদন্যায় গ্রন্থে পরে 'নিগ্রহস্থান' বিষয়ে ত্রায়মতখণ্ডন্যরস্তে বলিয়াছেন,— “অত্র ভাষ্যাকারমতঃ দৃশ্যিত্বা বার্ত্তিককারো যং স্থিতপক্ষমাহ, তত্রৈবং ক্রমঃ।” পরন্তু হর্ষচরিতে বাণ ভট্টও যে ‘বাসবদত্তা’ কাব্যের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কবি হুবহু বলিয়াছেন— “ত্রায়স্থিতিমিব উদ্যোতকরস্বরূপাং।” সুতরাং স্বরন্ধুরও পূর্ব হইতেই উদ্যোতকর যে, ত্রায়মত-সংস্থাপক আচার্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, ইহা নিশ্চিত। অতএব উদ্যোতকর যে হর্ষবর্দ্ধনের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত ছিলেন, ইহাও সন্দেহ বুঝি না। পরন্তু তাহা হইলে উদ্যোতকর সে বিষয়ে কোন উল্লেখ অবশ্য করিতেন।

কালবশে কোন সময়ে ‘বার্ত্তিক’কার উদ্যোতকরের সম্প্রদায়ও বিলুপ্ত হওয়ার তাঁহার ‘বার্ত্তিকের’ তৎকালীন সমস্ত টীকানিবন্ধও কুনিবন্ধ হয়। সুতরাং তৎকালে উদ্যোতকরের বার্ত্তিকের অনেক পাঠও বিকৃত হয়। তাই পরে বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার গুরু ত্রিলোচনের নিকটে অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহার সাহায্যে ঐ অতিপ্রাচীন ‘বার্ত্তিক’ নিবন্ধের ‘তাৎপর্যাটীকা’ রচনা করিয়া উহার উদ্ধার করেন। দ্বুস্তরপক্ষময় অতিপ্রাচীন গোবুন্দের সমুদ্বারে বিশিষ্ট পুণ্যলাভ হয়। তাই বাচস্পতি মিশ্র ‘তাৎপর্যাটীকা’র প্রারম্ভে বলিয়াছেন,— “ইচ্ছামি কিমপি পুণ্যং দ্বুস্তরকুনিবন্ধপক্ষমগ্ধানাং। উদ্যোতকরগবীনাং তিভ্ররতীনাং সমুদ্বরাং।” উক্ত শ্লোকে “উদ্যোতকরগবীনাং” এই পদ ‘গো’ শব্দের দ্বারা প্রথম পক্ষে বার্ত্তিকনিবন্ধরূপ বাক্য এবং অপর পক্ষে গো বুঝিতে হইবে। “তিভ্ররতীনাং” এই বিশেষণ পদের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, বাচস্পতি মিশ্রের সময়েও উদ্যোতকরের বার্ত্তিক অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং অতিপ্রাচীনত্ববশতঃ কালবশে উহার সম্প্রদায় লোপ হইয়াছিল। উদয়নাচার্য বাচস্পতি মিশ্রের উক্ত শ্লোকে স্তম্ভরূপকের বিশ্লেষণ করিয়া সন্দেহভাবের বেরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রশংসনপূর্বক বুঝিলে পূর্বোক্ত সমস্ত কথা বুঝা যাইবে।*

পরন্তু তৎকালে ত্রায়মতের পাঠ্যদি বিষয়েও যে, অনেক বিবাদ ও মতভেদ ছিল, ইহাও বুঝা যায়। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিবাদের ফলেও অনেক ত্রায়মত বিকৃত হয়। তাই বাচস্পতি

* নমু চিরন্তনেংম্বিন্ নিবন্ধে সহাজনপরিগৃহীতে বহবো নিবন্ধাঃ সম্ভান্তি কৃতমনেন, ইত্যত আহ, ‘ইচ্ছামি’তি। নমু যদি গ্রন্থকারসম্প্রদায়বিচ্ছেদেন তে নিবন্ধাঃ কথং কুনিবন্ধাঃ? অথ সম্প্রদায়ো বিচ্ছিন্নঃ কথং তবাপীয়াং বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ী ‘তাৎপর্যাটীকা’ কুনিবন্ধ ইত্যত আহ, ‘অতিভ্ররতীনাং’মিতি। উদ্যোতকর-সম্প্রদায়ো হুমুখ্যং যোবনঃ, তচ্চ কালবশাদ্ গলিতমিব, কিন্নমাত্র ত্রিলোচনগুরোঃ সকাশাহুপদেশমাত্র-নাসাদিকমুখ্যং পুননবীভাবায় দীযত ইতি যুক্ত্যতে। নচ কুনিবন্ধপক্ষমগ্ধানাং তদাত্মমুচিতিমিতি ভয়াহংকৃষ্য কুনিবন্ধস্থলে সন্নিবেশরূপসমুদ্বরণমেব সাম্প্রতিমিত্যর্থঃ।’ (‘তাৎপর্য্যপরিভূক্তি’ ১ম পৃঃ)।

মিশ্র নিজমতানুসারে বিচারপূর্বক 'বৃষস্পতিসংসার' অর্থাৎ ৮৯৮ বৈক্রম সংবতে (৮৪১ খৃঃ) ন্যায়সূচীনিবন্ধ রচনা করেন। উহাতে বথাক্রমে সমস্ত ত্রায়স্থত্র উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সূর্যশেষে লিখিত হইয়াছে,—এই ত্রায়দর্শনে অধ্যায়—৫। আত্মিক—১০। প্রকরণ—৮৪। সূত্র—৫২৮। পদ—১৭৯৬। অক্ষর—৮৩৮৫। প্রথম হইতে সমস্ত ত্রায়স্থত্রের অক্ষর-সংখ্যা পর্য্যন্ত গণনা করিয়া তাহাও কেন লিখিত হইয়াছে, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। কিন্তু উদ্ভোতকর প্রভৃতি অনেকের গৃহীত স্থত্রপাঠেও কোন কোন স্থলে পাঠভেদাদি লক্ষ্য করা যায়। পরে আবার মিথিলেশ্বরস্বরি নব্য বাচস্পতি মিশ্রও ত্রায়স্থত্রপাঠের বিচার করিয়া ন্যায়সূত্রোদ্ধার রচনা করেন। তাঁহার মতে স্থত্রসংখ্যা—৫৩১। নানা কারণে প্রাচীন বাচস্পতি মিশ্রের 'ত্রায়সূচীনিবন্ধ' অনুসারেই এই গ্রন্থে স্থত্রপাঠ গৃহীত হইয়াছে।

বাচস্পতি মিশ্রের পরে সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীর শেষে* শঙ্করবর্মার সময়ে কাশ্মীরবাসী ভরদ্বাজ-গোত্র গোড়ব্রাহ্মণ জয়ন্তভট্ট ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে অনাবশ্যকবোধে সমস্ত ন্যায়স্থত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—“অস্মাভিস্তু লক্ষণস্থত্রার্থে ব্যাখ্যাস্তন্তে” ইত্যাদি (১২ পৃঃ)। কিন্তু তিনি সমস্ত ন্যায়স্থত্রের ন্যায়কলিকা নামে লঘু বৃত্তিও রচনা করেন। ঐ বৃত্তির প্রাপ্ত অংশ কাশীর সরস্বতী-ভবন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পরে মিথিলার গঙ্গেশপুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় ও তাহার পরবর্তী বাচস্পতি মিশ্র এবং নবদ্বীপের রামভদ্র সার্বভৌম প্রভৃতি অনেক বঙ্গীয় নব্য নৈয়ায়িকও স্বতন্ত্রভাবে ন্যায়স্থত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১৭৪০ শকাব্দে কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশও “গৌতমসূত্রসন্দীপনী” নামে অভিনব ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রকাশ হয় নাই। সজ্জেশ্বরের অনুরোধে এই খণ্ডে ভূমিকায় আর অধিক লেখা সম্ভব হইল না। মিথিলা ও বঙ্গের প্রসিদ্ধ নব্যনৈয়ায়িক গ্রন্থকারদিগের সময়াদি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পূর্বে বথামতি ন্যায়-পরিচয় গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে।

* অনেকের মতে কাশ্মীরপতি শঙ্কর বর্মার রাজ্যকাল ৮৮০—৯২২ খৃঃ। জয়ন্ত ভট্ট 'ত্রায়মঞ্জরী'তে (৮৪ পৃঃ) মাধববির নাম করিয়া তাহার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং পরে (১০৯ পৃঃ) ঈশ্বর কৃষ্ণের প্রত্যক্ষলক্ষণ খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন,—“বস্তু রাজা ব্যাখ্যাতবান্” ইত্যাদি। অনেকের মতে অষ্টম শতাব্দীতে যোগেশ্বরবৃত্তিকার রণরত্নমল জোজরাজই সাংখ্যকারিকার বার্ত্তিককার। বাহা ইউক, জয়ন্ত ভট্ট উক্ত স্থলে রাজার ব্যাখ্যানুসারে ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রত্যক্ষলক্ষণের অনুমানাদিতে অতিব্যাপ্তি দোষ বলিলেও “নাঠরবৃত্তি” বা বাচস্পতি মিশ্রের “তত্ত্বকৌমুদী”র ব্যাখ্যানুসারে ঐ দোষ হয় না। অতএব বুঝা যায় যে, জয়ন্ত ভট্ট বাচস্পতি মিশ্রের বহু পরবর্তী নহেন। মিথিলার বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থ নবম শতাব্দীর শেষে কাশ্মীর পর্য্যন্ত প্রচারিত হয় নাই। এ বিষয়ে অস্তান্ত কথা পরে ১০৭ ও ১১৯ পৃষ্ঠায় অবশ্য উল্লেখ।

দুত্র ও ভাষ্যোক্ত বিষয়ের

সূচী

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রমাণের প্রামাণ্য স্বতঃও সিদ্ধ হয় না, পরতঃও সিদ্ধ হয় না। অতএব প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় কোনরূপেই সম্ভব না হওয়ায় প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থেরই তত্ত্বনিশ্চয় হইতে পারে না। এতদ্বত্তরে পরতঃপ্রামাণ্যবাদী ভাষ্যকারের ভাষ্যারম্ভে প্রমাণ-পদার্থের “অর্থবৎ”রূপ প্রামাণ্যের সাধক হেতুর উল্লেখ-পূর্বক ‘প্রমাণের ‘অর্থবৎ’ কথন এবং তদ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্যসাধক অনুমানের প্রদর্শন। পরে পূর্বোক্ত ‘প্রমাণার্থ’ সূত্রদ্বয়াদির অনিয়মাত্মক ও তাহার সাধক হেতুর প্রকাশ। —১

প্রমাণের ‘অর্থবৎ’ প্রযুক্তই প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমিতির অর্থবৎ ও তাহার হেতুকথন। সংক্ষেপে প্রমাতা, প্রমিতি, প্রমেয় ও প্রমিতির স্বরূপ ব্যাখ্যা। উক্ত চারিটি প্রকার থাকাতেই তত্ত্বের পরিসমাপ্তি কথন। —১০

তত্ত্ব কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাব ও অভাব, এই দ্বিবিধ তত্ত্বের উল্লেখ ও তাহার ব্যাখ্যা। পরে অভাবপদার্থের কিরূপে প্রমাণের দ্বারা বোধ হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে যুক্তি ও দৃষ্টান্তের দ্বারা ভাব-পদার্থের বোধক প্রমাণ অভাবপদার্থেরও বোধক হয়, এই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন। ভাবপদার্থও সংক্ষেপে ষোড়শ প্রকারে উপদিষ্ট হইবে, এই কথা বলিয়া প্রথম সূত্রের অবতারণা। —১২-১৬

প্রথমসূত্রভাষ্যে সূত্রোক্ত প্রথম পদে ব্যাসবাক্যে কিরূপ বচনো প্রয়োগ হইবে, ইহা বলিয়া দ্বন্দ্বসমাস কথন। পরে উক্ত পদের শেষে সম্বন্ধে যষ্টি বিভক্তি এবং ‘তত্ত্বজ্ঞানং’ এবং ‘নিঃশ্রেয়সস্বাধিগমঃ’ এই

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

ব্যাসবাক্যদ্বয়ে কশ্মে যষ্টি বিভক্তি কথন। উক্ত ষোড়শ পদার্থই ত্রায়শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত, এজন্য প্রথম সূত্রেই সম্পূর্ণরূপে ঐ সমস্ত পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। —১৭

কিন্তু উক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা মুক্তির চরম কারণ, ইহা পরে দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা অনুদিত হইয়াছে। মহর্ষি গোতমের উক্তরূপ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া, উহার সমর্থনের জন্য ‘হেয়’, ‘হান’, ‘উপায়’ ও ‘অধিগম্য’ এই চারিটি অর্থপদের সম্যক জ্ঞান হইলে, মুক্তি লাভ হয়, এই প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তের উল্লেখ। —১৯

প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থ বলিলেই শেবোক্ত সকল পদার্থ বলা হয়। কারণ, সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ বর্ধাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থেই অন্তর্ভূত। অতএব উক্ত চতুর্দশ পদার্থের পৃথক উল্লেখ ব্যর্থ, এই পূর্বপক্ষের প্রকাশ ও তাহার উত্তর। উক্ত সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ এই “আত্মক্ষিকী” বিচার পৃথক্ প্রস্থান বা অসাধারণ প্রতিপাত্ত, এজন্য তাহার পৃথক্ উল্লেখ অবশ্য কর্তব্য। নচেৎ এই বিচার উপনিষদের ত্রায় অধ্যাত্মবিচার মাত্রই হয়। —২২

সংশয়পদার্থের ত্রায়াক্ষয়সমর্থনদ্বারা পৃথক্ উল্লেখের কারণ ব্যাখ্যা। —২৪

প্রয়োজনপদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা ও ত্রায়াক্ষয় সমর্থন দ্বারা পৃথক্ উল্লেখের কারণ ব্যাখ্যা। —২৫

ত্রায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে অনুমান বা ‘অতীক্ষা’রূপ ত্রায়ের ব্যাখ্যা ও তদ্বারা “আত্মক্ষিকী”

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা। ত্রায়বিদ্যা বা ত্রায়শাস্ত্রই “আত্মীক্ষিকী”। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ও আগমবিরুদ্ধ অনুমান ত্রায় নহে, কিন্তু ত্রায়াভাস। —২৫

সমস্ত কর্মই সপ্রয়োজন। অতএব বিতণ্ডারও প্রয়োজন আছে। নিস্প্রয়োজন বিতণ্ডাবাদী ও শূন্যবাদী বৈতণ্ডিক সম্প্রদায়ের মতখণ্ডন দ্বারা বিতণ্ডারও স্বপক্ষসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন-সমর্থন। —৩৩-৩৪

‘দৃষ্টান্ত’পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যাপূর্বক পৃথক্ উল্লেখের নানা কারণ বর্ণন। —৩৮

‘সিদ্ধান্ত’পদার্থের স্বরূপকথনপূর্বক পৃথক্ উল্লেখের কারণ কথন। —৩৯

‘অবয়ব’পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যার পরে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বচতুষ্টয়ে প্রমাণচতুষ্টয়ের সমবায় প্রদর্শনপূর্বক অবয়বপদার্থের পৃথক্ উল্লেখের কারণ কথন। —৪২

তর্কপদার্থ প্রমাণপদার্থ হইতে ভিন্ন। কিন্তু সর্ব-প্রমাণের অনুগ্রাহক বা সহকারী। তর্কের উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা পৃথক্ উল্লেখের কারণ কথন। —৪৪

‘নির্ণয়’পদার্থের স্বরূপ ও প্রয়োজন বর্ণন দ্বারা পৃথক্ উল্লেখের কারণ কথন। —৪৬

‘বাদ’, ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’পদার্থের স্বরূপ ও প্রয়োজন বর্ণন দ্বারা পৃথক্ উল্লেখের কারণ কথন—৪৭

চরম পদার্থ ‘নিগ্রহস্থান’ের মধ্যে হেতুভাস পদার্থের উল্লেখ হইলেও তাহার পৃথক্ উল্লেখের কারণ কথন। —৪৯

‘ছল’, ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহস্থান’পদার্থের পৃথক্ উল্লেখের কারণ বর্ণন। —৫০

আত্মীক্ষিকী বিচাররূপ ত্রায়বিদ্যার প্রশংসা এবং চতুর্বিধ বিদ্যার মধ্যে ‘ত্রয়ী’, ‘বার্তা’ ও ‘দণ্ডনীতি’-বিদ্যা হইতে অধ্যাত্মবিচাররূপ ত্রায়বিদ্যার বিশেষ প্রদর্শনের জন্ত আত্মাদি প্রেমেরপদার্থের জ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞান এবং মোক্ষরূপ নিঃশ্রেয়সফলকথন। —৫১

দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা। দ্বিতীয় সূত্রে পরা

মুক্তির ক্রমবর্ণন দ্বারা আত্মাদি প্রেমেরতত্ত্বসাক্ষাৎকারই সেই মুক্তির চরম কারণ এবং সেই মুক্তিই ত্রায়শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্তের সূচনা। —৫৪

দ্বিতীয়সূত্র-ভাষ্যে—বথাক্রমে আত্মাদি মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রেমের পদার্থবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের নানাপ্রকার বর্ণন পূর্বক সূত্রার্থ-ব্যাখ্যা এবং ঐ সমস্ত প্রকার মিথ্যা জ্ঞানের বিপরীত প্রকারে আত্মাদি প্রেমের পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান বর্ণন। —৫৮-৬২

তৃতীয় সূত্রের অবতারণার পূর্বে ভাষ্যে—ত্রায়-শাস্ত্রের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তি কথন ও তাহার ব্যাখ্যা। পরে ত্রায়সূত্রে পদার্থ বিভাগের দ্বৈবিধ্য কথন। —৬৯

তৃতীয় সূত্রে—প্রমাণপদার্থের সামান্যলক্ষণ-সূচনা ও ‘প্রত্যক্ষ’, ‘অনুমান’, ‘উপমান’ ও ‘শব্দ’ নামে প্রমাণ-চতুষ্টয়ের উল্লেখরূপ প্রমাণ বিভাগ। —৭১

তৃতীয়সূত্র-ভাষ্যে—প্রথমে প্রমাণবোধক ‘প্রত্যক্ষ’ শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যার দ্বারা সন্নিবন্ধ ও তত্ত্বজ্ঞান বথার্থ প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ দ্বিবিধ প্রমাণ-ও তৎসাহ-ফলকথন। (সন্নিবন্ধরূপ প্রমাণের ফল প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানরূপ প্রমাণের ফল হানাদি বুদ্ধি)। পরে

‘অনুমান’, ‘উপমান’ ও ‘শব্দ’ এই নামত্রয়ের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা এবং “প্রমাণ” শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যার দ্বারা সংক্ষেপে প্রমাণের সামান্য লক্ষণ প্রকাশ। —৭৩-৭৪

পরে কোন কোন বিষয়ে অনেক প্রমাণের সংকর-রূপ প্রমাণসংগ্ৰহ এবং কোন কোন বিষয়ে একমাত্র প্রমাণবিশেষের ব্যবহার উদাহরণ প্রদর্শন এবং শেষে প্রমাণসংগ্ৰহ-স্বীকারে যুক্তি। —৮৪-৮৫

চতুর্থ সূত্রে—প্রতীক্ষের লক্ষণ। ভাষ্যে—প্রত্যক্ষ-লক্ষণে আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়নঃসংযোগের অনুল্লেখের কারণ-কথন। সূত্রোক্ত অব্যাপদেশ্য এই পদের প্রয়োজন-ব্যাখ্যায় শব্দ ও অর্থ অভিন্ন, এই মতের সমর্থনপূর্বক তাহার খণ্ডন।

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

অব্যভিচারি ও ব্যবসায়াত্মক এই পদবয়ের প্রয়োজন-ব্যাখ্যা। সংশয়মাত্রই মানস জ্ঞান, এই মতের খণ্ডন। গৌতম মতে মনও ইন্দ্রিয়। অতএব মানস প্রত্যক্ষেও উক্ত লক্ষণ থাকায় উহার পৃথক লক্ষণ বক্তব্য নহে। মন ইন্দ্রিয় হইলেও ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক উল্লেখের কারণকথন এবং গৌতম মতে মনেরও ইন্দ্রিয়ত্ব কিরূপে বুঝা যায়, এবিষয়ে সর্বশেষে অত্র হেতুরও উল্লেখ। —১০-১২০

পঞ্চম সূত্রে—অনুমানের লক্ষণ ও বিভাগ। ভাষ্যে—অনুমানলক্ষণের ব্যাখ্যা ও ‘পূর্ববৎ’, ‘শেষবৎ’ ও ‘সামান্যতো দৃষ্ট’ এই ত্রিবিধ অনুমানের ব্যাখ্যাপূর্বক উদাহরণ প্রদর্শন। সূত্রে “ত্রিবিধং” এই পদ-প্রয়োগের হেতুকথন। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিষয়-ভেদপ্রযুক্তও ভেদ প্রদর্শন। —১৩০-১৫৫

ষষ্ঠ সূত্রে—উপমানের লক্ষণ। ভাষ্যে—উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রদর্শন। পরে উপমানপ্রমাণের অত্মরূপ বিষয়ও আছে, এই সিদ্ধান্তের প্রকাশ। —১৫২

সপ্তম সূত্রে—শব্দপ্রমাণের লক্ষণ। ভাষ্যে—সূত্রোক্ত ‘আপ্তে’র লক্ষণ ও ‘আপ্ত’ শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা। বিষয়ভেদে ঋষি, আর্ষ্য ও স্নেহগুণের সকলেরই উক্ত আপ্তলক্ষণের সমানত্বকথন। —১৬৪

অষ্টম সূত্রে—দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থভেদে শব্দপ্রমাণের বৈবিধ্য কথন। ভাষ্যে—‘দৃষ্টার্থ’ ও ‘অদৃষ্টার্থ’ শব্দের অর্থব্যাখ্যা এবং উক্ত সূত্রের প্রয়োজন কথন। —১৬৬

নবম সূত্রে—আত্মাদি অপবর্গপর্যন্ত দ্বাদশবিধ প্রমেয়-পদার্থের কথনরূপ প্রমেয় বিভাগ এবং প্রমেয়পদার্থের সামান্যলক্ষণ-সূচনা। ভাষ্যে যথাক্রমে আত্মাদি প্রমেয়-পদার্থের স্বরূপ-বর্ণন। প্রমেয়পদার্থমধ্যে সূত্রের অনুল্লেখের কারণ কথন। পরে কণাদোক্ত ত্রয়াদি ষট্‌প্রকার প্রমেয়পদার্থেরও অস্তিত্ব কথন এবং ন্যায়-দর্শনে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ের বিশেষ উল্লেখের কারণ কথন। —১৭০-১৭১

দশম সূত্রে—ইচ্ছাদি গুণের আত্মলিঙ্গত্ব কথন দ্বারা পূর্বাধিকারকালস্থায়ী জীবাত্মার অস্তিত্বে অনুমান-প্রদর্শন ও তদ্বারা জীবাত্মার সামান্যলক্ষণ-সূচনা। ভাষ্যে—সূত্রার্থব্যাখ্যার দ্বারা চিরস্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব সমর্থন এবং আত্মবিষয়ে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত-বিশেষের খণ্ডন। —১৭৬-১৭৭

১১শ সূত্রে—দ্বিতীয় প্রমেয় শরীরের লক্ষণ। ভাষ্যে—সূত্রার্থ ব্যাখ্যার দ্বারা শরীরের লক্ষণ-ত্রয়ের ব্যাখ্যা। —১৮০-১৮৪

১২শ সূত্রে—তৃতীয় প্রমেয় ইন্দ্রিয়ের বিভাগ ও তদ্বারা সামান্যলক্ষণ-সূচনা। ভাষ্যে—সূত্রোক্ত ত্রাণাদি শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যার দ্বারা ইন্দ্রিয়লক্ষণের ব্যাখ্যা। ত্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব সিদ্ধান্তের সাধারণ যুক্তি। —১৮৫-১৮৬

১৩শ সূত্রে—ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতকথন। ভাষ্যে উক্ত সূত্রের প্রয়োজন প্রকাশ। —১৮৮

১৪শ সূত্রে—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থের উল্লেখ ও তদ্বারা চতুর্থ প্রমেয় অর্থের সামান্যলক্ষণ-সূচনা। ভাষ্যে সূত্রোক্ত “পৃথিব্যাভিগুণাঃ” এই পদের অর্থ ব্যাখ্যা। —১৮৯

১৫শ সূত্রে—পঞ্চম প্রমেয় বুদ্ধির লক্ষণ। ভাষ্যে—বুদ্ধিলক্ষণার্থ সূত্রের দ্বারাও সূত্রকারের সাংখ্যমতে অনাস্থা প্রকাশের কারণ ও যুক্তি। —১৯০-১৯১

১৬শ সূত্রে—ষষ্ঠ প্রমেয় মনের অস্তিত্বসাধক হেতুর উল্লেখ ও তদ্বারা মনের লক্ষণ-সূচনা। ভাষ্যে—সূত্রকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যার দ্বারা অতিশূন্য মনের অস্তিত্ব সমর্থন। —১৯৩

১৭শ সূত্রে—সপ্তম প্রমেয় শুভাশুভ কর্মরূপ ‘প্রবৃত্তি’র লক্ষণ। ভাষ্যে—সূত্রার্থব্যাখ্যার দ্বারা সূত্রোক্ত ত্রিবিধ প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা। —১৯৫-১৯৬

১৮শ সূত্রে—অষ্টম প্রমেয় দোষের লক্ষণ। ভাষ্যে—সূত্রার্থ ব্যাখ্যার দ্বারা রাগ, দ্বেষ ও মোহের

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

দোষত্ব সমর্থন। পরে সূত্রোক্ত দোষলক্ষণার্থ প্রথম পদের প্রয়োজন কখন। —১১৭

১৯শ সূত্রে—নবম প্রমেয় 'প্রত্যভাবের' লক্ষণ। ভাষ্যে—পুনর্জন্মরূপ প্রত্যভাবের ব্যাখ্যা ও অনাদিত্ব কখন। —১৯৮

২০শ সূত্রে দশম প্রমেয় ফলের লক্ষণ। ভাষ্যে—সুখদুঃখ ভোগের তায় তাহার সাধন দেহেন্দ্রিয়াদিরও ফলত্ব কখন। —১৯৯-২০০

২১শ সূত্রে—একাদশ প্রমেয় দুঃখের লক্ষণ। ভাষ্যে—দুঃখাত্মক জন্মাদি ফলমাত্রই দুঃখ, এইরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা। —২০১

২২শ সূত্রে—দ্বাদশ প্রমেয় অপবর্গের লক্ষণ। ভাষ্যে—সূত্রার্থব্যাখ্যার দ্বারা অপবর্গের স্বরূপ ব্যাখ্যা। পরে মোক্ষে নিত্যস্থানের অভিব্যক্তি হয়, এই মতের বিস্তৃত বিচারপূর্বক খণ্ডন। —২০২-২১১

২৩শ সূত্রে—তৃতীয় পদার্থ সংশয়ের সমাশ্রয়-লক্ষণ ও সংশয়ের পঞ্চবিধ বিশেষ কারণ কখন দ্বারা পঞ্চবিধ সংশয়ের সূচনা। ভাষ্যে—সূত্রার্থ ব্যাখ্যার দ্বারা পঞ্চবিধ সংশয়ের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রদর্শন। পরে সূত্রে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অল্পপলব্ধির অব্যবহার পৃথক উল্লেখের হেতু কখন। —২১৬-২২৩

২৪শ সূত্রে—চতুর্থ পদার্থ 'প্রয়োজনের' লক্ষণ। ভাষ্যে—সূত্রার্থ ব্যাখ্যার দ্বারা প্রয়োজন পদার্থের ব্যাখ্যা। —২২৯

২৫শ সূত্রে পঞ্চম পদার্থ দৃষ্টান্তের লক্ষণ। ভাষ্যে দৃষ্টান্তলক্ষণের ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কখন। —২৩০

২৬শ সূত্রে—ষষ্ঠ পদার্থ সিদ্ধান্তের সামান্ত্রলক্ষণ। ভাষ্যে 'সিদ্ধান্ত' শব্দের অর্থব্যাখ্যা এবং পরে সিদ্ধান্ত-লক্ষণসূত্রের অর্থ ব্যাখ্যা। —২৩২-২৩৫

২৭শ সূত্রে—"সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত" প্রভৃতি চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের উল্লেখরূপ সিদ্ধান্ত পদার্থের বিভাগ। —২৩৬

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

২৮শ, ২৯শ, ৩০শ ও ৩১শ সূত্রে যথাক্রমে (১) 'সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত', (২) 'প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত', (৩) 'অধিকরণসিদ্ধান্ত' ও (৪) 'অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত'ের লক্ষণ। ভাষ্যে উক্ত চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের উদাহরণ প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা। —২৩৮-২৪৫

৩২শ সূত্রে—সপ্তম পদার্থ অবয়বের—'প্রতিজ্ঞা', 'হেতু', 'উদাহরণ', 'উপনয়' ও 'নিগমন' এই পঞ্চ নামের উল্লেখরূপ বিভাগ ও তদ্বারা অবয়বপদার্থের সামান্ত্রলক্ষণ-সূচনা। ভাষ্যে—অন্ত কোন নৈয়ামিক-সম্প্রদায়ের সম্মত 'দশাবয়ববাদ'ের ব্যাখ্যার দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডন ও গোত্ৰসাক্ত পঞ্চাবয়বেরই অবয়বত্ব সমর্থন। —২৩৮-২৫১

৩৩শ সূত্রে প্রথম অবয়ব 'প্রতিজ্ঞা'র লক্ষণ। ৩৪শ ও ৩৫শ সূত্রে দ্বিবিধ 'হেতু'র লক্ষণ। ৩৬শ ও ৩৭শ সূত্রে দ্বিবিধ 'উদাহরণ'ের লক্ষণ। ৩৮শ সূত্রে 'উপনয়'ের লক্ষণ। ৩৯শ সূত্রে 'নিগমন'ের লক্ষণ। উক্ত প্রতিজ্ঞাদিলক্ষণসূত্র-ভাষ্যে—সূত্রার্থ ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতিজ্ঞাদির লক্ষণ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রদর্শন। শেষোক্ত ৩৯শ সূত্রভাষ্যে—পঞ্চাবয়বরূপ ত্রায়বাক্যে প্রমাণচতুষ্টয়ের সমবায় দ্ব্যং তাহার হেতু কখনপূর্বক পঞ্চাবয়বের পরস্পর সম্বন্ধ বর্ণন এবং পরে বিশেষ করিয়া প্রত্যেক অবয়বের প্রয়োজন বর্ণন। —২৫৫-২৮৯

৪০শ সূত্রে—অষ্টম পদার্থ তর্কের লক্ষণ ও প্রয়োজন কখন। ভাষ্যে—সূত্রার্থ ব্যাখ্যার দ্বারা তর্কের লক্ষণ ও প্রয়োজনের ব্যাখ্যা। তর্কের উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা স্বরূপ প্রকাশ। তর্ক তত্ত্বজ্ঞান নহে, কিন্তু প্রমাণ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের সহায়, এই বিষয়ে হেতু প্রকাশ। —২৯৬-২৯৭

৪১শ সূত্রে—নবম পদার্থ 'নির্ণয়ের' লক্ষণ। ভাষ্যে সূত্রার্থ ব্যাখ্যাপূর্বক পূর্বপক্ষনিরাস। সংশয় ভিন্ন 'সমুচ্চয়' ও 'বিকল্প'ের স্বরূপ ও উদাহরণ। নির্ণয়

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

মাত্রই সংশয়পূর্বক নহে, পরীক্ষা বিষয়ে নির্ণয়ই সংশয়-
পূর্বক। অতঃ প্রমাণ দ্বারা অর্থাবধারণই নির্ণয়।

—৩০৭-৩০৮

দ্বিতীয় আঙ্কিক

প্রথম সূত্রের অবতারণা করিতে ভাষ্যকার
বলিয়াছেন, কথা ত্রিবিধ,—‘বাদ’, ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’।
তন্মধ্যে প্রথম সূত্রে দশম পদার্থ বাদের লক্ষণ।
ভাষ্যে উক্ত বাদলক্ষণের ব্যাখ্যা এবং সূত্রোক্ত
বিশেষণ পদসমূহের প্রয়োজন বর্ণন। —৩১৫-৩১৭

দ্বিতীয় সূত্রে—একাদশ পদার্থ ‘জল্পের’ লক্ষণ।
ভাষ্যে—সূত্রার্থ-ব্যাখ্যার দ্বারা জল্পলক্ষণের ব্যাখ্যা।
পরে পূর্বপক্ষের সমর্থনপূর্বক তাহার উত্তর।

—৩২৪-৩২৫

তৃতীয় সূত্রে—দ্বাদশ পদার্থ ‘বিতণ্ডা’র লক্ষণ।
ভাষ্যে—সূত্রার্থ ব্যাখ্যা ও সূত্রোক্ত “স্থাপনা” শব্দের
সার্থকতা-সমর্থন।

—৩২৯-৩৩০

চতুর্থ সূত্রে—ত্রয়োদশ পদার্থ ‘হেত্বাভাসের’ (১)
‘সব্যভিচার’, (২) ‘বিরুদ্ধ’, (৩) ‘প্রকরণসম’, (৪)
‘সাধ্যসম’ ও (৫) ‘কালাতীত’, এই পঞ্চ বিশেষ
নামের উল্লেখরূপ বিভাগ ও তদ্বারা সামান্য লক্ষণ-
সূচনা। ভাষ্যে—প্রথমে “হেত্বাভাস” শব্দের ব্যুৎপত্তি
প্রকাশের দ্বারা সামান্য লক্ষণ প্রকাশ। —৩৩৪

পঞ্চম সূত্রে—(৩৩৭ পৃঃ) ‘সব্যভিচার’
হেত্বাভাসের লক্ষণ। ষষ্ঠ সূত্রে (৩৪৩ পৃঃ) ‘বিরুদ্ধ’
হেত্বাভাসের লক্ষণ। সপ্তম সূত্রে (৩৪৭ পৃঃ)
‘প্রকরণসম’ হেত্বাভাসের লক্ষণ। অষ্টম সূত্রে (৩৫৩
পৃঃ) ‘সাধ্যসম’ হেত্বাভাসের লক্ষণ। নবম সূত্রে
(৩৬৪ পৃঃ) ‘কালাতীত’ হেত্বাভাসের লক্ষণ। ভাষ্যে
উক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের লক্ষণ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ

প্রদর্শন। নবমসূত্রভাষ্য-শেষে (৩৬৫ পৃঃ) উক্ত
সূত্রের অপব্যাক্যার খণ্ডন। —৩৩৭-৩৬৫

দশম সূত্রে—চতুর্দশ পদার্থ ছলের, সামান্যলক্ষণ।
একাদশ সূত্রে ত্রিবিধ ছলের নামোল্লেখরূপ ছল-
বিভাগ। —৩৭৭-৩৭৮

দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সূত্রে যথাক্রমে বিভাগ-
সূত্রোক্ত ‘বাক্ছল’, ‘সামান্যছল’ ও ‘উপচারছল’,
এই ত্রিবিধ ছলের লক্ষণ। ভাষ্যে—উক্ত ত্রিবিধ ছলের
স্বরূপব্যাখ্যা, উদাহরণ প্রদর্শন ও খণ্ডন দ্বারা
অসদ্ব্যবহার সমর্থন। —৩৭৯-৩৮৮

পঞ্চদশ সূত্রে—‘উপচারছল’ ‘বাক্ছল’ ইহাতে
ভিন্ন স্নেহ, অতএব ছল ত্রিবিধ, এই পূর্বপক্ষের
প্রকাশ। —৩৯৩

ষোড়শ ও সপ্তদশ সূত্রে উক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন
দ্বারা ছল ত্রিবিধ, এই সিদ্ধান্তের সংস্থাপন।

—৩৯৩-৩৯৪

অষ্টাদশ সূত্রে—পঞ্চদশ পদার্থ ‘জাতি’র সামান্য-
লক্ষণ-সূচনা। ভাষ্যে—সূত্রার্থ ব্যাখ্যা ও ‘জাতি’
শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা। —৩৯৭

উনবিংশ সূত্রে—ষোড়শ পদার্থ ‘নিগ্রহস্থানে’র
সামান্য লক্ষণ-সূচনা। ভাষ্যে—সূত্রোক্ত ‘বিপ্রতিপত্তি’
ও ‘অপ্রতিপত্তি’র ব্যাখ্যার দ্বারা ‘নিগ্রহস্থানে’র মূল
প্রকাশ। —৩৯৯-৪০০

বিংশ সূত্রে—‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহস্থানে’র বহুত্ব ও
তাহার হেতু কখন। ভাষ্যে—সূত্রার্থব্যাখ্যার পরে
মহর্ষির বক্ষ্যমাণ দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থানের মধ্যে
“অননুভাষণ” প্রভৃতি ষট্ প্রকার অপ্রতিপত্তি নিগ্রহ-
স্থান এবং অন্য সমস্ত বিপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান, এই
বক্তব্যের প্রকাশ। উপসংহারে ন্যায়দর্শনের উদ্দেশ্য,
লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই ত্রিবিধ ‘প্রবৃত্তি’র প্রকাশ—৪০২

টিপ্পনী ও পাদটীকায় লিখিত কৃতিপয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
১। ভাষ্যারম্ভে—ভাষ্যকারোক্ত প্রমাণের ‘অর্থ-বদ্ধ’ কি, এই বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্রের এবং পরে উদয়নাচার্য্যের কথা ও তাহার তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা। ভাষ্যকারোক্ত হেতুর দ্বারাও প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইতে পারে না এবং প্রমাণ বলিয়া বাস্তব কোন পদার্থ নাই, প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহার কাল্পনিক, এই বিষয়ে সংশয়বাদী ও সর্বশূন্যতাবাদীর কথার প্রতিবাদ। পরে অহুমান প্রমাণের দ্বারাই প্রমঞ্জ্ঞানের প্রমাণ নিশ্চয় ও প্রমাণের প্রামাণ্যনিশ্চয় হয়, এই নৈয়্যিকসম্মত ‘পরতঃপ্রামাণ্যবাদে’ অনবস্থা দোষ কেন হয় না, এতদ্বত্তরে বাচস্পতি মিশ্রের বিশেষ কথা। পরে (১৬৯ পৃঃ) তাঁহার কথার পুনরুৎপাখ্যা। প্রবৃত্তির সফলতা বুঝিবার পূর্বে ভাষ্যকারোক্ত হেতুর দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় সম্ভবই হয় না, এতদ্বত্তরে এবং পূর্বেই বেদের প্রামাণ্যনিশ্চয়-সমর্থনে উদ্যোতকর প্রভৃতির বিশেষ কথা। ভাষ্যারম্ভে ‘প্রমাণতঃ’ এইরূপ প্রয়োগের কারণ। ভাষ্যকারোক্ত ‘প্রবৃত্তিসামর্থ্য্য’ এই পদে ‘প্রবৃত্তি’ শব্দের অর্থব্যাখ্যায় রবুত্তম পণ্ডিত ও চিৎস্বখ মুনির কথা ও তাহার সমর্থন। —২-৯		৪৮। প্রথমস্থত্রোক্ত ‘নিঃশ্রেয়স’ শব্দের দ্বারা বাচস্পতি মিশ্র অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স মুক্তিই ত্রায়শাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও কল্যাণ বা অভীষ্টি মাত্রই ‘নিঃশ্রেয়স’ শব্দের অর্থ। মহাভারতেও কল্যাণ অর্থে নিঃশ্রেয়স শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মহর্ষি প্রথম স্থত্রে ‘অপবর্গ’ শব্দের প্রয়োগ না করিয়া ‘নিঃশ্রেয়স’ শব্দের প্রয়োগ করায় সামান্ত্রতঃ অভীষ্টি-মাত্রই ত্রায়শাস্ত্রের প্রয়োজন, ইহা বুঝা যায়। —২১	
২। ভাষ্যকারোক্ত অর্থবৎ প্রমাণং এই বাক্যের দ্বারা প্রমাণস্বরূপে অভিমর্ত পদার্থ তাহার প্রমেয়ভূত পদার্থবিশেষের ব্যাপ্য, এইরূপ অর্থও বুঝা যায়। তৃতীয় পৃষ্ঠায় উক্তরূপ নবীন ব্যাখ্যায় প্রকাশ এবং পরে ১১৩ পৃষ্ঠায় উক্ত ব্যাখ্যায় সমর্থন।		৫। পরে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। সেখানে বাচস্পতি মিশ্রও ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য্যই বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের মতেও মুক্তিই ত্রায়শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন। কারণ, ত্রায়শাস্ত্রও অধ্যাত্মবিজ্ঞা। উক্ত বিষয়ে ভাষ্যকারের শেষ কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। —২২-২৪	
৩। ভাষ্যকারোক্ত ‘হেয়’, ‘হান’, ‘উপায়’ ও ‘অধিগম্য’ এই চতুর্বিধ ‘অর্থপদে’র উদ্যোতকরূত ব্যাখ্যা ও উক্তরূপ ব্যাখ্যায় কারণ। —২০-২১		৬। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ‘ন্যায়্যভাসে’র উদাহরণ ও তাহার ব্যাখ্যা। বৌদ্ধাচার্য্য দিগ্‌নাগের প্রদর্শিত উদাহরণের খণ্ডনে উদ্যোতকর এবং কুমানিল ভট্টের কথা ও তাহার ব্যাখ্যাপূর্বক সমর্থন। —২২-৩০	
		৭। আগমবিরুদ্ধ ত্রায়্যভাসের উদাহরণ ও তাহার ব্যাখ্যা। মৃত দহুযোর শিরঃকপালের পবিত্র-সমর্থনে কাপালিকসম্প্রদায়ের অপর কথা ও তাহার উত্তর। তাহাদিগের আচারবিশেষ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হওয়ায় ধর্মবিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। আর তাহাদিগের প্রদর্শিত অহুমানও যে, বলবত্তরশাস্ত্রবিরুদ্ধ হওয়ায় অপ্রমাণ, ইহা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যোতকরের বিচার ও তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। —৩০-৩১	

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

৮। 'ব্রাহ্মণেন সুরা পেয়া দ্রবদ্রব্যাহাং ক্ষীরবৎ'—
এইরূপে প্রদর্শিত অহুমানও আগমবিরুদ্ধ ত্রায়াভাস।
কারণ, ব্রাহ্মণের সর্ববিধ সুরাপানই শাস্ত্রনিষিদ্ধ।
ব্রাহ্মণ যে, প্রাণাত্যয়েও সুরাপান করিবেন না, ইহা
শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও সপ্রমাণ বলিয়া
গিয়াছেন। —৩১-৩২

৯। ভাষ্যকার অহুমানপ্রমাণবিরুদ্ধ ও উপমান-
প্রমাণবিরুদ্ধ ত্রায়াভাস বলেন নাই কেন, এই বিষয়ে
উদ্যোতকরের কথা। স্থলবিশেষে অহুমানবিরুদ্ধ
ত্রায়াভাসও সম্ভব হয়। উক্ত বিষয়ে বাচস্পতি
মিশ্রোক্ত যুক্তি ও উদাহরণ। —৩২

১০। দ্বিতীয় হৃত্রের অবতারণায় ভ্রম্যাকারের
অভিপ্রেত পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা
এবং উক্ত হৃত্রের অত্যাশ্রয়োজন ব্যাখ্যায় উদ্যোতকর
প্রভৃতির কথা। উক্ত হৃত্রে 'তদনন্তরাপায়াৎ' এই
পদের এবং শেষোক্ত 'অপবর্গ' শব্দের নানারূপ অর্থ
ব্যাখ্যা ও তাহার সমালোচনা। উক্ত পদে পঞ্চমী
বিশুদ্ধি-উদ্ভাসিত বিবরে আলোচনা। —৫৫-৫৮

১১। দ্বৈতবাদী মহর্ষি গোভমের মতে পরমাত্মা
পরমেশ্বরের তত্ত্বসাক্ষাৎকার মুমুক্শুর নিজ আত্মার তত্ত্ব-
সাক্ষাৎকারের উৎপাদক হওয়ায় উক্তরূপে মুক্তির
কারণ। কারণ, পরমেশ্বরের অহুগ্রহ ব্যতীত কোন-
রূপেই মুমুক্শুর আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব না হওয়ায়
মুক্তি হইতে পারে না। উক্ত বিষয়ে 'সর্বদর্শনসংগ্রহে'
গৌতম মতের ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য্যের কথা ও
অত্যাশ্রয় কথা। —৬৫-৬৬

১২। ভাষ্যকারোক্ত "নাস্তিক্য" শব্দ ও "নাস্তিক"
শব্দের অর্থ। পাণিনিহৃত্রাঙ্গিসারে পরলোকের
নাস্তিক্যবাদীই "নাস্তিক" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য
অর্থ। কিন্তু মনু বলিয়াছেন,—"নাস্তিকো বেদ-
নিন্দকঃ।" তদনুসারে ভাষ্যকার পূর্বে (৩৬ পৃঃ)
বৌদ্ধ সম্প্রদায়কেও 'নাস্তিক' বলিয়াছেন। কারণ,

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

তাহারা পরলোক মানিলেও বেদনিন্দক। উক্ত বিষয়ে
প্রমাণ। —৬৭-৬৮

১৩। 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"ঋক্ সাম
যজুরেব চ।" (গীতা)' অতএব বেদের কর্মকাণ্ডের
প্রামাণ্যও তাহার সম্মত। সকল বেদরক্ষক ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণ কোন বেদেরই নিন্দা করিতে পারেন না।
কিন্তু যাহারা বেদোক্ত কাম্য কর্মই আসক্ত, কামাত্মা,
এবং নান্যদৃষ্টান্তি বাদিনঃ অর্থাৎ স্বর্গ ভিন্ন
আর কিছুই লভ্য নাই, ইহা যাহারা বলিতেন,
তাহাদিগের এবং সেই সমস্ত কাম্য কর্মের নিন্দার দ্বারা
নিন্দ্যাম কর্ম ও জ্ঞানের প্রশংসাই তাহার উদ্দেশ্য।
উক্তরূপ স্থলে মীমাংসকগণও বলিয়াছেন,—"একমু
নিন্দা অপরমু স্তত্যা।" কর্মমীমাংসক কুমারিল
ভট্টের মতেও আত্মজ্ঞানের দৃঢ়ত্ব সম্পাদনের জন্য
বেদান্তচর্চা কর্তব্য। ভগবদ্গীতার প্রামাণ্যও
তাহার সম্মত। —৬৮

১৪। প্রমাণলক্ষণের ব্যাখ্যায় প্রমাত্ত্বের স্বরূপব্যাখ্যা।
জৈনমতে স্মৃতিও পরোক্ষ প্রমাণবিশেষ। "খণ্ডনখণ্ড-
কৃত্তে"র টীকায় বিত্বাসাগর নৈয়ায়িক মতে প্রমাত্ত্বকে
জ্ঞাতিবিশেষ বলিলেও এবং বেদান্তিক চিৎস্বপ্নমুনি উহা
সমর্থন করিতে অনেক বিচার করিলেও উদয়নাচার্য্য
প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ কিন্তু উহার প্রতিবাদই
করিয়াছেন। কারণ, ভ্রম জ্ঞানেও বিশেষ্য অংশে প্রমাত্ত্ব
থাকার আংশিক জ্ঞাতিস্বীকার করা যায় না। —৭২-৭৩

১৫। প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্বরূপ ব্যাখ্যায় নানা
কথা। প্রথমে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ-স্বীকারে যুক্তি।
সমবায়সম্বন্ধ ও অভাব পদার্থের নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ
সম্ভব না হওয়ায় প্রথমেই সবিবাক্য প্রত্যক্ষই জন্মে।
উক্ত বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের কথা। কিন্তু কুমারিল ভট্ট
সমবায় সম্বন্ধ এবং অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষ স্বীকার
না করায় তাহার মতে প্রত্যক্ষস্থলে সর্বত্রই প্রথমে
নির্বিকল্পক এবং পরে সবিবাক্য প্রত্যক্ষ জন্মে।

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

“শ্লোকবাস্তিকে” উক্ত দ্বিবিধ প্রত্যক্ষের স্বরূপ বর্ণন। —৭৬

১৬। ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধের ন্যায় তজ্জন্য প্রমাজ্ঞানও প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং তাহার ফল হানবুদ্ধি, উপাদান-বুদ্ধি ও উপেক্ষাবুদ্ধি। উক্ত বুদ্ধিত্রয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং কিরূপে ঐ সমস্ত বুদ্ধি জন্মে, তাহার বর্ণন ও তদ্বিষয়ে মতভেদের কথা। বৌদ্ধমতে এবং জৈন পণ্ডিত প্রভাচন্দ্রের মতে গ্রাহ ও হেয়, এই দ্বিবিধই বিষয়। বাহ্য উপেক্ষণীয়, তাহা হেয় মধ্যেই গণ্য। উক্ত মত-খণ্ডনে জয়ন্ত ভট্টের যুক্তি। জৈন হেমচন্দ্রও উপেক্ষণীয় বিষয়কে হেয় না বলিয়া তৃতীয় প্রকারই বলিয়াছেন। —৭৭-৮১

১৭। জয়ন্ত ভট্টের মতে প্রমাজ্ঞানের সমগ্র কারণ সংহতিরূপ সামগ্রীই প্রমাণ। কারণ, কার্যের উক্ত-রূপ সামগ্রীই কারণ। কোন কারণবিশেষ কারণ নহে। উক্ত মতের ব্যাখ্যা ও জয়ন্ত ভট্টোক্ত মতান্তর বর্ণন-পূর্বক উক্ত মতদ্বয়ের সমালোচনা। কারণের স্বরূপ বিষয়ে নব্য মত ও প্রাচীন মতের প্রকাশ। —৮১-৮২

১৮। প্রাচীন বৌদ্ধমতানুসারে উপায়সুদয় গ্রন্থে নাগার্জুনও বলিয়াছেন,—“চতুর্বিধঃ প্রমাণম্।” কিন্তু পরে বহুবন্ধু ও দিঙ্নাগ প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্যগণ প্রমাণদ্বয়ই সমর্থন করেন। দিঙ্নাগ বলিয়াছেন,—“প্রত্যক্ষমহুমানঞ্চ প্রমাণং হি দ্বিলক্ষণং।” তদনুসারেই বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রমাণদ্বয়বাদী, ইহাই প্রসিদ্ধ। উক্ত বৌদ্ধ মতের ব্যাখ্যা ও প্রতিবাদী উদ্যোতকরের কথা। —৮৭-৮৮

১৯। উক্ত বৌদ্ধ মতে প্রমাণের বিষয় দ্বিবিধ, বিশেষ ও সামান্য, ‘স্বলক্ষণ’ ও ‘সামান্য লক্ষণ।’ স্বলক্ষণই প্রত্যক্ষের বিষয় এবং কল্পিত সামান্য লক্ষণই অহুমানের বিষয় হয়। অতএব উক্ত প্রমাণদ্বয়ের বিষয়ভেদ প্রযুক্ত একই পদার্থে অনেক প্রমাণের সংকর-রূপ প্রমাণসংগ্ৰহ সম্ভবই নহে। উক্ত বৌদ্ধমতের

ব্যাখ্যা ও তৎখণ্ডনে উদ্যোতকর ও জয়ন্তভট্টের কথা। “প্রমাণসংগ্ৰহ” স্বীকারে ভাষ্যকারোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা ও সমর্থন। —৮৮-৯০

২০। প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রে—প্রথমোক্ত “ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধবোধ্যং” এই পদের প্রয়োজন ব্যাখ্যায় নানা কথা। বৌদ্ধমতে চক্ষুরিন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় উক্তরূপ প্রত্যক্ষ লক্ষণ বলাই যায় না। উক্ত বৌদ্ধ মতের যুক্তির ব্যাখ্যা ও তৎখণ্ডনে “শ্লোকবাস্তিকে” কুমারিল-ভট্টের শ্লোক। —৯৫-৯৬

২১। উদ্যোতকরোক্ত ষড়্বিধ ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধের ব্যাখ্যা ও সমর্থন। প্রত্যক্ষজনক সম্বন্ধের প্রকার-ভেদ বিষয়ে কুমারিল ভট্ট ও তন্মতানুযায়ী বৈদাস্তিক-সম্প্রদায়, গুরু প্রভাকর ও “রত্নকোষ”কারের মত। ভাট্ট সম্প্রদায়ের সম্মত অভাবপদার্থের “বৈশিষ্ট্য” নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধ নৈয়ায়িক সম্প্রদায় খণ্ডন করিলেও উহা নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির সম্মত। প্রাচীন নৈয়ায়িক মতে “সামান্যলক্ষণ” ও “জ্ঞানলক্ষণ” সম্বন্ধ উদ্যোতকরোক্ত ষষ্ঠ সম্বন্ধেরই অন্তর্গত। —৯৬-৯৯

২২। ঈশ্বরের নিত্য প্রত্যক্ষে গোতমোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণ অব্যাপ্ত হওয়ায় গদ্যেশ উপাধ্যায় নিত্য ও অনিত্য সমস্ত প্রত্যক্ষের এক লক্ষণ বলিয়াছেন,—“জ্ঞান-করণক জ্ঞানত্ব।” কিন্তু প্রাচীন মতে “উক্তরূপ লক্ষণ বলা যায় না। বস্তুতঃ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ গোতমোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণের লক্ষ্যই নহে। ঈশ্বরকে যে প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ সর্বদা সর্ববিষয়ক প্রমা-জ্ঞানবান্। উক্ত বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের কথা। —১০০

২৩। প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রে—অব্যাপ্তদেহ্যং এই পদের ভাষ্যকারোক্ত প্রয়োজন ব্যাখ্যায় শব্দ ও স্পর্শ অভিন্ন এবং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সম্ভবই নহে, জ্ঞান-মাত্রই সর্বিকল্পক, এই মতের ব্যাখ্যা ও তৎখণ্ডনে

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

ভাষ্যকার প্রভৃতির কথা। উক্ত পদের প্রয়োজন ব্যাখ্যায় জয়ন্তভট্টোক্ত নানা মতের বর্ণন। জয়ন্তভট্টোক্ত আচার্য্যমত বাচস্পতি মিশ্রের মত নহে। জয়ন্তভট্ট কৃত্রাপি “আচার্য্য” শব্দের দ্বারা বাচস্পতি মিশ্রকে গ্রহণ করেন নাই। কোন বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্রের মতের কথা ও তাহার গুরুপদিষ্ট গাথা।—১০৪

২৪। প্রত্যক্ষলক্ষণ সূত্রে—অব্যভিচারি এই পদের প্রয়োজনব্যাখ্যায় নৈয়ায়িক সম্মত অন্ত্যথা-খ্যাতির ব্যাখ্যা ও উক্ত বিষয়ে আলোচনা। বাচস্পতি মিশ্র অলৌকের সম্বন্ধরূপে ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করিলেও গদ্যে প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ কোনরূপেই অসংখ্যাতি স্বীকার করেন নাই। —১১২-১৩

২৫। প্রত্যক্ষ লক্ষণসূত্রে—ব্যবসায়ান্তিকং এই পদের ব্যাখ্যায় মতভেদ। ত্রিলোচন গুরুর ব্যাখ্যাসূত্রে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যায় সমালোচনা এবং তদ্বিষয়ে জৈন দার্শনিক হেমচন্দ্রের মন্তব্য। কিন্তু হেমচন্দ্রের পূর্ববর্তী জয়ন্ত ভট্ট বাচস্পতি মিশ্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন নাই। আর তিনি যে, পরে বাচস্পতি মিশ্রের সম্ভবতঃ বিশেষই উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা বুঝিবারও কারণ নাই। পরন্তু অত্র কোন কারণে বুঝা যায় যে, তিনি বাচস্পতি মিশ্রের ‘সাংখ্যাত্মক’ ‘কৌমুদী’ও দেখেন নাই। —১১৭-১৯

২৬। মনের ইন্দ্রিয়ত্বও গোতমের সম্মত, ইহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকারের শেষ কথার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা। উক্ত বিষয়ে ‘প্রমাণসমুচ্চয়’ গ্রন্থে দিগ্‌নাগের প্রতিবাদ ও তাহার খণ্ডন। মন ইন্দ্রিয় নহে, ইহা সমর্থন করিতে ‘বেদান্তপরিভাষা’কারের কথার সমালোচনা। স্বতীশান্দ্রানুসারে এবং ‘ইন্দ্রিয়াণাং সমলক্ষণম্’ এই ভগবদ্বাক্যানুসারে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব আচার্য্য শব্দেরও সম্মত। —১২২-২৪

২৭। জৈমিনি ঐ বার্ষগণ্যের প্রত্যক্ষলক্ষণ-খণ্ডনে উদ্যোতকর প্রভৃতির কথা। জৈমিনিমতের খণ্ডন

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রসঙ্গ জয়ন্ত ভট্ট বহু বিচারপূর্বক ইহাও সমর্থন করিয়াছেন যে, ধর্ম বিষয়ে সর্বজ্ঞ যোগী বা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষও প্রমাণ হইতে পারে। জয়ন্ত ভট্টের উক্ত মতের সমালোচনা। ‘জৈমিনি’র মতব্যাখ্যায় কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি তৎকালে কোন কারণে সর্বজ্ঞের খণ্ডন করিলেও বেদার্থবিৎ মহর্ষি জৈমিনি যে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর মানিতেন না, ইহা বুঝা যায় না। অবৈদিক জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় জগৎকর্তা ঈশ্বর স্বীকার না করিলেও যোগাদিসংগঠনবলে ব্যক্তিবিশেষের সর্বজ্ঞতালাভ তাঁহাদিগেরও সম্মত। —১২৪-২৬

২৮। বৌদ্ধাচার্য্য বহুবন্ধু, দিগ্‌নাগ ও ধর্মকীর্ত্তির প্রত্যক্ষলক্ষণ ও তাহার প্রতিবাদের কথা। দিগ্‌নাগও বহুবন্ধুর লক্ষণ গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার মতে বাদবিধি গ্রন্থ আচার্য্য বহুবন্ধুর রচিত নহে। ভামহও বহুবন্ধুর নাম করিয়া তাঁহার উক্তরূপ লক্ষণ বলেন নাই তিনিও বলিয়াছেন—“ততোহর্থাদিত্যে কেচন।” বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে প্রমাণের স্বরূপ এবং সাকার ও নিরাকার বিজ্ঞানবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। —১২৬-৩০

২৯। অহুমান সূত্রে—“অথ” শব্দের প্রয়োজনাদিবিষয়ে আলোচনা এবং প্রত্যক্ষ নিরূপণের পরে অহুমাননিরূপণে সংগতির ব্যাখ্যা। প্রসঙ্গাদি ষড়্-বিধ সংগতির বর্ণন ও “হায়ভাস্কর”কারোক্ত অবসর সংগতির লক্ষণ। —১৩০-৩১

৩০। অহুমানের হেতুতে ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের উপায়। ভূয়োদর্শনকে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের কারণ বলা যায় না। বৌদ্ধসম্প্রদায় যে, তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অথবা কার্য্যকারণ-ভাব সম্বন্ধকে ব্যাপ্তির নিয়ামক বলিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা ও প্রতিবাদের কথা। কণাদোক্ত চতুর্বিধ সম্বন্ধই অহুমানের নিয়ত অঙ্গ নহে। উক্ত বিষয়ে প্রশস্তপাদ ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতির কথা। —১৩৩-৩৪

৩১। প্রাচীন “সাংখ্যাবৃত্তিকে” কথিত সপ্তবিধ সম্বন্ধকেও অহুমানের নিয়ত অঙ্গ বা ব্যাপ্তি বলা যায়

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

না। কিন্তু সর্বত্র স্বাভাবিক সম্বন্ধই অনুমানের মূল ব্যাপ্তি। অনোপাধিক সম্বন্ধই স্বাভাবিক সম্বন্ধ। প্রাচীনসম্মত উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের ব্যাখ্যা। সুপ্রাচীন কাল হইতেই নানা গ্রন্থে উক্ত ব্যাপ্তি অর্থে নানা শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। গ্রামসূত্র এবং বৈশেষিক সূত্রেও তাহা হইয়াছে। অনুমানে ব্যাপ্তিবাদ বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের উদ্ভাবিত, এইরূপ আধুনিক মন্তব্য অসম্ভব অসত্য। —১৩৪-২৫

৩২। অনুমানসূত্রে তৎপূর্ব্বকং এই পদের নানারূপ ব্যাখ্যার দ্বারা অনুমান-প্রমাণ-লক্ষণের ব্যাখ্যা এবং ভাষ্যকারীয় ব্যাখ্যার সমর্থন। —১৩৫-৩৭

৩৩। যথার্থ অনুমিতির করণই অনুমান প্রমাণ। কিন্তু সেই করণ বিষয়ে নানা মত আছে। উদ্যোতকর প্রভৃতি অনেকের মতে অনুমিতির চরম কারণ লিঙ্গ-পরামর্শই মুখ্য করণ। উদ্যোতকরের মতানুসারে নানা গ্রন্থে করণলক্ষণের ব্যাখ্যা। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত মতে ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির করণ। লিঙ্গপরামর্শ তাহার ব্যাপার। উক্ত নব্যমতে করণ লক্ষণের ব্যাখ্যা এবং উক্ত বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের মতের ব্যাখ্যা ও তাহার সমালোচনা। রঘুনান্দ শিরোমণির নিজমতে মনই অনুমিতির করণ। উক্ত বিষয়ে “বেদান্তপরিভাষা”কারের মত ও তাহার সমালোচনা। মীমাংসক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গ্রাম “গ্রামকন্দলী”কার ত্রীধর ভট্টের মতেও তৃতীয় লিঙ্গ-পরামর্শ অনাবশ্যক। তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শই অনুমিতির চরম কারণ—এই মতের সমর্থনে উদ্যোতকর ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের কথা। —১৩৭-৪২

৩৪। অনুমানপ্রমাণের প্রমের বিষয়ে নানা মত। উক্ত বিষয়ে “প্রমাণসমুচ্চয়” গ্রন্থে দিণ্ডনাগের “কেচিদ্ধর্ম্মান্তরং মেয়ং” ইত্যাদি শ্লোক ও তাহার বর্দ্ধমানকৃত ব্যাখ্যা। দিণ্ডনাগ ও কুমারিল ভট্টের মতে ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মাই অহুমের। যেমন পর্ব্বতে ধূম

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

দর্শন করিলে ব্যাপ্তিস্মরণাদিজন্ত বহিঃবিশিষ্টরূপে পর্ব্বতেরই অহুমিতি জন্মে। কিন্তু উদ্যোতকরের মতে বহিঃবিশিষ্টরূপে ধূমবিশেষেরই অহুমিতি জন্মে। উক্ত মতের সমালোচনা ও ভাষ্যকারমতের ব্যাখ্যাপূর্ব্বক সমর্থন। অনুমিতির আকার বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের বিশিষ্টমত ও অনুমিতির বিষয়বিষয়ে “বেদান্তপরিভাষা”কারের মতের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা। —১৪২-৫৫

৩৫। ‘পূর্ব্ববৎ’, শেষবৎ’ ও ‘সামান্যতো দৃষ্ট’ এই ত্রিবিধ অনুমানের এবং তাহার উদাহরণের নানারূপ ব্যাখ্যা ও তাহার সমালোচনা। বিভাগবচনাদেব ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভের বাচস্পতি মিশ্রকৃত ব্যাখ্যা ও তাহার সমালোচনা। —১৪৬-৫৬

৩৬। উপমানপ্রমাণের স্বরূপাদিবিষয়ে মতভেদ। ভাষ্যকারের মতে অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের শক্তির গ্রাম স্থলবিশেষে অত্র পদার্থও উপমান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়, ইহা বুঝিবার কারণ। —১৬১-৬৪

৩৭। শব্দপ্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ এবং দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ শব্দপ্রমাণের স্বরূপ-ব্যাখ্যা। গ্রামবৈশেষিক মতে বেদের প্রামাণ্যও পরতোগ্রাহ্য অর্থাৎ অত্র অনুমানপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। কিন্তু স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন, “ন চাহমানতঃ সাধ্যা শব্দাদীনাং প্রমাণতা।” উক্ত মতের ব্যাখ্যায় উদয়নাচার্য্য ও বরদরাজের কথা এবং গ্রামবৈশেষিকসম্মত পরতঃপ্রামাণ্যবাদের সমর্থনে বাচস্পতি মিশ্রের কথার পুনরালোচনা। —১৬৫-৭০

৩৮। জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র সূরি গৌতমোক্ত প্রমের পদার্থের মধ্যে স্থলেরও উল্লেখ করায় কোন ঐতিহাসিকের কল্পনা ও তাহার প্রতিবাদ। —১৭৩-৭৪

৩৯। মহর্ষি গৌতম কোন কারণে বিশেষ করিয়া আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থকে প্রমের বলিলেও কণাদোক্ত দ্রব্যাদি সমস্ত পদার্থও তাহার সম্মত প্রমের, ইহা বুঝিবার কারণ। সপ্তম অর্থাৎ পদার্থও যে কণাদের

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

সম্মত, ইহা পুরে তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রশস্তপাদই যে, প্রথমে কণাদকে সপ্তপদার্থবাদী বলিয়াছেন, এইরূপ মন্তব্য অমূলক। বৈশেষিক-প্রসিদ্ধ অব্যাদি সপ্ত পদার্থ যে, নৈয়ায়িক সম্প্রদায়েরও সম্মত, ইহা বিশ্বনাথও বলিয়াছেন। বিশ্বনাথের “ভাষাপরিচ্ছেদ” গ্রন্থাংশেরই গ্রন্থ, বৈশেষিক গ্রন্থ নহে। কিন্তু নৈয়ায়িকসম্প্রদায় নিয়তপদার্থবাদী নহেন। উক্ত বিষয়ে বল্লভাচার্যের কথা ও তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা পূর্বে (১৬শ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। —১৭৪-৭৫

৪০। কণাদমুদ্রানুসারে প্রশস্তপাদ যে, জীবাাত্মাকেও অপ্রত্যক্ষ বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যায় শ্রীধরভট্টের কথার সমালোচনা। শ্রীধরভট্ট প্রভৃতি অনেকের মতে জীবাাত্মাতে স্বচ্ছন্দঃখাদির মানস প্রত্যক্ষ-কালে সেই আত্মারও প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু বাৎস্তায়ন-প্রভৃতির মতে যোগীর যোগজ সন্নিকর্ষ জন্তই দেহাদি-ভিন্ন প্রকৃত আত্মার অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষ জন্মে। উহাই প্রকৃত আত্ম-সাক্ষাৎকার। উক্ত বিষয়ে “গ্রন্থসংগ্রহ” গ্রন্থে মতভেদের কথা। —১৭৫-৭৬

৪১। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনমতে গৌতমোক্ত প্রথম প্রমেয় জীবাাত্মা। কিন্তু পরে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ গৌতমের প্রমেয়বিভাগস্থত্রে—“আত্মানু” শব্দের দ্বারা জীবাাত্মা ও পরমাাত্মা উভয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন। বৃত্তিকারের উক্ত নবীন ব্যাখ্যার সমালোচনা। গৌতমোক্ত ইচ্ছাদি গুণবিশেষ কিরূপে দেহাদিভিন্ন নিত্য আত্মার লিঙ্গ বা অত্মমাপক হয়, এই বিষয়ে উদ্যোতকর প্রভৃতির বিশেষ কথা। —১৭৯-৮২

৪২। বৃক্ষাদির সজীবত্ব বিষয়ে মতভেদের কথা। বস্তুতঃ বৃক্ষাদির সজীবত্ব ও স্বচ্ছন্দঃখাদি বৈদাশাস্ত্র-সিদ্ধ। মন্তব্য বলিয়াছেন, “শরীরজৈঃ কর্মদোবৈর্বাতি স্বাবরতাং নরঃ।” কিন্তু বাচিস্পতি পাপ কর্মবিশেষের ফলে যে, শরীরে বৃক্ষরূপে জন্ম লাভ হয়, এ বিষয়েও কোন শাস্ত্রবচন কথিত হইয়াছে। —১৮৫

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

৪৩। চতুর্দশ স্থত্রে—“পৃথিব্যাদিগুণাঃ” এই পদে ভাষ্যকার বস্তুতঃপুরুষ সমাস গ্রহণ করিলেও উদ্যোতকর অনেক বিচার করিয়া দ্বন্দ্ব সমাসই সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত ব্যাখ্যার সমালোচনাপূর্বক ভাষ্যকারীয় ব্যাখ্যার সমর্থন। —১৯০

৪৪। উদ্যোতকরোক্ত একবিংশতিপ্রকার দুঃখের ব্যাখ্যা ও তন্মধ্যে সূত্র ও দুঃখের পৃথক উল্লেখের কারণ। নির্বেদ ও বৈরাগ্যের ভেদব্যাখ্যা। —২০২

৪৫। দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারের কথিত অপবর্ণ-স্বরূপের ব্যাখ্যা। “নিত্যঃ সূত্রমাশ্রিতো মহেশ্বরমোক্ষ-ইতিব্যজ্যতে” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ভাষ্যকার যে, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক মতই মতান্তররূপে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি না। আর মোক্ষ-নিত্য স্থখের অভিব্যক্তি যে, কুমারিল ভট্টের সম্মত, ইহাও বুঝিতে পারি না। কিন্তু ভাস্করজ্ঞ গৌতম মতের ব্যাখ্যা করিতেও মোক্ষ-নিত্য স্বচ্ছন্দঃখ সমর্থন করায় এবং প্রাচীন ভাষ্যকার উক্ত মতের প্রতিবাদ করায় বুঝা যায় যে, ভাষ্যকারের পূর্বেও উহা কোন সম্প্রদায়ে গৌতমের মত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত মত সমর্থনে ভাস্করজ্ঞের কথা ও তাহার সমালোচনা। —২০৫ ও ২১৫-১৬

৪৬। সংশয়পদার্থের লক্ষণ। সংশয় জাতি-বিশেষ নহে। সংশয় ও সমুচ্চয় জ্ঞানের ভেদ ব্যাখ্যা এবং পরে উক্ত বিষয়ে জগদীশ ও গদাধরের মত-ভেদের কথা। ভাবদ্বয়কোটিক এবং বহুভাবকোটিক সংশয়ের সমর্থন। কালিদাসের শ্লোকেও বহুভাব-কোটিক সংশয়ের উদাহরণ। —২১৭-২১৮

৪৭। ভাষ্যভাষ্যে ও প্রশস্তপাদভাষ্যে দর্শন শাস্ত্র অর্থেও “দর্শন” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মহাভারতেও কথিত হইয়াছে, “সংখ্যং বৈ মোক্ষদর্শনং।” “যোগদর্শনমেব তৎ”। —২২৪-২৫

৪৮। বিপ্রতিপত্তি বাক্যপ্রযুক্ত মধ্যস্থগণের মানস

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

সংশয়ই জন্মে। কারণ, শাক্যবোধাত্মক সংশয় সম্ভবই হয় না, ইহাই বহুপ্রাচীনসম্মত। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি বিপ্রতিপত্তি বাধ্যজ্ঞ শাক্য সংশয়ই সমর্থন করিয়াছেন। সংশয় ব্যতীত কোন বিষয়ে বিচার হয় না। ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মবিচারের মূলও সংশয়বিশেষ এবং তাহার মূল অনেক বিপ্রতিপত্তি। উক্ত বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য ও বাচস্পতি মিশ্রের কথা। —২২৫-২৬

৪৯। উদ্যোতকর প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ গৌতম মতে ত্রিবিধ সংশয় সমর্থন করিলেও ভাষ্কর ও ভাস্করপ্রভৃতির মতে সংশয় পঞ্চবিধ। উক্ত প্রাচীন মতের সমর্থন। উদ্যোতকর কণাদসূত্রের দ্বারাও অসাধারণ ধর্মজ্ঞানজন্য দ্বিতীয় প্রকার সংশয়ের ব্যাখ্যা করিলেও প্রশস্তপাদ প্রভৃতি বৈশেষিকাচার্য্যগণ তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্য স্থলবিশেষে সংশয়ভিন্ন ‘অনধ্যবসায়’ নামক জ্ঞানবিশেষই জন্মে। —২২৭-২৮

৫০। সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণসূত্র ও বিভাগসূত্রের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্রের কথার সমালোচনা ও ভাষ্যকারীয় ব্যাখ্যায় সমর্থন। সিদ্ধান্ত-পদার্থের স্বরূপবিষয়ে ভাষ্যকার প্রভৃতির উক্তিভেদের সমাধানে উদয়নাচার্য্যের কথা। “স চতুর্বিধঃ” ইত্যাদি সূত্রপাঠই যে প্রাচীনসম্মত, ইহা বুঝিবার কারণ। —২৩৩-৩৭

৫১। ভাষ্যকার বলিয়াছেন :—‘ইতি যোগানাম্।’ উক্ত ‘যোগ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ বিষয়ে আলোচনা। জৈন গ্রন্থকার বৈশেষিক সম্প্রদায়কে যোগ এবং নৈয়ায়িক সম্প্রদায়কে যোগ বুলিলেও উক্ত স্থলে ভাষ্যকার যে ‘যোগ’ শব্দের দ্বারা উক্ত উভয় সম্প্রদায়কেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিবার কারণ ও তাহার সমর্থন। ভাষ্যকার ‘যোগানাং’ এই পদের প্রয়োগ করায় তদ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ সমস্ত মত নৈয়ায়িক মত নহে, কিন্তু বৈশেষিক মত। আর ত্রায়দর্শন অধ্যাত্মবিজ্ঞাও নহে। স্থবিখ্যাত বৈদান্তিক

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

লক্ষণ শাস্ত্রী জ্যোতিষ মহাশয়ের উক্তরূপ ভ্রমূলক মন্তব্যে বক্তব্য। —২৪০-৪২

৫২। ‘পরার্থীহুমান’ের ব্যাখ্যা ও তদ্বিষয়ে বিবাদের কথা। অনেক পূর্বাচার্য্য প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাধ্যকেই পরার্থী-অহুমান বলিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে নীলকণ্ঠ ভট্টের কথা ও অহুমানপ্রমাণের পরার্থ সমর্থন করিতে ‘পরার্থ’ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা। উক্ত বিষয়ে বৌদ্ধাচার্য্য ধর্মকীর্ত্তির কথা ও ধর্মোত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। —২৪৮-৫০

৫৩। ভাষ্যকারোক্ত দশাবয়ববাদী বৃদ্ধ নৈয়ায়িকগণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। ‘সাংখ্য-কারিকার’ নবপ্রকাশিত টীকা ‘যুক্তিদীপিকা’য় সাংখ্যমতে দশাবয়বের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন বাৎস্তায়ন দশাবয়ববাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন,—তাহা ‘যুক্তিদীপিকা’য় পাওয়া যায় না। উক্ত বিষয়ে ব্যাখ্যাভেদের প্রকাশ ও দশাবয়ববাদ-খণ্ডনে ভাষ্যকারোক্ত যুক্তির সমর্থন। —২৫২-৫৫

৫৪। প্রতিজ্ঞাবাক্যের আকার বিষয়ে প্রাচীন ও নব্যমতের আলোচনা। গোতমোক্ত প্রতিজ্ঞাসূত্রের রঘুনাথ শিরোমণিকৃত ব্যাখ্যা। গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রকৃতার্থে উক্ত প্রতিজ্ঞা-সূত্রের খণ্ডন করেন নাই। দিগ্‌নাগ ও বহুবকুর কথিত পক্ষলক্ষণের খণ্ডনে উদ্যোতকরের কথা এবং ‘বাদবিধান টীকা’ ও ‘বাদবিধি’ গ্রন্থের কথা। —২৫৬-৫৭

৫৫। গোতমোক্ত দ্বিবিধ হেতু ও দ্বিবিধ উদাহরণের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের মতভেদের সমালোচনা ও ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য। হেতুসূত্রের জয়ন্ত ভট্টোক্ত ব্যাখ্যায় খণ্ডন প্রসঙ্গে দিগ্‌নাগের প্রতিবাদের উল্লেখ ও তাহার খণ্ডন। গঙ্গেশের বহুপূর্বে বাচস্পতি মিশ্রও ‘সামান্তলক্ষণা প্রত্যাসত্তি’ সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে ‘তাৎপর্য্যটীকা’য়

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

বাচস্পতি মিশ্রের এবং পরে ‘খণ্ডনখণ্ডখাত্তে’
প্রতিবাদী শ্রীহর্ষের কথা। —২৬০-৭৪

৫৬। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ত্রায়বাক্যে প্রমাণ-
চতুষ্টয়ের সমবায় বুঝাইতে ভাষ্যকার চতুর্থ অবয়ব
উপনয়বাক্যকে উপমানপ্রমাণ বলিয়াছেন কেন,
এই বিষয়ে উদ্ভ্যাতকর প্রভৃতির কথা ও তাহার
সমালোচনা। ভাষ্যকারের মতে অল্প পদার্থও উপমান-
প্রমাণের বিষয় হয়, ইহা বুঝিবার কারণ। নিগমন-
বাক্যের ভাষ্যকারোক্ত দ্বিবিধ প্রয়োজনের ব্যাখ্যা।
নিগমনবাক্যের আকার ও প্রকার বিষয়ে মতভেদ ও
তাহার সমালোচনা। —২৭৯-৮৮

৫৭। অবয়বের সংখ্যা বিষয়ে নরনারী মত।
মীমাংসক ও বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মতে প্রতিজ্ঞাদি
অবয়বত্রয় অথবা উদাহরণাদি অবয়বত্রয়ই স্বীকৃত
হইয়াছে। জৈন মতে প্রতিজ্ঞা ও হেতু, এই অবয়বদ্বয়
এবং বৌদ্ধ মতে উদাহরণ ও উপনয়, এই অবয়বদ্বয়ই
স্বীকৃত হইয়াছে। জৈন মতে এবং কোন কোন বৌদ্ধ
মতে “অন্তর্ব্যাপ্তি”র নিশ্চয় জ্ঞানই সাধ্যসিদ্ধি হওয়ার
উদাহরণ প্রদর্শন অনাবশ্যক। উক্ত বিষয়ে প্রাচীন জৈনা-
চার্য্য সিদ্ধসেন দিবাকর এবং পরবর্তী বাদিদেব হুত্তি
এবং বৌদ্ধাচার্য্য রত্নাকর শাস্ত্রির কথা। “অন্তর্ব্যাপ্তি”
ও “বহির্ব্যাপ্তি”র ব্যাখ্যা। পূর্বোক্ত নানা মতভেদের
সমালোচনাপূর্বক গৌতমোক্ত পঞ্চাবয়বের সমুর্ধন।
পঞ্চাবয়ববাদই বহুসম্মত ও প্রাচীন মত। —২৯০-৯৫

৫৮। তর্কের স্বরূপ বিষয়ে নানা মত। কোন
মতে অহুমানপ্রমাণ এবং কোন মতে যুক্তিপাপেক্ষ
অহুমানই তর্ক। জৈন মতে তর্ক অহুমান হইতে ভিন্ন
পর্যাপ্ত প্রমাণবিশেষ। অনেকের মতে তর্ক
সংশয়াত্মক জ্ঞানবিশেষ। কিন্তু বাৎস্তায়ন প্রভৃতি
অনেকের মতে সংশয় ও নির্ণয় হইতে ভিন্ন সম্ভাবনাত্মক
জ্ঞানবিশেষই গৌতমোক্ত তর্কপদার্থ। উক্ত মতের
ব্যাখ্যা ও সমালোচনা। —২৯৭-৩০২

৫৯। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি পরবর্তী নৈয়ামিক
সম্প্রদায়ের মতে অনিষ্ট বিষয়ের আপত্তিরূপ মানস
জ্ঞানবিশেষই তর্ক। উক্ত মতের ব্যাখ্যা ও তর্কের
পঞ্চাঙ্গ বর্ণন। তর্কের আত্মাশ্রয়াদি পঞ্চ প্রকার।
তর্কের প্রকারভেদে মতভেদ ও তাহার সমালোচনা।
তর্ক সর্বপ্রমাণেরই অমুগ্রাহক বা সহকারী। উক্ত
বিষয়ে নারায়ণ ভট্টের শ্লোক। বেদাদি শাস্ত্র দ্বারা
ধর্ম্মাদি নির্ণয়েও প্রকৃত তর্ক আবশ্যক। মনুও
বলিয়াছেন, “যন্তুর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ
নেতরঃ।” —৩০৩-৬

দ্বিতীয় আদ্যিকো—

৬০। ‘বাদ’, ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’র নাম কথা। উক্ত
“কথা” শব্দ পারিভাষিক। ত্রায়সূত্রে এবং বান্দীকি
রামায়ণেও উক্ত পারিভাষিক “কথা” শব্দের প্রয়োগ
হইয়াছে এবং ভগবদ্গীতার “বাদঃ প্রবদতামহং”
এই ভগবদ্বাক্যে গৌতমোক্ত পারিভাষিক বাদ
শব্দেরই প্রয়োগ হইয়াছে। উক্ত কথাত্রয়ের সামান্য
লক্ষণ। তন্মধ্যে কেবল তত্ত্বনির্ণয়ার্থ জিগীষাশূন্য
গুরু শিষ্য প্রভৃতির কথাই বাদ। বাদ কথাতেও
পরপক্ষ খণ্ডনাদি কর্তব্য। উক্ত বিষয়ে শারীরক
ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করের উক্তি ও ভাস্করীকার বাচস্পতি
মিশ্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। —৩১৫-১৬

৬১। “বিতণ্ডা”পদার্থে অজ্ঞতাবশতঃ বক্তব্যের
‘বিতণ্ডা’ ও ‘বাদবিতণ্ডা’ প্রভৃতি শব্দের অপপ্রয়োগ।
“চৈতন্ত্যচরিতামৃত” গ্রন্থে গৌতমোক্ত “বিতণ্ডা”
শব্দের প্রকৃতার্থে প্রয়োগ। ‘কথা’ত্রয়ের অধিকারী ও
তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ‘বাদে’র অধিকারী। ‘বাদ’
কথায় সভা অনাবশ্যক। ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’র
সভাপতি ও মধ্যস্থ সদস্তগণের লক্ষণ ও কার্য্য।
জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীই ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’
করেন। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ মতে উহাও বাদবিশেষ

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

অর্থাৎ কথা ত্রিবিধ নহে। বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুর বাদ-
লক্ষণ ও তৎখণ্ডনে 'হ্যায়বার্ত্তিক' উদ্যোতকরের বিশেষ
কথা। গোতমোক্ত "জল্প" ও "বিতণ্ডা"র প্রয়োজন
এবং তাহার ব্যাখ্যাপূর্ব্বক সমর্থন। —৩৩১-৩৩৪

৬২। "হেতুভাস" শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যায় দ্বারা
হেতুভাসের সামান্য লক্ষণ-ব্যাখ্যা। গঙ্গেশোক্ত
হেতুভাসলক্ষণের ব্যাখ্যায় 'দীপ্তি'কার রঘুনাথ
শিরোমণির কথা ও তদ্বিষয়ে আলোচনা। গোতর্ম
মতে হেতুর পঞ্চ লক্ষণের ব্যাখ্যা। অত্যাশ্রিত মতে হেতু
ত্রিলক্ষণ। কিন্তু জৈন মতে একলক্ষণ। —৩৩৫-৩৩৭

৬৩। "অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ" এই শব্দের
অর্থ ব্যাখ্যা ও ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণের ব্যাখ্যায়
ব্রাচস্পতি মিশ্রের কথা ও তাহার সমালোচনা।
"অনৈকান্তিক" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় উদ্যোতকর
প্রভৃতির কথা। "সব্যভিচার" হেতুভাসের প্রকার-
ভেদে ভাষ্যকার প্রভৃতির মতভেদ। —৩৩৯-৪২

৬৪। "বিরুদ্ধ" হেতুভাসের ভাষ্যকারোক্ত
উদাহরণের ব্যাখ্যায় সাংখ্যমতের প্রকাশ। ভাষ্যকার
গোতমমতানুসারেই উক্ত উদাহরণ বলিয়াছেন। তিনি
যোগভাষ্যের সন্দর্ভও বখাযখ উদ্ধৃত করেন নাই।
বিরুদ্ধ হেতুভাসের উদ্যোতকরোক্ত দ্বিবিধ ব্যাখ্যার
প্রকাশ ও তদ্বিষয়ে আলোচনা। —৩৪৫-৪৭

৬৫। ভাষ্যকারের মতে "প্রকরণসম" হেতুভাসের
লক্ষণ ও উদাহরণের ব্যাখ্যা। প্রকরণসম হেতুভাসের
উদাহরণাদি বিষয়ে নানা মত ও বিচার। "বিরুদ্ধা-
ব্যভিচারী"র উদাহরণ ও তদ্বিষয়ে মতভেদ।
উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে 'সংপ্রতিপক্ষ' হেতুধরই
গোতমোক্ত 'প্রকরণসম'। "রত্নকোষ"কারের মতে
সংপ্রতিপক্ষ হেতুধরের প্রয়োগ হইলে সংশয়াত্মক
অনুমিতিই জন্মে। "তত্ত্বচিন্তামণি" গ্রন্থে উক্ত মতের
ব্যাখ্যা ও খণ্ডন। —৩৪৯-৫৩

৬৬। 'সাধ্যসম' বা 'অসিদ্ধ' নামক হেতু-

ভাসের প্রকারভেদে নানা মত। উদ্যোতকর ও
উদয়নমতের ব্যাখ্যা। উদয়নমতে অপ্রযোজকের
লক্ষণ। —৩৫৫

৬৭। সমাসমাবিনাভাবৌ ইত্যাদি কারিকার
মল্লিনাথকৃত ব্যাখ্যা। —৩৫৬

৬৮। রঘুনাথ শিরোমণির মতে প্রকৃত হেতুতে
কোন ব্যর্থ বিশেষণের প্রয়োগ করিলে তৎপ্রযুক্ত সেই
হেতু অসিদ্ধ বা দুষ্ট হয় না। কিন্তু সেইরূপ স্থলে তাদৃশ
হেতুবাদী পুরুষই নিগৃহীত হওয়ায় পৃথক নিগ্রহস্থানই
স্বীকার্য্য। —৩৫৬-৫৭

৬৯। অন্ধকার কি পদার্থ, এ বিষয়ে নানা মত ও
বিচার। মীমাংসক প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের মতে
অন্ধকার অতিরিক্ত দ্রব্য পদার্থ। উক্ত মতসমর্থনে
তাহাদিগের কথা। —৩৫৭-৫৯

৭০। "হ্যায়কন্দলী"কার ত্রীধর ভট্টের মতে
আরোপিত নীল রূপই অন্ধকার। কিন্তু উহাও
মীমাংসকমতবিশেষ। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মতে
উহা বৈশেষিক মত নহে। —৩৬০-৬১

৭১। প্রশস্তপাদ ভাষ্যের সূক্তি টীকায় (মুদ্রিত
গ্রন্থধরে) অন্ধকারের স্বরূপ বিষয়ে কন্দলীকারমতের
ব্যাখ্যায় দেখা যায়—"নীলরূপবন্ধে তমঃ পৃথিব্যেব।"
কিন্তু ইহা অসত্য মত। আরও কোন কারণে "সূক্তি"
টীকাকার জগদীশ ভট্টাচার্য্য কোন্ জগদীশ, এবিষয়ে
পুনর্নির্ধারণ আবশ্যক। —৩৬০-৬১

৭২। আলোকাভাবই অন্ধকার, এই মতবাদী
হ্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথা। উক্ত মতে অন্ধকারের
অতিরিক্ত দ্রব্যত্বপক্ষে কল্পনাগোরবই চরম দোষ।
কিরূপ আলোকাভাব অন্ধকার, এই বিষয়ে নব্য
নৈয়ায়িকগণের সূক্ষ্ম বিচারের কথা। —৩৬১-৬২

৭৩। গোতমোক্ত কালাতীত হেতুভাসের
খণ্ডনার্থ "বাদহ্যায় টীকা"র বৌদ্ধাচার্য্য শাস্ত রক্ষিতের
ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণের প্রতিবাদ। ভাষ্যকারের

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

ব্যাখ্যার খণ্ডনপূর্বক জয়ন্ত ভট্টের ব্যাখ্যাস্বর ও
অঙ্করূপ উদাহরণ প্রদর্শন। —৩৬৮

৭৪। ভাষ্যকারমতের নির্দোষত্ব-রক্ষার্থ বাচস্পতি
মিশ্রের তাৎপর্য কল্পনা ও তাহার সমালোচনা। —৩৬৮

৭৫। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের
মতে বলবৎপ্রমাণবাসিত হেতুই গোতমোক্ত কালাতীত
হেত্বাভাস। তাই উহা বাধিত নামে কথিত হইয়াছে।
উক্ত মতানুসারে ভাষ্যকারোক্ত “নিত্যঃ শব্দঃ সংযোগ-
বান্ধ্যত্বাৎ”—এই উদাহরণে উক্ত হেতুকে বাধিতও বলা
যায়। একই হেতু অনেক প্রকার হেত্বাভাসও হইতে
পারে। —৩৭০

৭৬। হেত্বাভাসের প্রকারভেদে নানা মত।
উক্ত বিষয়ে কণাদসূত্রের ব্যাখ্যা। ব্যোমশিবাচার্য্যের
ব্যাখ্যানুসারে গোতমোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসই
কণাদের সম্মত। শিবাচিত্য মিশ্র “অনধ্যবসিত”
নামে অতিরিক্ত হেত্বাভাসও বলিয়াছেন। ভাসরূপের
মতেও উহা ষষ্ঠ হেত্বাভাস। কিন্তু প্রশস্তপাদের
কথানুসারে বৈশেষিক মতের ব্যাখ্যায় বহুভাচার্য্য
বলিয়াছেন,—“তদাভাসাশ্চত্বারঃ, অসিদ্ধবিরুদ্ধ-
সব্যভিচারানধ্যবসিতাঃ।” —৩৭০-৭১

৭৭। বৈশেষিক মতে উক্ত “অনধ্যবসিত” নামক
হেত্বাভাস এবং সংশয়ভিন্ন “অনধ্যবসায়” নামক
জ্ঞানের স্বরূপব্যাখ্যা ও উদাহরণ। অনধ্যবসায় জ্ঞানের
স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ। —৩৭১-৭২

৭৮। কিন্তু প্রশস্তপাদের মতেও “অনধ্যবসিত”
নামক হেত্বাভাস কণাদোক্ত “অপ্রসিদ্ধ” হেত্বাভাসেরই
প্রকারবিশেষ এবং অল্পমানের হেতু জিলক্ষণ।
অতএব হেত্বাভাস ত্রিবিধ, ইহাই প্রাচীন বৈশেষিক
মত বুঝা যায়। উক্ত বিষয়ে প্রশস্তপাদ ও শঙ্কর
মিশ্রের কথা। —৩৭২-৭৩

৭৯। মীমাংসক সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ ও শ্বেতাশ্বর
জৈন সম্প্রদায়ের মতেও হেত্বাভাস ত্রিবিধ। কিন্তু

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

দিগম্বর জৈন সম্প্রদায় “অকিঞ্চিংকর” নামে চতুর্থ
হেত্বাভাসও স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত মতখণ্ডনে
শ্বেতাশ্বর জৈন রত্নপ্রভাচার্য্যের কথা। —৩৭৩-৭৪

৮০। গোতমোক্ত “প্রকরণসম” বা “সংপ্রতিপক্ষ”
হেত্বাভাস ‘অনৈকান্তিক’ হেত্বাভাসেরই দ্বিতীয় প্রকার,
ইহাও প্রাচীন মত। উক্ত মতখণ্ডনে এবং উক্ত
চতুর্থ প্রকার হেত্বাভাসের স্বীকারে নৈয়ায়িক
সম্প্রদায়ের যুক্তি। —৩৭৪-৭৫

৮১। গোতমোক্ত ‘কালাতীত’ বা ‘বাধিত’
হেত্বাভাস স্থলে বৈশেষিকাদি মতে নানা প্রকার
“প্রতিজ্ঞাভাস”ই স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধাচার্য্য
দিগ্‌নাগোক্ত কোন কোন “প্রতিজ্ঞাভাসে”র খণ্ডনে
উদ্যোতকরের কথা। —৩৭৫

৮২। “দৃষ্টান্তাভাসে”র ব্যাখ্যা। দিগ্‌নাগও
দশবিধ “দৃষ্টান্তাভাস” বলিয়াছেন। কিন্তু গোতমের
মতে সমস্ত দৃষ্টান্তাভাস হেত্বাভাসেই অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়
তিনি উহার পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। —৩৭৬

৮৩। এইরূপ গোতমের মতে সমস্ত প্রতিজ্ঞা-
ভাসস্থলেই হেতুর দৃষ্ট স্বীকার্য্য হওয়ায় পঞ্চম
হেত্বাভাসও স্বীকার্য্য। তাই তিনি প্রতিজ্ঞাভাসেরও
পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। উক্ত বিষয়ে গোতমের
অভিপ্রেত যুক্তির ব্যাখ্যা। —৩৭৬

৮৪। ব্যভিচারাদি দোষশূন্য কেবল বাধদোষ-
বিশিষ্ট “বাধিত” হেত্বাভাসের উদাহরণ এবং তদ্বারাও
গোতমোক্ত পঞ্চম হেত্বাভাসের সমর্থন। —৩৭৬

৮৫। গোতমোক্ত হেত্বাভাসবিভাগসূত্রের দ্বারা
স্থিত হইয়াছে যে, অবাস্তব প্রকারভেদে হেত্বাভাস
অসংখ্য প্রকার সম্ভব হইলেও সেই সমস্ত প্রকারই
উক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসেরই অন্তর্গত। উহা হইতে
অতিরিক্ত কোন হেত্বাভাস নাই। উদয়নমতে
‘সিদ্ধসাধন’ ও ‘অপ্রযোজক’ নামক হেত্বাভাস চতুর্থ
‘অসিদ্ধ’ হেত্বাভাসেরই প্রকারবিশেষ। —৩৭৭

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

৮৬। বাকুছলের বহু উদাহরণ সম্ভব হয়। কিন্তু “পরিশিষ্টপ্রকাশে” বর্ধমান উপাখ্যায়ও “নেপালা-দাগতোহয়ং নবকমলবস্মাং” এইরূপ প্রয়োগই উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। —৩৮২

৮৭। বক্তার তাৎপর্য ও যোগ্যতানুসারে কোন সামান্য শব্দের দ্বারা সামান্য ধর্মরূপে যে বিশেষ অর্থের বোধ জন্মে, তাহা লাক্ষণিক অর্থ নহে। উক্ত বিষয়ে “কুহুমালিপ্রকাশে” বর্ধমান উপাখ্যায় ও “শব্দশক্তি-প্রকাশিকা”য় জগদীশ তর্কালঙ্কারের কথা। —৩৮৩-৮৪-

৮৮। অল্পপনীর অবিদ্যান ব্রাহ্মণ-সন্তান শূদ্রতুল্য হইলেও শূদ্র নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণই। উক্ত বিষয়ে ‘মমুসংহিতা’ ও ‘অত্রিসংহিতা’র বচন। “জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ” ইত্যাদি বচন অমূলক। —৩৮৬

৮৯। ‘উপচারছলে’র লক্ষণ-স্বত্বের ব্যাখ্যাভেদ ও তাহার সমালোচনা। ‘বাকুছল’ ও ‘উপচারছলে’র ভেদ সমর্থনে বিশেষ কথা। —৩৯০ ও ৩৯৬

৯০। “ভাক্ত” শব্দের ব্যুৎপত্তি। ত্রায়স্বত্বেও “ভাক্ত” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। “ভক্তি” শব্দের অর্থব্যাখ্যায় পরে উদ্যোতকরের বিশেষ কথা। ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, সর্বপ্রকার লক্ষণারই প্রাচীন সংজ্ঞা “ভক্তি”। —৩৯১

৯১। প্রাচীন বৈয়াকরণ মতে লক্ষণাও শক্তি-বিশেষ। উক্ত মতের মূল ও ব্যাখ্যা। অনেকে গোতমের স্বত্ব দ্বারাও উক্তরূপ মতের ব্যাখ্যা করিতেন। কিন্তু বৈয়াকরণ নাগেশ ভট্টও তাহা করেন নাই। নৈয়ায়িকসম্মত লক্ষণার ব্যাখ্যায় নাগেশ ভট্টের কথা। —৩৯২

৯২। ‘ছল’ বিবিধ, ইহা স্বপ্রাচীন চরকমত। মহর্ষি গোতম বিচারপূর্বক উক্ত স্বপ্রাচীন মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। প্রচলিত “চরকসংহিতা”র পরে ত্রায়স্বত্ব রচিত হইলে স্বত্বকার তাহার অসম্মত অতীত মতেরও খণ্ডন করিতেন। —৩৯৫

৯৩। গোতমোক্ত “জাতি”পদার্থের সামান্য-লক্ষণ ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথা। —৩৯৮

৯৪। “প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের কথা। উক্ত গ্রন্থের শেষ শ্লোকে কথিত “জাতি”র স্তম্ভার মধ্যে “মূল” বলিতে দৃষ্টত্বের মূল। স্বব্যাবাহতিক জাতি মাত্রের সাধারণ দৃষ্টত্ব মূল। অতএব স্বব্যাবাহতিক উত্তরত্বই জাতিমাত্রের সামান্য লক্ষণ। —৩৯৯

৯৫। “জাতি”লক্ষণস্বত্বের অর্থ ব্যাখ্যায় উদ্যোতকরের কথা ও তদনুসারে ভাষ্যকারের কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা। —৩৯৯

৯৬। ‘নিগ্রহস্থান’লক্ষণস্বত্বের জয়ন্ত ভট্টকৃত বিশদ ব্যাখ্যা ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথের মূলতর্ক ব্যাখ্যা। —৪০১

৯৭। “বাদ” কথায় কোন কোন নিগ্রহস্থান হইলেও তদ্বারা পরাজয়রূপ নিগ্রহ হয় না। ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’র পরাজয়রূপ নিগ্রহের লক্ষণ। ‘বাদ’ কথায় নিগ্রহের লক্ষণ। বাদ কথায় নিগ্রহের নাম “খলীকার”। —৪০১-৪০২

৯৮। ‘নিগ্রহস্থানে’র লক্ষণার্থ “বাদন্তায়” গ্রন্থে ধর্মকীর্তির “অসাধনাস্বচনং” ইত্যাদি কারিকা ও তাহার ব্যাখ্যা। —৪০৪

৯৯। জয়ন্ত ভট্ট উক্ত কারিকা উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিলেও উহার অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। আর উদয়নাচার্য্য “প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে ‘নিগ্রহস্থানে’র ব্যাখ্যায় উক্ত কারিকার কোন কুথা বলেন নাই কেন এবং ধর্মকীর্তির “ত্রায়মত খণ্ডনে”র প্রতিবাদ করেন নাই কেন, ইহাও চিস্তনীয়। —৪০৪

১০০। পঞ্চম অধ্যায়ে ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহস্থানে’র বিশেষ নিরূপণে “অবসর” নামক সংগতি আছে। “ত্রায়পরিশিষ্টপ্রকাশে” উক্ত অবসরসংগতির চরম ব্যাখ্যা। —৪০৫

টিপ্পন ও পাদটীকায় উল্লিখিত

গ্রন্থসমূহের সূচী

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পৃষ্ঠাঙ্ক	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পৃষ্ঠাঙ্ক
অদ্বৈতসিদ্ধি (মধুসূদন সরস্বতী)		২২৬, ৩৫৮	কুসুমাজ্জলি (উদয়নাচার্য্য)		৮, ৩৮, ৭২, ৭৬, ১০০, ১১৬, ১২৫, ১৫৪, ১৫৮, ১৬১, ১৬৩, ১৬৮, ১৯৫, ২২৬, ২৫৬, ৩৫৫, ৩৭০, ৩৭৭, ৩৮৩
অন্তর্ব্যাপ্তি সমর্থন (বুদ্ধ রত্নাকর শাস্তি)		২৯২-২৩	কুসুমাজ্জলি-প্রকাশ (বর্দ্ধমান উপাধ্যায়)		৩০৫, ৩৮৩
অপোহসিদ্ধি (বুদ্ধ রত্নকীর্ত্তি)		৮৮, ১২৯, ২৯২-২৩	কুসুমাজ্জলিবোধনৌ (বরদরাজ)		১৬৩, ১৬৯
অভিজ্ঞানশকুন্তল (মহাকবি কালিদাস)		২১৮	কুসুমাজ্জলিব্যাখ্যা (হরিন্দাস)		৫৮
অমরকোষ (অমরসিংহ)		২০১	ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি (বুদ্ধ রত্নকীর্ত্তি)		২৯২-২৩
অবয়বিনিরাকরণ (বুদ্ধ পণ্ডিত অশোক)		৮৮	খণ্ডনখণ্ডখাত্ত (শ্রীর্ষ)		৩৬, ৭৩, ১৫৯, ২৪১, ২৭৪
অর্থশাস্ত্র (কোটিল্য)		১২২, ২৫২	গদাধরী টীকা (গদাধর ভট্টাচার্য্য)		৩১৩
আত্মতত্ত্ববিবেক (উদয়নাচার্য্য)		১৩০, ২৪৪-৪৫, ৩০৬	গীতা (বেদবাস)		৬৮, ৬৯, ৮৫, ১২৪, ১২৫, ২০৫, ২৯৫, ২৯০, ৩০২, ৩১৬, ৩৩৪
আপ্তমীমাংসা (জৈন সমস্তভদ্র)		১২৫	গীতা-টীকা (আনন্দগিরি ও মধুসূদন সরস্বতী)		২৪০
উপনিষৎ		২৩, ২৯, ৫৩, ৫৪, ১২৫	চরকসংহিতা (চরক প্রভৃতি)		৮৯, ১২৩, ১৫৭-৫৮, ২৪৭, ২৯৫, ৩৫১, ৩৯৪
উপস্কার (শঙ্কর মিশ্র)		৯৯, ১০০, ১২৯, ১৩৪, ১৪০, ১৪৭, ১৫৪, ১৭৬, ২১৭, ২২৫, ২২৮, ২৯৭, ৩৭১, ৩৭৩	চিংসুখী (চিংসুখ য়নি)		৮, ৭৩
উপায় হৃদয় (বুদ্ধ নাগার্জ্জুন)		৮৭	ছান্দোগ্যোপনিষৎ		৫৫, ১৮৫
কণাদরহস্য (শঙ্কর মিশ্র)		৯৪	জাগদৌশী টীকা (জগদৌশ তর্কালঙ্কার)		৩১৩, ৩৬২, ৩৭৩
কণাদসূত্র (মহর্ষি কণাদ)		৮৪, ৮৮, ৯৭, ১২৯, ১৩৪-৩৫, ১৪০, ১৪৭, ১৫১-৫২, ১৫৪, ১৬৮, ১৭৪-৭৫, ১৭৯, ২২৫, ২২৭, ২৪১, ২৯৭, ৩১৩, ৩৬৪, ৩৭৪, ৩৭২	তত্ত্বচিন্তামণি (গঙ্গেশ উপাধ্যায়)		৪, ৫, ৯, ৩১, ৭৩, ৮২, ৯৩, ৯৯, ১০০, ১১২, ১৩০, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৪-৪৫, ১৫৯, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৯, ২৪৮-৫০, ২৫৫-৫৬, ২৬১, ২৬৭, ২৭১, ২৭৪, ২৭৭, ২৮০, ২৯০-৯১, ২৯৩, ২৯৫, ৩৫২, ৩৭০, ৩৭৪
কণ্ঠাভরণ (শঙ্কর মিশ্র)		৩৭১	তত্ত্বচিন্তামণিরহস্য টীকা (মথুরানাথ তর্কবাগীশ)		৯৯, ১৩১, ১৬৭-৬৮
কারকচক্র (ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ)		১৩৯			
কাব্যালঙ্কার (ভাস্কর)		১২৬-২৭, ২৯২, ৩৭৩			
কিরণাবলী (উদয়নাচার্য্য)		৩২, ৭৩, ১৩৯, ১৪১, ১৭৪, ১৮৫, ২০৫, ৩৫৫, ৩৬০-৬২			
কিরণাবলীভাষ্য (পদ্মনাভ মিশ্র)		৩৬০			
কুমারনন্দ-কারিকা (জৈন কুমারনন্দী)		২৯৪			

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পৃষ্ঠাঙ্ক	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পৃষ্ঠাঙ্ক
তত্ত্বসংগ্রহ	(বৌদ্ধ শাস্ত্ররক্ষিত)	৬৮, ৮৭	ত্ৰায়কণিকা (বাচস্পতি মিশ্র)		১২৭, ১২৯, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬৩
তত্ত্বার্থসূত্র	(উমান্বায়ী বা উমান্বায়িত)	১৮৫	ত্ৰায়কন্দলী (শ্রীধর ভট্ট)		১, ৩২, ৭৬, ৮৪, ১০৭, ১৪১, ১৭৪-৭৫, ১৭৯, ১৮৫, ১৯৪, ২২২, ২৪৮, ২৯২, ২৯৭, ৩০২, ৩৫২, ৩৬০, ৩৬৩, ৩৭১
তর্কভাষা	(কেশব মিশ্র)	১৩৮, ২৪৭, ৩৫৬	ত্ৰায়তত্ত্বালোক (নব্য বাচস্পতি মিশ্র)		১৪৮
তর্কসংগ্রহ	(অন্ন ভট্ট)	১৬৮, ২৪৯, ৩৩৫, ৩৬২	ত্ৰায়দীপিকা (জৈন ধর্মভূষণ যতি)		১২৫, ১৪০, ২৯২, ৩৩৭
তর্কসংগ্রহ	(বৈদাস্তিক আনন্দ জ্ঞান)	৩৫৮	ত্ৰায়পরিচয় (গ্রন্থকার)		১৬৮
তর্কসংগ্রহদীপিকা	(অন্ন ভট্ট)	৮২, ১৩৮, ১৬৮, ২৪৯	ত্ৰায়পরিশিষ্ট বা প্রবোধসিদ্ধি (উদয়নাচার্য)		১৩১, ১৫৬, ২৩২, ২৩৫, ৩৫২, ৩৮২, ৩৯৯, ৪০১
তর্কাসূত্র	(জগদীশ তর্কালঙ্কার)	৩৬১, ৩৭১	ত্ৰায়পরিশিষ্ট-প্রকাশ (বর্দ্ধমান উপাধ্যায়)		৩৮২, ৪০৬
তাৎপর্যটীকা (বাচস্পতি মিশ্র)		৩, ৬, ৫২, ৬৪, ৮০, ৯৩, ১০৪, ১০৮, ১১৫, ১১৮-২০, ১২৪, ১২৭, ১৩০, ১৩৪, ১৪৮, ১৫৫-৫৬, ১৬৫, ১৬৭, ১৭০, ১৭২, ১৮১, ২১৫, ২১৭, ২৩১, ২৩৪, ২৬৭, ২৭৪-৭৫, ২৮১, ২৮৪, ২৮৬, ২৯৩, ৩১৪, ৩১৬, ৩১৯, ৩৩৭, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৬৮	ন্যায়পরিশিষ্ট (বেঙ্কটনাথ)		৩০২, ৩০৬, ৩৩৪
তাৎপর্য-পরিশিষ্ট (উদয়নাচার্য)		২, ১৬, ১৮, ২৩, ২৯, ৩০, ৫৩, ৭৩, ৯৬, ৯৮, ১১৩-১৪, ১১৭-১৮, ১২৯-৩০, ১৩৪, ১৩৯, ১৪১-৪২, ১৫৬, ১৬৯, ২৩১, ২৫৫, ২৩৭, ৩৫২, ৩৬৩	ন্যায়প্রদীপী [তর্কভাষা ব্যাখ্যা] (বিশ্বকর্মা)		১৩৮
তাৎপর্য-পরিশিষ্টপ্রকাশ (বর্দ্ধমান উপাধ্যায়)		৯, ১৮, ৯৮-৯৯, ১১৪, ১১৭, ১৩৪, ১৩৯, ১৪২, ১৫৬, ২৩৫, ২৩৭, ৩০৫, ৩৩৯, ৩৫১, ৩৫৬, ৩৭০, ৩৭২	ন্যায়প্রবেশ (বৌদ্ধ দিগ্‌নাগ)		২৯, ৩৭৩, ৩৭৬
তর্কিকরক্ষা (বরদরাজ)		১৪০, ১৬৩, ২২৭, ২৩২, ২৩৪, ২৫২, ২৫৬, ২৯২, ৩০৪, ৩১৬, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৯, ৩৫১, ৩৫৬, ৩৭০, ৩৭২	ন্যায়ভাষ্যর (পদ্মনাভ মিশ্র)		১৩১
দীপ্তিটীকা (রঘুনাথ শিরোমণি)		৮২, ১১২-১৩, ১৩০-৩১, ১৩৫, ১৪০, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৮, ২২৮, ২৫০, ২৫৬, ২৭৪, ২৭৭-৭৮, ২৮৮, ২৯১, ৩৩৫, ৩৫২-৫৩, ৩৫৭-৫৮, ৩৬২, ৩৭৪	ন্যায়মঞ্জরী (জয়ন্ত ভট্ট)		৪, ১০, ১২, ৭২, ৭৭, ৮০, ৮২, ৮৮, ৮৯, ১০৬-৯, ১১৭, ১২৪, ১২৯-৩০, ১৩৪, ১৩৭, ১৪৬-৪৭, ১৫৬, ১৬২, ১৭৬, ১৮৫, ২৩৪, ২৩৭, ২৪৯, ২৫৭, ২৬২, ২৭২, ২৮০, ২৮৬, ৩০২, ৩১৬, ৩৫১, ৩৬৮, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৯৬, ৩৯৮, ৪০০, ৪০৪
দীপ্তিটীকা (রঘুনাথ শিরোমণি)		৮২, ১১২-১৩, ১৩০-৩১, ১৩৫, ১৪০, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৮, ২২৮, ২৫০, ২৫৬, ২৭৪, ২৭৭-৭৮, ২৮৮, ২৯১, ৩৩৫, ৩৫২-৫৩, ৩৫৭-৫৮, ৩৬২, ৩৭৪	ন্যায়লীলাবতী (বল্লাভাচার্য)		১৬, ৩৬০, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৭১-৭২
দীপিকাপ্রকাশ (নীলকণ্ঠ)		১৩৮, ১৬৮, ৩৬২	ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশ (বর্দ্ধমান উপাধ্যায়)		১১৪, ৩৭১
নিদান টীকা (বিজয় রক্ষিত)		৯০	ন্যায়বার্তিক (উদ্দেশ্যতকর)		৭, ১৫, ৬১, ৪৪, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫৫, ৬০, ৭৯, ৮৮, ৯২, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০৭, ১১৮, ১২২, ১২৬-২৭, ১৩১, ১৩৬, ১৩৮, ১৪৩, ১৪৬-৪৭, ১৫৪, ১৭৬, ১৮১-৮২, ১৯০, ২২৭, ২৪৪, ২৪৬, ২৬০, ৩২০, ৩২৮, ৩৩১
নিষ্কণ্টক টীকা (মল্লিনাথ)		৩৫৬			
নৈষধীয়চরিত (শ্রীহর্ষ)		২৪১			

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পৃষ্ঠাঙ্ক
৩৩৯-৪০, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৫৫, ৩৬৪, ৩৭৫, ৩৯১,		
৩৯৫-৯৬, ৩৯৯, ৪০২		
ন্যায়বোধিনী (গোবর্দ্ধন মিশ্র)		৩৩৫
ন্যায়বিব্দু (বৌদ্ধ ধর্মকীর্তি)	৭৭, ৭৮, ১২৬,	
১২৮-২৯, ১৮৫, ২৪৯, ৩৭৩		
ন্যায়বিব্দু টীকা (ধর্মোত্তর)		১২৯
ন্যায়সার (ভাস্করজ)	১৫৪, ২১৩, ২১৫-১৬,	
২২৮, ২৪৮, ২৮১, ৩৪২, ৩৫১, ৩৫৭, ৩৭২		
ন্যায়সার টীকা (জয়সিংহ স্মৃতি)		২২৮
ন্যায়সূচীনিবন্ধ (বাচস্পতি মিশ্র)	১৮৯, ৩৬৬	
ন্যায়সূত্রবৃত্তি (বিখ্যাত শ্রীমৎপঞ্চানন)	৮, ১৮,	
৫০, ৫৭, ৯৮-১০০, ১০১, ১০৫, ১৪০, ১৬২-৬৩,		
১৬৫, ১৬৭, ১৭৪-৭৬, ১৮০, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৯,		
২০৩, ২১৮, ২২৫, ২৩৩, ২৩৫-৩৮, ২৪৪-৪৫,		
২৫০, ২৬৭-৬৮, ২৭৭, ২৭৯, ৩০৩, ৩০৬, ৩১৬,		
৩২২, ৩৩০, ৩৩২, ৩৪৭, ৩৬৬, ৩৭৪, ৩৯৮,		
৪৯২		
শ্রায়সূত্রোক্তার (নব্য বাচস্পতি মিশ্র)		১৪৮
শ্রায়ামৃত (ব্যাসতীর্থ)		৩৬৮
শ্রায়াবতার (জৈন সিদ্ধসেন দিবাকর)		২৯১
পঞ্চপাদিকা-বিবরণ (প্রকাশাস্ত্র যতি)	৩৫৮, ৩৬৩	
পত্র-পরীক্ষা (জৈন বিজ্ঞানরত্ন স্বামী)		২৪০
পদার্থভেদ-নিরূপণ (রঘুনাথ শিরোমণি)		৯৯,
১৭৫, ২২৫		
পরমলিঙ্গমঞ্জুবা (নাগেশ ভট্ট)		৩৯২
পরিশরোপপুরাণ (পরিশর)		৮
পরীক্ষার (ত্রীপঞ্চানন তর্করত্ন)		১৪৭
পরীক্ষামুখসূত্র (জৈন মাণিক্য নন্দী)	২৪১, ৩৭৩	
পূর্বমীমাংসাদর্শন (মহর্ষি জৈমিনি)		২৮৭
প্রজ্ঞাপরিজ্ঞাণ (অজ্ঞাত)		৩০৬
প্রমাণনয়-তত্ত্বালোকালঙ্কার		
(জৈন বাদিদেব স্মৃতি) ২৯১, ৩৩৩, ৩৭৩		

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রমাণ-বার্তিক (বৌদ্ধ ধর্মকীর্তি)		১২৮
প্রমাণ-বিনিশ্চয় (বৌদ্ধ ধর্মকীর্তি)		৩৭৩
প্রমাণমীমাংসা (জৈন হেমচন্দ্র)	৭০, ৭২, ৭৭,	
৭৮, ১১৯, ১২৪, ১৩৩		
প্রমাণ-সমুচ্চয় (বৌদ্ধ দিগ্‌নাগ)	৮৭, ৯৬,	
১২২, ১২৪, ১২৬-২৭, ১৪২, ২৫৭, ২৬৩		
প্রমোদকমলমার্গ (জৈন প্রভাচন্দ্র)	৭৭, ৮২	
প্রমোদ-তত্ত্ববোধ (বর্দ্ধমান উপাধ্যায়)	৩০৫	
প্রশান্তপাদভাষ্য (প্রশান্ত দেব)	৩১, ৭৩, ৭৯, ৮০,	
৮৪, ৯৪, ৯৮, ১১৪-১৫, ১৩৪, ১৩৯, ১৪১, ১৫৪,		
১৭৪-৭৬, ১৭৯, ১৮৫, ১৯৪, ২২৫, ২২৮, ২৪৮,		
২৫৬-৫৭, ২৮০, ২৯৪-৯৫, ৩৫৭, ৩৭১-৭২		
প্রামাণ্যবাদ (গদেধ উপাধ্যায়)	৪, ৫, ৯	
ফেলোশিপের লেকচার (চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার)		১৭৪
ভাট্টদীপিকা (খণ্ডদেব)		২৮৮
ভামতী (বাচস্পতি মিশ্র)	৩৪, ৭২, ১২৩,	
১২৯, ২২৬, ২৩২, ২৭৩, ৩১৬		
ভাষা-পরিচ্ছেদ (বিখ্যাত শ্রায়পঞ্চানন)	৮, ৯৮,	
১৪০, ১৭৫-৭৬, ২১৬, ৩৪০, ৩৫৬		
ভাষারত্ন (কণাদ তর্কবাগীশ)		১৬৮
ভাষ্যচন্দ্র (রঘুত্তম)	৮, ২০১	
ভাষ্যরোদয়া (লক্ষ্মীনৃসিংহ)	৩৬২, ৩৯২	
ভূষণ [শ্রায়সার টীকা] (শ্রায়ভূষণ)		২২৮
মকরন্দ-ব্যাখ্যা (রুচি দত্ত)		১৫৪, ৩০৫
মনুসংহিতা (মহা)	২৩, ৩১, ৬৭, ১২২,	
১২৫, ১৫৮, ১৮৫, ৩০৬		
মহাভারত (মহর্ষি বেদব্যাস)	২১, ২২৫, ২৯৫, ৩১৬	
মহাভাষ্য (পতঞ্জলি)	১৯, ১০৫, ৩৯২	
মানকিরণাবলী (অজ্ঞাত)		৩৫৮
মানমোদয় (নারায়ণ ভট্ট ও নারায়ণ পণ্ডিত)		
৯৮, ১৩৩, ১৫৫, ৩০৬, ৩৫১, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬৪		

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পৃষ্ঠাঙ্ক	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পৃষ্ঠাঙ্ক
মানসোল্লাস	(সুরেশ্বরচাৰ্য্য)	২১৬, ২৫১	শব্দশক্তিপ্রকাশিকা	(জগদীশ তর্কালঙ্কার)	৩৬১
মুণ্ডকোপনিষৎ		৬৯, ২০৪	শারীরক-ভাষ্য	(শঙ্করাচাৰ্য্য)	৩২, ৫২, ৬২
মেঘদূত	(মহাকবি কালিদাস)	২৩০			১২৩-২৪, ৩০৭, ৩১১
মেদিনীকোষ	(মেদিনী কর)	২৩৩	শাস্ত্রদীপিকা	(পাৰ্থসারথি মিশ্র)	২০৫, ৩৭১
যতীন্দ্রমতদীপিকা	(শ্রীনিবাস দাস)	২২৪	শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত	(কৃষ্ণদাস কবিরাজ)	১৫৫, ৩৩২
যুক্তিদীপিকা	(অজ্ঞাত)	১২৪, ২৫২-৫৩, ৩৬৮	শ্রুতি		৫৫, ৬৫, ৬৯, ১১১
যোগদর্শন	(মহর্ষি পতঞ্জলি)	২০, ১৫৮, ১৯৪	শ্লোকবার্ত্তিক	(কুমারিল ভট্ট)	৩০, ৬৮, ৭৬, ৭৭
যোগদর্শন-ভাষ্য	(ব্যাসদেব)	১৪৭			৯৬, ১১৩, ১২৫, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৭, ১৪১, ১৪৫
রত্নকোষ	(পৃথ্বীধর আচাৰ্য্য)	৯৮, ৩৫২			১৬৮-৬৯, ২০৫, ৩৫১, ৩৬০, ৩৬৩, ৩৭১
রত্নপ্রভাটীকা	(শ্রীগোবিন্দ)	৫৮, ৫৯	শ্লোকবার্ত্তিক	(জৈন বিজ্ঞানন্দ)	১৪১
রত্নাকরাবতারিকা	(জৈন রত্নপ্রভাচাৰ্য্য)	৩৩২, ৩৫৮, ৩৭৩	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ		৬১
রামায়ণ	(মহর্ষি বায়লীক)	৩১৫	ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়	(জৈন হরিভদ্র হরি)	১৭৬
লঘুচন্দ্রিকা	(ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী)	৩৫৮			২৪০, ২৪১
বাক্যপদীয়	(ভর্তৃহরি)	৮০, ১০৪, ১০৫, ১২৫	ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয় টীকা	(গুণরত্ন হরি)	২৪১
বাদন্যায়	(বৌদ্ধ ধর্মকীর্ত্তি)	৩৬৫, ৩৭৩, ৪০৪	সম্পদদার্থী	(শিবাদিত্য)	১০০, ২২৮, ২২৭, ৩৭০-৭১, ৩৮২, ৩০৫, ৩৫৬, ৩৫৮, ৩৬৩
বাদন্যায়টীকা	(বৌদ্ধ শাস্ত্ররক্ষিত)	৩৬৫, ৩৬৮, ৩৭৩, ৪০৪	সর্বদর্শনসংগ্রহ	(মাধবাচাৰ্য্য)	৬৬, ১৭০, ২১৬
বাদবিধানটীকা	(অজ্ঞাত)	২৫৭			২৪২, ৩০৫, ৩৫৬, ৩৫৮, ৩৬৩
বাদবিধি	(বসুবন্ধু ?)	১২৬-২৭, ২৫৭	সাংখ্যকারিকা	(ঈশ্বরকৃষ্ণ)	১১২, ১৫৫, ২৫২, ৩৬৮
বাদিবিবাদ	(শঙ্কর মিশ্র)	৩৩২	সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী	(বাচস্পতি মিশ্র)	৬০, ৬৪, ১১২, ১৫২
বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি	(বৌদ্ধ বসুবন্ধু)	১৮৩	সাংখ্যবার্ত্তিক	(অজ্ঞাত)	১১৪
বিধিবিবেক	(মণ্ডন মিশ্র)	১২৭, ৩৫৮	সামান্যদূষণদিক্‌প্রসারিতা		
বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ	(বিজ্ঞান্য মুনি)	৩৫৮		(বৌদ্ধ পণ্ডিত অশোক)	৮৮
বিমুণ্ডশ্রোত্তর	(ব্যাসদেব)	২২৫	সিদ্ধান্তকৌমুদী	(ভট্টোজি দীক্ষিত)	২২৭
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ		৮৯, ১২৫	সিদ্ধান্তমুক্তাবলী	(বিশ্বনাথ ত্রায়পঞ্চানন)	৮১
বেদান্তসূত্র	(মহর্ষি বাদরায়ণ)	৫৬, ৫৮, ১২৫, ৩৪৫			৯৯, ১০০, ১৭৪-৭৫, ১৮৯, ১৮৫, ২২৫
বেদান্তপরিভাষা	(ধর্মরাজাধরীন্দ্র)	১২৩, ১৩৩, ১৪১, ১৪৫	স্বশ্রুতসংহিতা	(স্বশ্রুত)	১২২
ব্যুৎপত্তিবাদ	(গদাধর ভট্টাচাৰ্য্য)	৯৩	সূক্তিটীকা	(জগদীশ)	১৫৯, ২৭৩, ৩৬০, ৩৬৩
ব্যোমবতী বৃত্তি	(ব্যোমশিবাচাৰ্য্য)	৩৭০, ৩৭৫	সেতুটীকা	(পদ্মনাভ মিশ্র)	৩৬১

ন্যায়দর্শন

—*—

বান্ধুত্বানুভব

ভাষ্য । প্রমাণতোহর্থ-প্রতিপত্তৌ

প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং ।*

প্রমাণমন্তরেণ নার্থ-প্রতিপত্তিঃ, নার্থ-প্রতিপত্তিমন্তরেণ প্রবৃত্তি-
সামর্থ্যং । প্রমাণেন খল্বয়ং জ্ঞাতাহর্থমুপলভ্য তমর্থমভীপ্সতি জিহাসতি বা ।
তন্ত্বেপ্সা-জিহাসা-প্রযুক্তস্ত সঙ্গীহা প্রবৃত্তিরিত্যুচ্যতে । সামর্থ্যং পুনরন্তাঃ
ফলেনাভিসম্বন্ধঃ । সমীহমানস্তমর্থমভীপ্সন্ জিহাসন্ বা তমর্থমাপ্নোতি
জহাতি বা । অর্থস্ত স্তথং স্তথংহেতুশ্চ, দুঃখং দুঃখংহেতুশ্চ । সোহয়ং
প্রমাণার্থোহপরিসংখ্যেয়ঃ, প্রাণভৃদভেদস্তাপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ ।

অনুবাদ ।—প্রমাণের দ্বারা অর্থের প্রতিপত্তি হইলে অর্থাৎ গ্রাহ ও
ত্যাগ্য পদার্থের বোধ হইলে প্রবৃত্তির সাফল্য হয় অর্থাৎ যেহেতু প্রমাণ সফল
প্রবৃত্তির জনক, অতএব প্রমাণ “অর্থবৎ”, অর্থাৎ সেই সমস্ত প্রমের পদার্থের
অব্যভিচারী, প্রমাণ দ্বারা যে পদার্থ যেরূপে ও যে প্রকারে প্রতিপন্ন হয়,
সেই পদার্থ তদ্রূপ ও সেই প্রকারই হয় ।

বিশদার্থ—প্রমাণ ব্যতীত অর্থের যথার্থ বোধ হয় না, অর্থের যথার্থ
বোধ ব্যতীত প্রবৃত্তির সাফল্য হয় না । এই জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞানকর্তা জীব
প্রমাণ দ্বারাই অর্থকে উপলব্ধি করিয়া, সেই অর্থকে (গ্রাহ বা ত্যাগ্য

* কোন কোন পুস্তকে ভাষ্যরূপে “ও নমঃ প্রমাণায়” এইরূপ পাঠ দেখা যায় । কিন্তু উহা যে
ভাষ্যকারের নিজের উক্তি, সে বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই । পরন্তু খৃঃ দশম শতাব্দীতে “শ্রায়কন্দলী”র
প্রারম্ভে ত্রিধরভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে, শ্রায়ভাষ্যকার পঞ্চিলবাসী ও মীমাংসাভাষ্যকার শবর বাসী
নমস্কার করিলেও ভাষ্যমন্তরে তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই ।

পদার্থকে) প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছা করে, অথবা ত্যাগ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করে। ঈশ্বা ও জিহাসা অর্থাৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছা ও ত্যাগের নিমিত্ত ইচ্ছাজন্য “প্রযুক্ত” অর্থাৎ কৃতযত্ন সেই জাতার “সমীহা” অর্থাৎ কায়িক, বাটিক ও মানসিক ব্যাপার “প্রবৃত্তি”,—এই শব্দের দ্বারা উক্ত হয়। এই প্রবৃত্তির “সামর্থ্য” কিন্তু ফলের সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ সার্থকতা বা সাফল্য। “সমীহমান” অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা কোন পদার্থকে উপলব্ধি করিয়া প্রবর্তমান জ্ঞাতা সেই অর্থে প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছা করতঃ অথবা ত্যাগ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করতঃ সেই অর্থে প্রাপ্ত হয় অথবা ত্যাগ করে। “অর্থ” কিন্তু সুখ, সুখের কারণ এবং দুঃখ ও দুঃখের কারণ। অর্থাৎ পূর্বোক্ত ভাষ্যে “অর্থ” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থ।

সেই এই প্রমাণার্থ অর্থাৎ প্রমাণের প্রয়োজন সুখদুঃখাদি অপরি-
সংখ্যেয় (অনিয়ম্য), যেহেতু প্রাণিগণের ভেদ বা বিশেষ অনিয়ম্য। [অর্থাৎ
যাহা এক জীবের সুখ বা দুঃখের কারণ, তাহা যে সকল জীবেরই সুখ বা
দুঃখের কারণ হইবে, এমন নিয়ম নাই। অনেক জীবের পক্ষে উহার বিপরীত
দেখা যায়]।

টিপ্পনী। ত্ৰায়দৰ্শনের বক্তা মুহূৰ্ষি গৌতম প্রথম সূত্ৰের দ্বারা বলিয়াছেন যে,
প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে
শূত্রবাদী ও সংশয়বাদী বিরোধী সম্প্রদায় ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন যে, প্রমাণ-
পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই যখন কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না, তখন তদ্বারা অত্মপদার্থের
তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলাই যায় না। গৌতমের মতে যথার্থ অহুভূতির সাধনই প্রমাণ।
কিন্তু কোন বিষয়ে অহুভূতি জন্মিলে সেই জ্ঞান যে যথার্থ, ইহা নিশ্চয় করিবার কোন
উপায় নাই। সুতরাং প্রমাণের তত্ত্ব যে প্রামাণ্য, তাহার নিশ্চয় অসম্ভব। অতএব
যাহা অসম্ভব, তাহার বক্তা গৌতমের এই ত্ৰায়শাস্ত্র বার্থ, উহা উন্নতপ্রলাপ। তাই
গৌতমমত-রক্ষক ভগবান্ বাৎস্তায়ন ভাষ্যারম্ভে বলিয়াছেন,—“প্রমাণতোহর্থপ্রতিপত্তৌ
প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং।”

ভাষ্যকারের মূল কথা এই যে, প্রমাণের প্রামাণ্যনিশ্চয় অসম্ভব নহে। অহুমান-
প্রমাণের দ্বারাই তাহা নিশ্চয় করা যায়। তাই ভাষ্যকার প্রথমে সেই অহুমানপ্রমাণ
প্রদৰ্শন করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন,—“প্রমাণং অর্থবৎ”। “অর্থ” শব্দের উত্তর নিত্য-
যোগ অর্থে মতুপ্ প্রত্যয়ে উক্ত “অর্থবৎ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থের নিত্যযোগ
এখানে অব্যভিচারিতা। তাহা হইলে উক্ত “অর্থবৎ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, অর্থের

অব্যভিচারী।* প্রমাণ যে পদার্থকে যে রূপে ও যে প্রকারে প্রতিপন্ন করে, সেই পদার্থ তদ্রূপ ও তৎপ্রকারই হয়, কখনই তাহার অন্যথা হয় না, ইহাই প্রমাণে অর্থের অব্যভিচারিত্ব। তৎ প্রমাণের প্রণয়ভূত তৎপদার্থের ব্যাপ্যত্ব উহার ফলিতার্থ বলা যায়। তাহা হইলে সর্বত্র প্রমাণস্বরূপে অভিমত সেই সেই পদার্থবিশেষকে পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে প্রণয়ভূত সেই পদার্থের ব্যাপ্যত্বই বিশেষায়মানের সাধ্য হইবে। যথার্থ জ্ঞানের বিশেষায়ভূত পদার্থে ঐ জ্ঞানের বিশেষায়ীভূত পদার্থ অবশ্যই থাকে। কিন্তু কোন জ্ঞান যে অংশে ভ্রমাত্মক হইবে, সেই অংশে তাহাতে বিশেষ্য পদার্থে অবর্ত্তমান পদার্থই বিশেষণ হইয়া থাকে। যেমন রজ্জুতে সর্পত্বের জ্ঞান হইলে উহা ভ্রম। কারণ, ঐ জ্ঞানের বিশেষায়ভূত রজ্জুতে বিশেষায়ীভূত সর্পত্ব নাই। তাই উক্তরূপ জ্ঞানকেই ভ্রম জ্ঞান বলে। সুতরাং যথার্থ জ্ঞানকেই বিশেষ্যতা সম্বন্ধে উহার বিশেষ্য ও বিশেষায়ীভূত পদার্থের ব্যাপ্য বলা যায়। যেমন জলস্বরূপে জলের যথার্থ জ্ঞান বিশেষ্যতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান থাকে, তাহাতে, অভেদ সম্বন্ধে সেই জল ও সমবস্তুর সম্বন্ধে বিশেষায়ীভূত জলত্ব অবশ্য থাকে। তাহা হইলে স্বজ্ঞ জ্ঞানের বিশেষ্যতা সম্বন্ধে সেই প্রমাণ পদার্থও উহার প্রণয়ভূত সেই পদার্থের অব্যভিচারী অর্থাৎ ব্যাপ্য হইবে। সর্বত্র বিশেষায়ীভূত সেই পদার্থ স্বগত বিশেষণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সেখানে সেই বিশেষায়ভূত পদার্থে থাকায় উহা সেই সম্বন্ধে সেই প্রমাণ পদার্থের ব্যাপক হইবে। মূল কথা, পূর্বোক্তরূপে প্রমাণ পদার্থে উক্তরূপ অব্যভিচারিত্বই ভাষ্যকারের সাধ্য বস্তু। ভাষ্যকার উহার সাধক হেতু প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—“প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ”। “তাৎপর্য-টীকা”কার বাচস্পতি মিশ্র উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ”।

* অর্থাৎ যেহেতু প্রমাণ পদার্থ সমর্থপ্রবৃত্তির জনক, অতএব উহা তাহার প্রণয়ভূত সেই অর্থের অব্যভিচারী। প্রবৃত্তির সামর্থ্য বলিতে ফলের সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ সাফল্য। তাহা হইলে সমর্থপ্রবৃত্তি বলিতে ফলিতার্থ বলা যায়, সফল প্রবৃত্তি। কিন্তু প্রমাণ সাফল্য-সম্বন্ধেই সফলপ্রবৃত্তির জনক হয় না। তাই তৎপূর্বে বলিয়াছেন,—“প্রমাণতোহর্থ-প্রতিপত্তৌ”।

অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা অর্থের যে প্রতিপত্তি বা বোধ, তাহা যথার্থ জ্ঞান। সুতরাং সেই পদার্থের যথার্থ বোধের পরে তাহার প্রাপ্তি অথবা পরিত্যাগে ইচ্ছুক হইলে সেই পদার্থের প্রাপ্তি অথবা পরিত্যাগে যে প্রবৃত্তি, তাহা সফল হয়। কারণ, সেই স্থলে সেই প্রমাণ-বোধিত পদার্থটি বস্ত্ততঃই তদ্রূপে থাকে। কিন্তু বাহ্য প্রমাণ নহে, কিন্তু প্রমাণের

* “অর্থবদিতি নিত্যযোগে নতুপূর্ণ নিত্যতা চাব্যভিচারিতা, তেনার্থাব্যভিচারীতার্থঃ। ইয়মেব চার্খা-ব্যভিচারিতা প্রমাণস্ত, যদেদশকালান্তরাবস্থান্তরাবিসংবাদোর্থধরূপপ্রকারয়োস্তদুপদর্শিতয়োঃ। অত্র - হেতুঃ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ। যদি পুনরেতদর্থবিনাভবিষ্যত সমর্থ্যং প্রবৃত্তিসমকরিষ্যৎ যথা প্রমাণ-ভাস ইতি ভাবিতরেকী হেতুঃ, অথবাভিতরেকী বা, অনুমানস্ত স্বতঃপ্রমাণভয়াৎস্বয়মুপাঙ্গি সম্ভবাৎ”।—স্মারবার্ত্তিক,—তাৎপর্যটীকা।

শ্রায় প্রতীত হওয়ায় বাহাকে বলে “প্রমাণাভাস”, তদ্বারা ভ্রমাত্মক জ্ঞানই উৎপন্ন হওয়ায় সেই জ্ঞানের বিষয় পদার্থ সেখানে থাকে না। যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া প্রত্যক্ষ করিলে সেখানে সেই ভ্রমজ্ঞানের বিষয় সর্প বস্তুতঃ না থাকায় তাহার প্রাপ্তি বা পরিহারের জ্ঞান যে প্রবৃত্তি, তাহা সফল হয় না। কূপের জনকে গঙ্গাজল বুঝিয়া পান করিলেও পিপাসার নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু গঙ্গাজল বুঝিয়া গঙ্গাজল লাভের জ্ঞান যে প্রবৃত্তি, তাহা সফল হয় না।*

ফলকথা, প্রমাণদ্বারা কোন পদার্থের বোধ হইলেই সেখানে তদ্বিষয়ে উক্তরূপ প্রবৃত্তি সফল হয়। সুতরাং পরে উক্তরূপ অনুমানপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী। যদি উহা অর্থের ব্যভিচারী হইত, তাহা হইলে সফল প্রবৃত্তি জন্মাইত না, - যেমন প্রমাণাভাস। এইরূপে উক্ত ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের সাহায্যে উক্ত ব্যতিরেকী হেতুর দ্বারা প্রমাণে অর্থবস্তু সিদ্ধ হয়। ঐ “অর্থবস্তু” অর্থাৎ প্রমাণস্থ পূর্বোক্তরূপ অর্থের অব্যভিচারিত্ব প্রমাণের অসাধারণগম্যরূপ প্রামাণ্য। “শ্রায়মঞ্জরী”-গ্রন্থে (১৬০ পৃঃ) জয়স্বতীও বলিয়াছেন,—“তত্ত্ব স্বপ্রমেয়ব্যভিচারিত্বং নাম প্রামাণ্যম্”।

অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, ভাষ্যকার যে অনুমানপ্রমাণের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিয়াছেন, সেই অনুমানের প্রামাণ্যনিশ্চয় কিরূপে সম্ভব হইবে? তাহার জ্ঞান আবার অল্প অনুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করিলে তাহারই বা প্রামাণ্যনিশ্চয় কিরূপে সম্ভব হইবে? এইরূপে সমস্ত অনুমানেই প্রামাণ্যসংশয়বশতঃ প্রমাণের প্রামাণ্যনিশ্চয় কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, সর্বত্রই অনুমান বা অনুমিতিরূপ জ্ঞানে প্রামাণ্যসংশয় হয় না। এই যে, এখন ঘড়ি দেখিয়া সময়ের অনুমান করিয়া, তদনুসারে সর্বদেশে অসংখ্য কার্য্য হইতেছে, গণিতের দ্বারা কত কত দুজের তত্ত্বের অনুমান করিয়া, তদনুসারে কত কত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে এবং প্রাচীন লিপিপাঠে অনুমানের দ্বারা কত কত পুরাতন বার্তার নির্ণয় হইতেছে, ঐ সমস্ত স্থানে সর্বত্রই কি সেই সমস্ত অনুমানে প্রামাণ্য-সংশয় হইতেছে? আর এই যে, তুল্যদণ্ডের সাহায্যে তুল্যাদি দ্রব্যের গুণবিশেষের অনুমানের দ্বারা সর্বদেশে

* অবশ্য দূর হইতে নগির প্রভা দেখিয়া তাহাতে নগিভ্রমে নগিলাভের জ্ঞান অগ্রসর হইলে সেখানে নগিলাভ হয়। এইরূপ ভ্রমকে সংবাদি ভ্রম বলে। বৌদ্ধ সম্প্রদায় “নগিপ্রদীপপ্রভয়োঃ”, ইত্যাদি কারিকার দ্বারা ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত হেতুতে দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদনুসারে চিংহখী মুনিও ঐ দোষ বলিয়াছেন (চিংহখী, ২য় পঃ, ২২২ পৃঃ উষ্টব্য)। কিন্তু ভাষ্যকারের মতে ঐরূপ নগিলাভ সেখানে ঐ প্রবৃত্তির ফল নহে। কারণ, নগিপ্রভাকে নগিভ্রমের বৃত্তিতে তাহাতে ঐরূপ ভ্রম জ্ঞানজন্য নগিভ্রমের সেই প্রভাবিষয়েই প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি জন্মে, উহাও বিসংবাদি প্রবৃত্তি। কারণ, নগিভ্রমবিশিষ্ট প্রভাব লাভ অসম্ভব। জ্ঞানের মূখ্য বিশেষণ শিষ্ট বিশেষ্যভূত বস্তুর প্রাপ্তি হইলে সেই প্রবৃত্তির সামর্থ্য বুঝা যায়। ভ্রমস্থলে তাহা সম্ভবই নহে। “তত্ত্বচিন্তামণি”র প্রত্যক্ষ ধণ্ডে গঙ্গেশ অতীতরূপ সমাধান বলিয়াছেন। “প্রামাণ্যবাদ,” ২৬০ পৃঃ উষ্টব্য।

হুচিরকাল হইতে ক্রয়বিক্রয়-ব্যবহার চলিতেছে, তাহাতেও কি সর্বত্রই সেই সমস্ত অনুমান প্রমাণ্য সংশয় হইতেছে? সত্যের অপলোপ করিয়া সংশয়বাদী নাস্তিকও কিন্তু ইহা বলিতে পারিবেন না।*

পরন্তু সর্বত্রই সংশয় বলিলে সেই সংশয়ের কারণও বলিতে হইবে। কেবল “সংশয় সংশয়” বলিয়া সহস্র চীৎকার করিলেও সেই সংশয় সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু সংশয়ের সাধক যুক্তি প্রকাশ করিতে গেলেই তাঁহাকে কোন অনুমানের প্রমাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহার কথিত সংশয়ের কারণও কোন প্রমাণসিদ্ধ না হইলে তাহা অলীক হইবে। অতএব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে অনুমানে প্রমাণ্য-সংশয় জন্মে না, এমন অনুমানও অসংখ্য আছে, বদ্বারা লোকব্যবহার চলিতেছে। নচেৎ সংসারে নিশ্চয়-মূলক প্রবৃত্তি বা লোকব্যবহার চলিতেই পারে না। সর্বত্রই যে, সম্ভাবনাত্মক জ্ঞানজন্মই প্রবৃত্তি ও লোকব্যবহার চলিতেছে, সংসারে কুড়াপি কাহুরও নিশ্চয়মূলক কোন প্রবৃত্তি জন্মে না, ইহা অতি অসঙ্গত। সংশয়বাদী নিজেরও কত বিষয়ে পূর্বে নিশ্চয় করিয়াই প্রবৃত্ত হইতেছেন। অনেক স্থলে জাতি জীবের সেই নিশ্চয় ভ্রমাত্মক হইলেও তাহা কিন্তু সংশয়াত্মক জ্ঞান নহে।

পরন্তু ভাষ্যকারোক্ত সমর্থপ্রবৃত্তি-জনকস্বরূপ হেতুতে কাহারও সাধ্য ধর্ম অর্থবস্ত্রের ব্যভিচার সংশয় হইলে অনুকূল তর্কের দ্বারাই তাহা নিবৃত্ত হয়। “সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্ব যদি অর্থবস্ত্র-ব্যভিচারি শ্রাং, তদা প্রমাণাভাসবৃত্তি শ্রাং”?—অর্থাৎ সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব যদি অর্থবস্ত্রের ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ বাহ্য অর্থের অব্যভিচারী নহে, কিন্তু অর্থের ব্যভিচারী, তাহাতেও যদি সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব থাকে, তাহা হইলে প্রমাণাভাসেও থাকুক? অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানের জনক যে প্রমাণাভাস, তাহাও সফলপ্রবৃত্তিজনক হউক? এই প্রকার

* বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণ প্রমাণজন্ম প্রমাণজ্ঞানের বধার্থস্বরূপ প্রমাণ সিদ্ধ করিতেই নানা বিচার করিয়াছেন। কারণ, প্রমাণজ্ঞানের বধার্থস্বরূপ প্রমাণ্য বা প্রমাণ সিদ্ধ না হইলে সেই জ্ঞানের কারণ প্রমাণ পদার্থের প্রমাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ঐ সমর্থপ্রবৃত্তিজনকস্বরূপ হেতুর দ্বারাই প্রমাণজ্ঞানের প্রমাণ সিদ্ধ হয়, ইহাও এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য। ঐ হেতুর কোন দোষ না থাকায় উহার দ্বারা এবং ঐরূপ অল্প হেতুর দ্বারা যে সমস্ত অনুমিতি জন্মে, তাহাতে প্রমাণ্য সংশয় জন্মে না। এই তাৎপর্যেই “টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র শ্রায়মতের বাধ্য। করিতেও বলিয়াছেন,—“অনুমানস্ত স্বতঃপ্রমাণতয়া”। পরেও বলিয়াছেন,—“অনুমানস্ত তু... স্বতঃ প্রমাণ্যং” ইত্যাদি। জ্ঞানের প্রমাণসাধক পূর্বোক্ত হেতুর সাধক সেই মানস প্রত্যক্ষ কোনরূপ-সংশয় সম্ভব না হওয়ার অনবস্থা দোষের আশঙ্কা নাই। তাই বলিয়াছেন,—“স্বতঃ প্রমাণ্যমিতি প্রত্যক্ষ কোনরূপ-সংশয় সম্ভব না হওয়ার অনবস্থা দোষের আশঙ্কা নাই। তাই বলিয়াছেন,—“স্বতঃ প্রমাণ্যমিতি নানবস্থা”। তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে (প্রমাণ্যবাদ, ২৮৩ পৃঃ) পরতঃ প্রমাণ্যবাদ সমর্থন করিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ বিষয়ে স্মরণীয়তম বহু দৃষ্টান্ত বিচার করিয়াছেন। সমস্ত কথা সমাক্ষেপে বুঝিতে হইলে এবং নৈয়ায়িকসম্প্রদায়, মীমাংসকসম্প্রদায়ের সমস্ত স্বতঃ-প্রমাণ্যবাদ কিরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইলে ঐ সমস্ত মূলগ্রন্থ পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক।

আপত্তিরূপ তর্কের সাহায্যে প্রতিপন্ন হয় যে, সফলপ্রবৃত্তিজনক হেতু অর্থবস্তুর ব্যাপ্য। স্মৃতরাং ঐ হেতুর দ্বারা প্রমাণ-পদার্থ যে অর্থের অব্যভিচারী, ইহা সিদ্ধ হয়। কারণ, বাহ্য প্রমাণাভাস, তাহা সফলপ্রবৃত্তির জনক নহে, ইহা নিশ্চিত। স্মৃতরাং প্রমাণাভাস হইতে প্রমাণের যে বিশেষ আছে, ইহা স্বীকার্য। প্রমাণের অর্থব্যভিচারিত্বই সেই বিশেষ, স্মৃতরাং উহাকে তাহার প্রামাণ্য বলা যায়। ভাষ্যকার প্রমাণাভাস হইতে প্রমাণের উক্তরূপ বিশেষ সিদ্ধ করিয়া তাহার প্রামাণ্যই সমর্থন করিয়াছেন।

সর্বশ্রুতাবাদী বলিয়াছেন যে, প্রমাণ বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ নাই। প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহার কাল্পনিক। জগতে সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম। স্মৃতরাং যে সমস্তকে প্রমাণ বলা হয়, তাহাও প্রমাণাভাস। কিন্তু ইহাতেও ভাষ্যকারের কথা এই যে, কোন জ্ঞান যথার্থ না হইলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি সফল হইতে পারে না। জ্বলকে জল বলিয়া যে বোধ এবং তৈল বলিয়া যে বোধ, এই উভয় জ্ঞানই ভ্রম হইলে, প্রথমোক্ত জলজ্ঞান জলবিষয়ে প্রবৃত্তি সফল করে কেন? স্মৃতরাং “ইদং জ্ঞানং যথার্থং, সফলপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ”—এইরূপে অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সেই জলজ্ঞান যথার্থ। স্মৃতরাং ভ্রমজ্ঞান হইতে উহা ভিন্ন। তাহা হইলে সেই যথার্থ জ্ঞানের কারণ যে প্রমাণ, তাহাতেও পূর্বোক্ত হেতুর দ্বারা অর্থবস্তুর বা অর্থের অব্যভিচারিত্ব সিদ্ধ হয়। বাচস্পতিমিশ্রও পরে বলিয়াছেন,—“সংবেদনশ্চ চার্খ্যব্যভিচারিতা-কথনেন তৎকরণানামিঙ্গ্রিয়াদীনামপি প্রমাণত্বমুক্তং বেদিতব্যং” ইত্যাদি। তাৎপর্য-টীকা।

পরন্তু জগতে যথার্থজ্ঞান একেবারেই না থাকিলে ভ্রমজ্ঞান বলাই যায় না। ভ্রমজ্ঞান বলিতে গেলেই তাহার যথার্থজ্ঞান মানিতেই হইবে। পরন্তু রজ্জুতে “অয়ং সর্পঃ” এইরূপে যে ভ্রমজ্ঞান জন্মে, তাহাও ত “অয়ং” এই সংশে ভ্রম নহে। সেই দৃশ্যমান পদার্থে “অয়ং” অর্থাৎ ইদম্ব্যকূপে যে জ্ঞান, তাহাকে ভ্রম বলা যায় না। ভাষ্যকার পরে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে বিচার করিয়া সর্বশ্রুতাবাদীর মতও খণ্ডন করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা পাওয়া যাইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রমাণ দ্বারা কোন পদার্থের বোধ হইলে, পরে যখন তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি সফল হয়, তখন তাহাতে সফলপ্রবৃত্তিজনকত্বনিশ্চয় হওয়ায় উক্ত হেতুর দ্বারা তাহাতে অর্থবস্তুরূপ প্রামাণ্য-নিশ্চয় হইতে পারে। কিন্তু প্রবৃত্তির সফলতার পূর্বে সেই প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় কিরূপে হইবে? সেই প্রামাণ্য-নিশ্চয় না হইলেও ত পূর্বে সে বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এতদ্বস্তরে বক্তব্য এই যে, প্রবৃত্তির প্রতি পদার্থের নিশ্চয় নিয়ত কারণ নহে। অনেক স্থলে তদ্বিষয়ে সম্ভাবনাজন্যও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ অনেক স্থলে সেই প্রমাণে প্রামাণ্য-সংশয় হইলেও তজ্জন্য পদার্থবোধের পরে সে বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়ায় পদার্থবোধ ও তন্মূলক প্রবৃত্তির প্রতি প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ও নিয়ত কারণ নহে।

বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি ইহা ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পারলৌকিক ফলের জন্ত যে কর্মপ্রবৃত্তি, তাহাতে পূর্বে সেই সমস্ত কর্মবোধক শাস্ত্রের প্রামাণ্য-নিশ্চয় আবশ্যক। কিন্তু ঐহিক ফলের জন্ত যে সমস্ত প্রবৃত্তি, তাহাতে পূর্বে প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় অনাবশ্যক। প্রমাণবিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান না থাকিলেও কত জীবের কত বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতেছে। ইহা স্বীকার না করিলে যাহারা জয়লাভের ইচ্ছায় প্রমাণের প্রামাণ্য খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাদিগের সেই প্রবৃত্তি কিরূপে হইবে? তাহাদিগের সেই জয়লাভও ত পূর্বে নিশ্চিত নহে।

বস্তুতঃ যাহাদিগের একজাতীয় প্রমাণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পদার্থ নিশ্চয়ের পরে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি সফল হইতেছে, তাহাদিগের সেই সমস্ত প্রমাণে প্রামাণ্য-নিশ্চয় হওয়ার পরে তজ্জাতীয় অথ প্রমাণেও তজ্জাতীয়ত্ব হেতুর দ্বারা পূর্বেই প্রামাণ্য-নিশ্চয় হয়। অর্থাৎ ইহা যখন সেই সফলপ্রবৃত্তির জনক প্রমাণের মজাতীয়, তখন ইহাও অর্থের অন্যান্যচারা, এইরূপে প্রমাণ দ্বারা সেই সমস্ত প্রমাণেও অর্থবৎ সিদ্ধ হয়। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রমাণের দ্বারা অর্থের যথার্থ বোধ হইতেছে এবং সেই যথার্থ-বোধপ্রযুক্ত প্রবৃত্তি সফল হইতেছে। জীবের সংসার অনাদি। সুতরাং অনাদি কাল হইতেই জীবের ঐরূপ জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হইতেছে। অতএব উহাদিগের পরম্পরাপেক্ষায় কোন দোষের আশঙ্কা নাই।

প্রমাণের দ্বারা প্রমাণেরও প্রতিপত্তি বা জ্ঞান জন্মে। কিন্তু তাহা প্রবৃত্তির জনক হয় না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“অর্থপ্রতিপত্তৌ”। প্রমাণাভাসের দ্বারাও ভ্রমাত্মক প্রতিপত্তি হয়, তাহা সফল প্রবৃত্তির জনক হয় না। তাই পূর্বে বলিয়াছেন,—“প্রমাণতঃ”। *

বস্তুতঃ প্রমাণাভাসের দ্বারা ভ্রমজ্ঞান স্থলে সেখানে সেই জ্ঞানের বিষয় অর্থ না থাকায় ভাষ্যকারের মতে তাহা অর্থ-প্রতিপত্তি নহে। “অর্থ্যতেহসৌ” এইরূপ বুৎপত্তি অমুসারে গ্রহণ অথবা তাগের যোগ্য পদার্থই “অর্থ” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। প্রমাণ দ্বারাই সেই অর্থের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান জন্মে, ইহাই স্বীকার করিতে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন,—“প্রমাণতঃ”। স্বত্রকার মহর্ষিও পরে বলিয়াছেন,—“প্রমাণতঃ চার্চ্য-প্রতিপত্তেঃ”। ৪।২।২৯।

* ভাষ্যকার “প্রমাণেন” অথবা “প্রমাণাৎ” এইরূপ প্রয়োগ না করিয়া, “প্রমাণতঃ” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন,—“প্রমাণত ইতি তসির্কচেন-বিভক্তিব্যাপ্তি-প্রদর্শনার্থঃ”। অর্থাৎ “প্রমাণতঃ” এই প্রমাণে “তসি” প্রত্যয়ের দ্বারা তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির সমস্ত বচন প্রদর্শনই উদ্দেশ্য। উহার দ্বারা প্রমাণেন, প্রমাণাভাষ্য, প্রমাণৈঃ, এবং প্রমাণাৎ, প্রমাণাভাষ্য, প্রমাণেভ্যঃ, এই ষট্ পদের অর্থই বিবক্ষিত। পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা প্রমাণের হেতু স্বাক্ষর করাও উদ্দেশ্য। এবং উক্তরূপ প্রয়োগ দ্বারা এক বিষয়ে অনেক প্রমাণের সংকরও বিবক্ষিত। তৃতীয় সূত্রভাষ্যে ইহা বুঝা যাইবে।

তদনুসারেই পরে ভাষ্যকার তাঁহার প্রথমোক্ত ভাষ্যসন্দর্ভের স্বপদবর্ণন* করিতে বলিয়াছেন,—
 “প্রমাণমন্তরেণ নার্থপ্রতিপত্তিঃ” অর্থাৎ প্রমাণ ব্যতীত অর্থের বোধ হয় না।

ভাষ্যকার পরে “তাঁহার পূর্বোক্ত অর্থ কি, তাহা সুব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—
 “অর্থস্ত স্মৃৎ স্মৃৎহেতুর্দুঃখং দুঃখহেতুশ্চ”। অর্থাৎ স্মৃৎ ও স্মৃৎহেতু পদার্থই জীবের গ্রাহ্য পদার্থ এবং দুঃখ ও দুঃখহেতু পদার্থই জীবের ত্যাজ্য পদার্থ। যাহা গ্রাহ্যও নহে, ত্যাজ্যও নহে, এমন পদার্থকে বলে উপেক্ষণীয় পদার্থ। সেই উপেক্ষণীয় পদার্থে গ্রহণেচ্ছাও জন্মে না, ত্যাগেচ্ছাও জন্মে না। সুতরাং তাহাতে প্রবৃত্তিসামর্থ্যের কথা বলা যায় না। তাই ভাষ্যকার গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থকেই অর্থ বলিয়াছেন। সেই অর্থের উপলব্ধি বা জ্ঞান জন্মিলে তাহার প্রাপ্তি অথবা ত্যাগের নিমিত্ত ইচ্ছা জন্মে। সেই ইচ্ছাজন্ত তদ্বিষয়ে সেই জ্ঞাতা জীবাত্মার প্রযত্ন জন্মে। এই তাৎপর্যেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“তত্ত্বোপসং-
 জিহাসা-প্রযুক্তত্ব”।

ভাষ্যকার পরে সপ্তম সূত্র-ভাষ্যেও এইরূপ “প্রযুক্ত” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“প্রযুক্ত উৎপাদিতপ্রযত্নঃ”। তাহা হইলে ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত “প্রবৃত্তি” শব্দের অর্থ—সেই প্রযত্নজন্ত ব্যাপার, ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকারও পরে এখানে “সমীহা”কে প্রবৃত্তি বলিয়াছেন। চেষ্টার্থ “ঈহ” ধাতুনিম্পন্ন “সমীহা” শব্দের দ্বারা চেষ্টা বুঝা যায়। কিন্তু এখানে কেবল শারীরিক ক্রিয়ারূপ চেষ্টাই “প্রবৃত্তি” শব্দের অর্থ নহে। বাচিক ও মানসিক ব্যাপারও ঐ “প্রবৃত্তি” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। “ভাষ্যচন্দ্র” টীকায় রঘুন্তম পণ্ডিতও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।†

সেই জীবিত সমীহারূপ প্রবৃত্তির ফলসম্বন্ধ বা সাফল্যকেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—
 “প্রবৃত্তিসামর্থ্য”। “অর্থ” শব্দের প্রয়োজনও একটি অর্থ। যে প্রবৃত্তির প্রয়োজন বা ফল সিদ্ধ হয় না, তাহাকে বলে বার্থ্য প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে প্রাচীনগণ তাহাকে বলিতেন—সমর্থ্য প্রবৃত্তি। প্রমাণ দ্বারা অর্থপ্রতিপত্তি হইলে তদ্বারা প্রবৃত্তি সমর্থ্য হয়, সুতরাং সেখানে সেই অর্থপ্রতিপত্তিও সমর্থ্য হয়। সুতরাং তাহাতেও তখন সামর্থ্য থাকে। উহা সার্থকত্ব বা সাফল্যরূপ সামর্থ্য। সমর্থ্যাত্মকভাৱে সামর্থ্যং।

* নিজের উক্ত বাক্যের নিজে ব্যাখ্যা করাই স্বপদবর্ণন। উহা ভাষ্যগ্রন্থের একটি লক্ষণ। পরাশরোপ-
 পুরাণে ১৮শ অধ্যায়ে ভাষ্যলক্ষণ কথিত হইয়াছে, “সূত্রার্থো বর্ণাতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানিচ
 বর্ণান্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ”। সূত্রভাষ্য ভিন্ন অন্য ভাষ্যে কেবল স্বপদবর্ণনরূপ ভাষ্যলক্ষণই থাকে।
 বাচস্পতি মিশ্রও ভাষ্যকারোক্ত প্রথম বাক্যকে আদিভাষ্য বলিয়াছেন।

† জীবের ইচ্ছাজন্ত প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি অর্থেই “প্রবৃত্তি” শব্দের বহু প্রয়োগ হইয়াছে। “কুহনাম্ললি”
 গ্রন্থে (২১) উদয়নাচার্য্যও সমর্থ প্রবৃত্তির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—“ইচ্ছাচ প্রবৃত্তেঃ কারণং”। কিন্তু ভাষ্যকার
 নিজে এখানে সমীহাকেই তাঁহার কথিত প্রবৃত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করায় তাহার উক্তরূপ তাৎপর্য বুঝা যায়।
 বৈদান্তিক চিৎসুখমুনিও উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“প্রবৃত্তির্নাম পুংসঃ সমীহা চেষ্টা-ইত্যাদি (চিৎসুখী, ২য় পদ
 ২২১ পৃঃ)। ভাষ্যপরিচ্ছেদে বিখ্যাতও লিখিয়াছেন,—“প্রবৃত্ত্যন্তমুন্মোহঃ”। প্রবৃত্তিঃ চেষ্টা।—“মুক্তাবলী”।

বার্তিককার উদ্যোতকর ভাষ্যকারের আদিবাক্যের অত্র ভাবেও কয়েক প্রকার উদ্দেশ্য বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমে অনুমানপ্রমাণের দ্বারা প্রমাণ-পদার্থের প্রামাণ্যসিদ্ধি যে, ভাষ্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহাই সরল ভাবে বুঝা যায়। পরন্তু শ্রুতবাদী বৌদ্ধ মাধ্যমক সম্প্রদায় স্বতঃপ্রামাণ্য ও পরতঃপ্রামাণ্য, এই উভয় পক্ষেরই প্রতিবাদ করিয়া প্রমাণ-পদার্থই খণ্ডন করার মহর্ষি গোতমের মতানুসারে, প্রথমে পরতঃপ্রামাণ্য পক্ষ সমর্থন করাও আবশ্যক। “তত্ত্বচিন্তামণি”কার নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও সেই উদ্দেশ্যে “প্রামাণ্যবাদে”র প্রারম্ভে মাধ্যমক সম্প্রদায়ের পূর্বপক্ষই প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার অনুমান-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ-পদার্থের প্রামাণ্য সিদ্ধি করিতে যে অর্থবস্তুর সাধ্য ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অর্থের অব্যভিচারিত্ব, —ইহাই বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন। কিন্তু “তাৎপর্য্যপরিণুক্তি” টীকায় পরে (৯৫ পৃঃ) উদয়নাচার্য্য উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“অর্থব্যভিচার্য্যনুভবজনকত্বমিত্যর্থঃ”।* অর্থাৎ প্রমাণরূপে যে অনুভবরূপ জ্ঞান, তাহা অর্থব্যভিচারী। সেই জ্ঞানের যে প্রমাণ বা যথার্থত্ব, তাহাই অর্থব্যভিচারিত্ব। উক্তরূপ অনুভবের করণই প্রমাণ-পদার্থ। সুতরাং তাহাতে যে, সেই অনুভবের করণস্বরূপ জনকত্ব থাকে, তাহাই সেখানে সেই প্রমাণপদার্থের অর্থবস্তুরূপ প্রামাণ্য। উদয়নাচার্য্য পরেও (১০১ পৃঃ) ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“তত্ত্বং প্রমাণত্বং, অর্থব্যভিচারি প্রমাসাধনত্বমিতি বাবৎ”। এখানে “প্রমা” শব্দের অর্থ অনুভবরূপ জ্ঞান মাত্র। প্রকাশ টীকাকার বর্দ্ধমানও ইহাই বলিয়াছেন।

ফলকথা, উদয়নাচার্য্যের মতে প্রথমে প্রমাণজ্ঞান সেই জ্ঞানবিশেষে যে অর্থবস্তুর অনুমান হইবে, তাহা অর্থব্যভিচারিত্ব বা যথার্থ্যরূপ প্রমাণ। পরে সেই জ্ঞানের করণ সেই পদার্থবিশেষে যে অর্থবস্তুর অনুমান হইবে, তাহা সেই অর্থব্যভিচারী (যথার্থ) অনুভবের করণস্বরূপ জনকত্ব। সেই জ্ঞানবিশেষে অর্থবস্তুর অনুমানে হেতু হইবে—সমর্থ-প্রবৃত্তিজনকজ্ঞানত্ব এবং অনেক স্থলে তজ্জাতীয়ত্ব। উদয়নাচার্য্য পরে বিচারপূর্বক উক্ত তজ্জাতীয়ত্ব হেতুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অদৃষ্টার্থ বেদবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণে উক্তরূপ প্রামাণ্যের অনুমানেও তজ্জাতীয়ত্ব অর্থাৎ দৃষ্টকলমস্ত ও আয়ুর্কেন্দ্র প্রভৃতি শাস্ত্রের সজাতীয়ত্বই হেতু হইবে। সেখানে তজ্জাতীয়ত্বের ফলিতার্থ,—আপ্তপুরুষ-প্রণীতত্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আস্থিকের শেষ সূত্রে বেদের প্রামাণ্যানুমানে মহর্ষি গোতম নিজেই উক্তরূপ হেতুর সূচনা করিয়াছেন। তদ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি পরতঃপ্রামাণ্যবাদী। তাঁহার মতে বেদ স্বতঃপ্রমাণ নহে। কিন্তু বেদের প্রামাণ্য অনুমান-প্রমাণসিদ্ধি। পরে প্রমাণ-পদার্থের ব্যাখ্যায় এবং বেদের প্রামাণ্য বিচারে অন্তান্ত্র কথা পাওয়া যাইবে এবং সকল কথা পরিষ্কৃত হইবে।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভাষ্যকারোক্ত সূত্র-সুখাদিরূপ অর্থ যদি জীবের স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে সকল জীবের পক্ষেই উহা তুল্য হয়। উহা স্বাভাবিক না হইলে

কাল্পনিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এ জন্ত ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“সৌহৃৎ প্রমাণার্থঃ” ইত্যাদি। এখানে “অর্থ” শব্দের অর্থ প্রয়োজন। ব্যাখ্যান্তর খণ্ডন করিয়া বাস্তবিককার উদ্যোতকর নিজ মতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রমাণের প্রয়োজন সুখ-দুঃখাদি পরিসংখ্যেয় নহে অর্থাৎ উহার নিয়ম করা যায় না। যাহা একের সুখহেতু, তাহা সকল জীবেরই সুখহেতু, ইহা বলা যায় না। যাহা কাহারও সুখহেতু, তাহা অপরের দুঃখহেতু হয়। সুখদুঃখাদি স্বাভাবিক না হইলেও কাল্পনিক নহে, কিন্তু উহা নৈমিত্তিক। জীবের অনাদিকাল-সঞ্চিত সংস্কাররূপ নিমিত্তের ভেদ বা বৈচিত্র্যবশতঃই সুখ-দুঃখাদির বৈচিত্র্য হয়। যাহা অনিয়ত কারণজন্ত, তাহা অনিয়ত, অর্থাৎ তাহার কোন নিয়ম নাই, ইহা অল্পমানপ্রমাণসিদ্ধ।

বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের “প্রমাণং অর্থবৎ”—এই বাক্যকে দ্ব্যর্থ বলিয়া, দ্বিতীয় পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—প্রমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট। তাই মহর্ষি সর্বাগ্রে প্রমাণেরই উল্লেখ করিয়াছেন। এই পক্ষে প্রয়োজন-বোধক অর্থ শব্দের উত্তর অতিশায়ন অর্থে মতুপ্ প্রত্যয়ে “অর্থবৎ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত হেতুর দ্বারা প্রমাণপদার্থের তাদৃশ প্রয়োজনবত্তাও সিদ্ধ হয়।

ভাষ্য। অর্থবতি চ প্রমাণে প্রমাতা-প্রমেয়-প্রমিতিরিত্যর্থবন্তি ভবন্তি। কস্মাৎ ? অন্যতমাপায়েহর্থস্থানুপপত্তেঃ। তত্র যন্তোপ্সাজিহাসা-প্রযুক্তস্য প্রবৃত্তিঃ, স প্রমাতা। স যেনার্থঃ প্রমিণোতি, তৎ প্রমাণং। যোহর্থঃ প্রমীয়তে, তৎ প্রমেয়ম্। বদর্থবিজ্ঞানং, সা প্রমিতিঃ। চতুঃষেবস্বিধান্সু তত্ত্বং পরিসমাপ্যতে।*

অনুবাদ। প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী হওয়াতেই প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতি, ইহার সমীচীনার্থ হয় অর্থাৎ অর্থের অব্যভিচারী হয়। পক্ষান্তরে প্রমাণ সমধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়াতেই “প্রমাতা”, “প্রমেয়”, “প্রমিতি”, ইহার সেইরূপ প্রয়োজনবিশিষ্ট হয়। [প্রশ্ন] কেন? [উত্তর] যে হেতু অন্যতমের অর্থাৎ প্রমাণের অভাবে অর্থের যথার্থ বোধ হয় না। তন্মধ্যে প্রাপ্তির ইচ্ছা ও ত্যাগের ইচ্ছায় “প্রযুক্ত” অর্থাৎ কৃতযত্ন যে পুরুষের প্রবৃত্তি হয়, সেই পুরুষ বা জীব “প্রমাতা”। সেই প্রমাতা যাহার দ্বারা পদার্থকে যথার্থরূপে জানে;

* অনেক ভাষ্যপুস্তকেই এখানে “অর্থতৎ পরিসমাপ্যতে” এইরূপ পাঠই আছে। কিন্তু পরে ভাষ্যকারের “কিং পুনস্তৎ ?” এই প্রশ্নভাষ্য দেখিলে বুঝা যায়, ভাষ্যকার পূর্বে কেবল “তৎ পরিসমাপ্যতে” এইরূপ সন্দর্ভই বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টের “শ্রায়দর্শন”তেও উক্তরূপ সন্দর্ভই দেখা যায়। কোন ভাষ্যপুস্তকেও উক্তরূপ পাঠই আছে।

ভাষ্য “প্রমাণ”। যে পদার্থ যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা “প্রমেয়”। পদার্থ-বিষয়ক যে যথার্থ জ্ঞান, তাহা “প্রমিতি”। এইরূপ অর্থাৎ পদার্থের অব্যভিচারী চারিটি প্রকার [প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতি] থাকিতে তত্ত্ব পরিসমাপ্ত হইতেছে, [অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুঝিয়া, তাহা গ্রাহ্য মনে হইলে গ্রহণ করিতেছে, ত্যাজ্য মনে হইলে ত্যাগ করিতেছে, উপেক্ষণীয় মনে হইলে উপেক্ষা করিতেছে। গ্রহণ, ত্যাগ ও উপেক্ষার দ্বারাই তত্ত্বের পর্য্যবসান হইতেছে]।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার আদিভাষ্যে প্রমাণকেই অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াছেন। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভাষ্যকারের যুক্তি অনুসারে “প্রমাতা”, “প্রমেয়” এবং “প্রমিতি” এই তিনটিও ত অর্থের অব্যভিচারী, ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই কেন? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“অর্থবতি চ প্রমাণে” ইত্যাদি। উক্ত বাক্যে “চ” শব্দের অর্থ অবধারণ। “অর্থবতি চ” অর্থবত্যেব। ভাষ্যকারের কথা এই যে, প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াই প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতি, ইহারাও অর্থের অব্যভিচারী হয়; কেন না, প্রমাণ ব্যতিরেকে পদার্থের যথার্থ বোধ হয় না। প্রমাণ দ্বারা যথার্থ বোধ হইলেই সেখানে “প্রমাতা”, “প্রমেয়” এবং “প্রমিতি” থাকে। এ জন্ত তাহারাও অর্থের অব্যভিচারী হয়। সুতরাং উহাদিগের মধ্যে প্রমাণই প্রধান, তাই তাহাকেই আদিভাষ্যে অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াছি এবং তাহাতেই “প্রমাতা”, “প্রমেয়” ও “প্রমিতি”কে প্রমাণের দ্বারা অর্থের অব্যভিচারী বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যে “অর্থবস্তি” এই স্থলেও পূর্বের ত্রয়-নিত্যযোগ অর্থে মতুপ্-প্রত্যয় বুঝিতে হইবে। কেহ বলেন, ঐ স্থলে প্রাশস্ত্যার্থে “মতুপ্” প্রত্যয় বিহিত। প্রমাতা প্রভৃতি অর্থবান্ হয়, কি না—সমীচীনার্থ হয়। ইহাতেও ফলে অর্থের অব্যভিচারী হয়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ হইবে। আদিভাষ্যে পক্ষান্তরে প্রমাণ সমধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট, ইহা বলা হইলে, সে পক্ষেও এখানে “অর্থবস্তি” এই স্থলেও “অর্থ” শব্দের প্রয়োজনার্থ বুঝিতে হইবে এবং অভিযায়নার্থে মতুপ্-প্রত্যয় বুঝিও হইবে। “পক্ষান্তরে” বলিয়া অনুবাদে সেই অর্থও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণ, ভবজ্ঞানাদি সম্পাদন দ্বারা জীবের প্রয়োজন বিষয়ে সমর্থ বলিয়া সমধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়াতেই প্রমাতা প্রভৃতিও ঐরূপ প্রয়োজনবিশিষ্ট হয়।

ভাষ্যে “অন্ততরাপায়ে” এই স্থলে “অন্ততম” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রমাণাদি চারিটিকেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রকরণানুসারে এখানে উহার দ্বারা প্রথমোক্ত “অন্ততম” প্রমাণকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, প্রমাতা প্রভৃতি হইতে প্রমাণের বিশেষ প্রদর্শনই এখানে ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য। প্রমাণের প্রাধান্ত সমর্থনের

কালনিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এ জন্ত ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“সৌম্যং প্রমাণার্থঃ” ইত্যাদি। এখানে “অর্থ” শব্দের অর্থ প্রয়োজন। ব্যাখ্যাস্তর খণ্ডন করিয়া বাস্তবিককার উদ্যোতকর নিজ গতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রমাণের প্রয়োজন সুখ-দুঃখাদি পরিসংখ্যায় নহে অর্থাৎ উহার নিয়ম করা যায় না। যাহা একের সুখহেতু, তাহা সকল জীবেরই সুখহেতু, ইহা বলা যায় না। যাহা কাহারও সুখহেতু, তাহা অপরের দুঃখহেতু হয়। সুখদুঃখাদি স্বাভাবিক না হইলেও কালনিক নহে, কিন্তু উহা নৈমিত্তিক। জীবের অনাদিকাল-সঞ্চিত সংস্কাররূপ নিমিত্তের ভেদ বা বৈচিত্র্যবশতঃই সুখ-দুঃখাদির বৈচিত্র্য হয়। যাহা অনিয়ত কারণজন্ত, তাহা অনিয়ত, অর্থাৎ তাহার কোন নিয়ম নাই, ইহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ।

বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের “প্রমাণং অর্থবৎ”—এই বাক্যকে দ্ব্যর্থ বলিয়া, দ্বিতীয় পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—প্রমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট। তাই মহর্ষি সর্বাপেক্ষে প্রমাণেরই উল্লেখ করিয়াছেন। এই পক্ষে প্রয়োজন-বোধক অর্থ শব্দের উত্তর অতিশায়ন অর্থে গতুপ্ প্রত্যয়ে “অর্থবৎ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত হেতুর দ্বারা প্রমাণপদার্থের তাদৃশ প্রয়োজনবশতঃ সিদ্ধ হয়।

ভাষ্য। অর্থবতি চ প্রমাণে প্রমাতা-প্রমেয়-প্রমিতিরিত্যর্থবন্তি ভবন্তি। কস্মাৎ? অন্যতমাপায়েহর্থস্থানুপপত্তেঃ। তত্র যশ্চোপ্সাজিহাসা-প্রযুক্তশ্চ প্রবৃত্তিঃ, স প্রমাতা। স যেনার্থঃ প্রমিণোতি, তৎ প্রমাণং। যোহর্থঃ প্রমীয়তে, তৎ প্রমেয়ম্। যদর্থবিজ্ঞানং, সা প্রমিতিঃ। চতস্রশ্বেবস্থিধাস্ত তদ্বৎ পরিসমাপ্যতে।*

অনুবাদ। প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী হওয়াতেই প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতি, ইহার সমীচীনার্থ হয় অর্থাৎ অর্থের অব্যভিচারী হয়। পক্ষান্তরে প্রমাণ সমধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়াতেই “প্রমাতা”, “প্রমেয়”, “প্রমিতি”, ইহার সেইরূপ প্রয়োজনবিশিষ্ট হয়। [প্রশ্ন] কেন? [উত্তর] যে হেতু অন্যতমের অর্থাৎ প্রমাণের অভাবে অর্থের যথার্থ বোধ হয় না। তন্মধ্যে প্রাপ্তির ইচ্ছা ও ত্যাগের ইচ্ছায় “প্রযুক্ত” অর্থাৎ কৃতযত্ন যে পুরুষের প্রবৃত্তি হয়, সেই পুরুষ বা জীব “প্রমাতা”। সেই প্রমাতা যাহার দ্বারা পদার্থকে যথার্থরূপে জানে;

* অনেক ভাষ্যপুস্তকেই এখানে “অর্থত্বং পরিসমাপ্যতে” এইরূপ পাঠই আছে। কিন্তু পরে ভাষ্যকারের “কিং পুনস্ত্বং?” এই প্রশ্নভাষ্য দেখিলে বুঝা যায়, ভাষ্যকার পূর্বে কেবল “ত্বং পরিসমাপ্যতে” এইরূপ সন্দর্ভই বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টের “শ্রায়মঞ্জরী”তেও উক্তরূপ সন্দর্ভই দেখা যায়। কোন ভাষ্যপুস্তকেও উক্তরূপ পাঠই আছে।

তাহা “প্রমাণ”। যে পদার্থ যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা “প্রমেয়”। পদার্থ-বিষয়ক যে যথার্থ জ্ঞান, তাহা “প্রমিতি”। এইরূপ অর্থাৎ পদার্থের অব্যভিচারী চারিটি প্রকার [প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতি] থাকিতে তত্ত্ব পরিসমাপ্ত হইতেছে, [অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুঝিয়া, তাহা গ্রাহ্য মনে হইলে গ্রহণ করিতেছে, ত্যাজ্য মনে হইলে ত্যাগ করিতেছে, উপেক্ষণীয় মনে হইলে উপেক্ষা করিতেছে। গ্রহণ, ত্যাগ ও উপেক্ষার দ্বারাই তত্ত্বের পর্য্যবসান হইতেছে]।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার আদিভাষ্যে প্রমাণকেই অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াছেন। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভাষ্যকারের যুক্তি অনুসারে “প্রমাতা”, “প্রমেয়” এবং “প্রমিতি” এই তিনটিও ত অর্থের অব্যভিচারী, ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই কেন? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“অর্থবতি চ প্রমাণে” ইত্যাদি। উক্ত বাক্যে “চ” শব্দের অর্থ অবধারণ। “অর্থবতি চ” অর্থবত্যেব। ভাষ্যকারের কথা এই যে, প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াই প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতি, ইহারও অর্থের অব্যভিচারী হয়; কেন না, প্রমাণ ব্যতিরেকে পদার্থের যথার্থ বোধ হয় না। প্রমাণ দ্বারা যথার্থ বোধ হইলেই সেখানে “প্রমাতা”, “প্রমেয়” এবং “প্রমিতি” থাকে। এ জন্ত তাহারও অর্থের অব্যভিচারী হয়। সুতরাং উহাদিগের মধ্যে প্রমাণই প্রধান, তাই তাহাকেই আদিভাষ্যে অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াছি এবং তাহাতেই “প্রমাতা”, “প্রমেয়” ও “প্রমিতি”কে প্রমাণের স্থায় অর্থের অব্যভিচারী বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যে “অর্থবস্তি” এই স্থলেও পূর্বের স্তায় নিত্যযোগ অর্থে মতুপ্ প্রত্যয় বুঝিতে হইবে। কেহ বলেন, ঐ স্থলে প্রাশস্ত্যার্থে “মতুপ্” প্রত্যয় বিহিত। প্রমাতা প্রভৃতি অর্থবান্ হয়, কি না—সমীচীনার্হ হয়। ইহাতেও ফলে অর্থের অব্যভিচারী হয়, ইহাই তাৎপর্য্য হইবে। আদিভাষ্যে পক্ষান্তরে প্রমাণ সমধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট, ইহা বলা হইলে, সে পক্ষেও এখানে “অর্থবস্তি” এই স্থলেও “অর্থ” শব্দের প্রয়োজনার্হ বুঝিতে হইবে এবং অতিশায়নার্থে মতুপ্ প্রত্যয় বুঝিতে হইবে। “পক্ষান্তরে” বলিয়া অনুবাদে সেই অর্থও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণ, জ্ঞানাদি সম্পাদন দ্বারা জীবের প্রয়োজন বিষয়ে সমর্থ বলিয়া সমধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়াতেই প্রমাতা প্রভৃতিও ঐরূপ প্রয়োজনবিশিষ্ট হয়।

ভাষ্যে “অন্তত্মাপায়ে” এই স্থলে “অন্ততম” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রমাণাদি চারিটিকেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রকরণানুসারে এখানে উহার দ্বারা প্রথমোক্ত “অন্ততম” প্রমাণকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, প্রমাতা প্রভৃতি হইতে প্রমাণের বিশেষ প্রদর্শনই এখানে ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য। প্রমাণের প্রাধান্য সমর্থনের

অন্তই ভাষ্যকার ঐ হেতু বলিয়াছেন। সুতরাং “অন্ততম” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত “প্রমাণ”রূপ বিশেষ অর্থই এখানে ভাষ্যকারের বুদ্ধিস্থ।

প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুঝিয়া, তাহা যদি স্বত্বসাধন বলিয়া বুঝে, তবে গ্রহণ করে; কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ গ্রহণ করিতে না পারিলেও গ্রহণের যোগ্যতা থাকে। দুঃখসাধন বলিয়া মনে হইলে তাহা ত্যাগ করে, কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ ত্যাগ করিতে না পারিলেও তাহাতে ত্যাগের যোগ্যতা থাকে এবং স্বত্বসাধনও নহে, দুঃখসাধনও নহে, ইহা বুঝিলে তাহা উপেক্ষা করে। প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব বুঝিয়া তত্ত্বের এই পর্য্যন্তই হয়। সুতরাং গ্রহণ বা গ্রহণযোগ্যতা এবং ত্যাগ বা ত্যাগযোগ্যতা এবং উপেক্ষাই তত্ত্বের পরিসমাপ্তি, উহাই তত্ত্বের পর্য্যবসান। প্রমাণাভাসের দ্বারা ভ্রম বোধ হইলেও পূর্বোক্ত প্রকারে গ্রহণাদি হয় বটে, কিন্তু সে গ্রহণাদি তত্ত্বের পর্য্যবসান নহে। কারণ, প্রমাণাভাসের দ্বারা তত্ত্বের বোধ হয় না; সুতরাং সেখানে তত্ত্বের গ্রহণাদি হয় না। তত্ত্বের গ্রহণাদিতে প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেন এবং প্রমিতি, এই চতুর্কর্গ আবশ্যক। ঐ চারিটি থাকিলেই পূর্বোক্ত প্রকার তত্ত্বপরিসমাপ্তি হইতেছে।

ভাষ্য। কিং পুনস্তত্ত্বং? সত্শচ সদ্ভাবোহসত্শচাসদ্ভাবঃ। সং সদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি। অসচ্চাসদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) তত্ত্ব কি? অর্থাৎ পূর্বে যে তত্ত্বের পরিসমাপ্তির কথা বলা হইল, সে তত্ত্বটি কি? (উত্তর) সং পদার্থের সম্ভাব এবং অসং পদার্থের অসম্ভাব। বিশদার্থ এই যে, “সং” অর্থাৎ ভাব পদার্থ “সং” এইরূপে অর্থাৎ “ভাব” এইরূপে, যথাভূত, কি না—অবিপরীতভাবে জ্ঞায়মান হইয়া তত্ত্ব হয়। এবং ‘অসং’ অর্থাৎ অভাব পদার্থ অসং এইরূপে অর্থাৎ অভাব এইরূপে, যথাভূত, কি না—অবিপরীতভাবে জ্ঞায়মান হইয়া তত্ত্ব হয়।

টিপ্পনী। শ্রোতৃবর্গের অবধান এবং বিশদবোধের জন্য প্রশ্নপূর্বক উত্তর দেওয়াই প্রাচীনদিগের রীতি ছিল। তাই ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বকথিত তত্ত্ব কি, ইহা বলিবার জন্য নিজেই এখানে প্রশ্ন করিয়াছেন,—কিং পুনস্তত্ত্বং?—

“তত্ত্ব ভাবঃ” এই অর্থে “তত্ত্ব” শব্দটি নিম্পন্ন। ঐ “তত্ত্ব” শব্দের অন্তর্গত “তৎ” শব্দটির প্রতিপাত্ত “সং” ও “অসং” পদার্থ। “সং” বলিতে ভাব পদার্থ, “অসং” বলিতে সং ভিন্ন অর্থাৎ ভাব ভিন্ন পদার্থ। ভাব পদার্থ ভিন্ন পদার্থকেই অভাব পদার্থ বলে। “নাস্তি” এইরূপে বোধের বিষয় হয় বলিয়াই অভাব পদার্থকে “অসং” পদার্থ বলা হয়। “অসং” বলিতে এখানে অলীক নহে। যাহার কোন সম্ভাব নাই, যাহা অলীক, তাহা

পদার্থ হইতে পারে না। যাহা প্রমাণসিদ্ধ, তাহাই পদার্থ। তাহা “ভাব” ও “অভাব” এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রমাণ যাহাকে ভাব পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তাহাই ভাব পদার্থ। যাহাকে অভাব বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তাহা অভাব পদার্থ। ভাব পদার্থে যে ভাবসাধক প্রমাণের বিষয়স্থ আছে, তাহাই উহার “সত্তাব” বা ভাবত্ব। অভাব পদার্থে যে অভাবসাধক প্রমাণের বিষয়স্থ আছে, তাহাই উহার “অসত্তাব” বা অভাবত্ব। ঐ “সত্তাব”ই সংপদার্থের তত্ত্ব এবং ঐ “অসত্তাব”ই অসং পদার্থের তত্ত্ব এবং উহাই যথাক্রমে ভাব ও অভাব পদার্থের স্বরূপ। উহার বিপরীতরূপে ভাব ও অভাব বুঝিলে সেখানে ভাব ও অভাবের তত্ত্ব বুঝা হয় না। ভাষ্যে “সং ইতি” এবং “অসং ইতি” এই দুই স্থলে “ইতি” শব্দের প্রকার অর্থ। অর্থাৎ সং পদার্থকে “সং” এই প্রকারে এবং অসং পদার্থকে “অসং” এই প্রকারে বুঝিলেই তত্ত্ব বুঝা হয়।

ফল কথা, যে পদার্থের যেটি প্রকৃত ধর্ম, তাহাই তাহার তত্ত্ব, সেইরূপে সেই পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে সেই পদার্থকেও তত্ত্ব বলা হয়; প্রাচীনগণ তাহাও বলিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকারও প্রথমতঃ ভাব ও অভাব পদার্থের প্রমাণসিদ্ধ ভাবত্ব ও অভাবত্বকে তত্ত্ব বলিয়া, শেষে ঐ ভাব ও অভাব পদার্থকেও “তত্ত্ব” বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত ভাবত্ব ও অভাবত্ব রূপ প্রকৃত ধর্মরূপে জ্ঞায়মান হইলেই ভাব ও অভাব সেখানে তত্ত্ব হইবে। অভাবত্বরূপে ভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে অথবা ভাবত্বরূপে অভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে সেখানে উহা তত্ত্ব হইবে না, এই কথা বলিবার জ্ঞানই প্রথমতঃ ভাষ্যকার ভাব ও অভাবের প্রকৃত ধর্মরূপ তত্ত্বটি বলিয়াছেন। ঐরূপ অত্যান্ত বিশেষ বিশেষ ভাব পদার্থ এবং বিশেষ বিশেষ অভাব পদার্থেরও যাহার যেটি প্রমাণসিদ্ধ প্রকৃত ধর্ম, সেইরূপে তাহারা জ্ঞায়মান হইলেই তত্ত্ব হইবে, ইহা ভাষ্যকারের মূল বক্তব্য। ভাষ্যে “নতশ্চ” এবং “অসতশ্চ” এই দুই স্থলে দুইটি “চ” শব্দের দ্বারা পদার্থত্বরূপে ভাব ও অভাব, এই দ্বিবিধ পদার্থই প্রধান, ইহা স্থচিত হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে কেহ অপ্রধান নহে। ভাব পদার্থের ত্রায় অভাবও স্বতন্ত্র পদার্থ। পরে ইহা প্রতিপন্ন হইবে।

ভাষ্যে “যথাভূতমবিপরীতং” এই স্থলে “অবিপরীতং” এই পদটি “যথাভূতং” এই পূর্ব-পদেরই ব্যাখ্যা। প্রাচীন ভাষ্যাদি গ্রন্থে এইরূপ স্বপদবর্ণন এবং অল্পব্যাখ্যা হইয়াছে। স্বপদবর্ণন ভাষ্যের একটি লক্ষণ, ইহা পূর্বে বলিয়াছি।

ভাষ্য। কথমুত্তরশ্চ প্রমাণেনোপলব্ধিরিতি ? সত্যুপলভ্যমানে তদনুপলব্ধেঃ প্রদীপ্তবৎ । যথা দর্শকেন দীপেন দৃশ্যে গৃহমাণে তদিব যন্ন গৃহতে তন্মাস্তি, যদ্যভবিষ্যদিদমিব ব্যজ্ঞাস্তত, বিজ্ঞানাতাবামাস্তীতি ।

এবং প্রমাণেন সতি গৃহমাণে তদিব যন্ন গৃহতে তন্মাস্তি, যদ্যভবিষ্য-

দিদৰ্শিব ব্যজ্ঞাস্তত, বিজ্ঞানাভাবান্ধুতীতি। তদেবং সতঃ প্রকাশকং
প্রমাণমসদপি প্রকাশয়তীতি। সচ্চ খলু ষোড়শধা ব্যুৎসুপদেক্যতে।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) উত্তরটির অর্থাৎ ভাব ও অভাব নামে যে দ্বিবিধ তত্ত্ব
বলা হইল, তন্মধ্যে শেষোক্ত অভাবের প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় কিরূপে ?
(উত্তর) যে হেতু যেমন প্রদীপের দ্বারা সং পদার্থ উপলভ্যমান হইলে তাহার
অর্থাৎ যে পদার্থটি সেখানে নাই, সেই পদার্থটির উপলব্ধি হয় না। বিশদার্থ এই
যে—যেমন কোন দর্শক কর্তৃক প্রদীপের দ্বারা দৃশ্য পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে, তখন
তাহার ত্ৰায় বাহা জ্ঞায়মান হয় না, তাহা নাই, যদি থাকিত, (তাহা হইলে)
ইহার ত্ৰায় অর্থাৎ এই দৃশ্যমান পদার্থের ত্ৰায় জ্ঞানের বিষয় হইত, তদ্বিষয়ে জ্ঞান
না হওয়াতে (তাহা) নাই, অর্থাৎ দর্শক ব্যক্তি প্রদীপের সাহায্যে এইরূপে
অভাবের উপলব্ধি করে।

এইরূপ প্রমাণের দ্বারা কোন ভাব পদার্থ জ্ঞায়মান হইলে, তখন তাহার
ত্ৰায় বাহা জ্ঞানের বিষয় হয় না, তাহা নাই। যদি থাকিত, (তাহা হইলে)
ইহার ত্ৰায় অর্থাৎ সেই জ্ঞায়মান-ভাব পদার্থটির ত্ৰায় জ্ঞানের বিষয় হইত, জ্ঞান
না হওয়াতে (তাহা) নাই, অর্থাৎ এইরূপে প্রমাণের দ্বারা অভাবেরও উপলব্ধি
করে। অতএব এইরূপে (প্রদীপের ত্ৰায়) ভাব পদার্থের প্রকাশক প্রমাণ
অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করে। ভাবপদার্থও (প্রথম সূত্রে) ষোড়শ প্রকারেই
সংক্ষেপে বলিবেন।

টিপ্পনী। বাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহাকে পদার্থ বা তত্ত্ব বলা যায় না। অভাবকে
তত্ত্ব বলিলে তাহা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া বুঝাইতে হইবে। কিন্তু অভাবের প্রমাণের দ্বারা
উপলব্ধি হইবে কিরূপে? বাহা অভাব, তাহার কি কোন প্রমাণ থাকিতে পারে? অনেক
সম্প্রদায় তাহা মানেন নাই। এ জ্ঞাত ভাষ্যকার নিজেই সেই প্রশ্নপূর্বক প্রমাণের দ্বারা যে
অভাবেরও উপলব্ধি হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, অভাব প্রমাণসিদ্ধ।
যে প্রমাণ ভাব পদার্থকে প্রকাশ করিতেছে, সেই প্রমাণ বা তজ্জাতীয় প্রমাণই অভাব
পদার্থকেও প্রকাশ করিতেছে। অভাব বুঝিতে আর কোন প্রমাণ আবশ্যক হয় না।
ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে প্রদীপকে প্রমাণের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ,
প্রদীপ সর্বলোকসিদ্ধ। সাধারণ লোকেও প্রদীপের দ্বারা ভাবের ত্ৰায় অভাবেরও নির্ণয়
করে। গৃহ হইতে তত্ত্ব বহির্গত হইলে বালকও প্রদীপের সাহায্যে কোনটি আছে এবং
কোনটি নাই, ইহা বুঝিয়া থাকে। বাহা থাকে, তাহাই দেখে; বাহা থাকে না, তাহা দেখে

না; তখন তাহা “নাই” বলিয়াই বুঝে। এই “নাই” বলিয়া যে বুঝা, ইহাই অভাবের বোধ। এ বোধ সকলেরই হইতেছে। সুতরাং এই বোধের অবশ্য বিষয় আছে। ঐ বোধের বাহ্য বিষয়, তাহারই নাম অভাব পদার্থ। বাহ্য যথার্থ বোধের বিষয়, তাহাকে পদার্থ বলিতেই হইবে, কোন প্রমাণসিদ্ধ বলিতেই হইবে। “নাই” বলিয়া যত বোধ হয়, সবগুলিই ভ্রম বলা যাইবে না। বস্তুতঃ ভাবের ত্রায় অভাবেরও যথার্থ বোধ হইতেছে। তবে অভাব ভাবপরতন্ত্র, সুতরাং ভাষ্যোক্ত প্রকার ভিন্ন অল্প প্রকারে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আমরা ঘটাদি ভাব পদার্থ দেখিয়া সেখানে তজ্জাতীয় অর্থাৎ আমাদিগের ঐরূপ পরিচিত অল্প পদার্থ না দেখিলেই বুঝি, এখানে তাহা নাই, থাকিলে অবশ্যই দেখিতাম। কারণ, দেখিবার অল্প কোন কারণের এখানে অভাব নাই। ফলকথা, প্রদীপের ত্রায় ভাব পদার্থের প্রকাশক প্রমাণই সেখানে অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করে।—অভাব প্রমাণসিদ্ধ; সুতরাং অভাবকে “তত্ত্ব” বলিতেই হইবে।

অভাব প্রমাণসিদ্ধ তত্ত্ব হইলে, মহর্ষি গৌতম কেন তাহার উল্লেখ করেন নাই, তাহার প্রথম সূত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ত “অভাব” নাই? এই আশঙ্কা হইতে পারে। এ ক্ষুদ্র ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন,—“সচ্চ খলু ষোড়শা ব্যাচমুপদেক্যতে”! বার্তিক-কার প্রথম কল্পে ভাষ্যকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অভাব পদার্থের স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ ভাব পদার্থ ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না, এ ক্ষুদ্র মহর্ষি অভাব পদার্থের পৃথক উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ভাব পদার্থ বলাতেই অভাব পদার্থও বুঝা যায়। এ পক্ষে ভাষ্যে “সচ্চ খলু” এই সম্বন্ধে “চ” শব্দ ও “খলু” শব্দের দ্বারা সং পদার্থেরই স্পষ্ট অবধারণ করা হইয়াছে। “সচ্চ খলু” সদের খলু অর্থাৎ ভাব পদার্থই সংক্ষেপে ষোড়শ প্রকারে উক্ত হইবে, ইহাই ভাষ্যার্থ। ভাষ্যে “ব্যাচ” এই পদের ব্যাখ্যা সংক্ষেপিতঃ। “ব্যাচঃ সংক্ষেপঃ”—বার্তিক।

কিন্তু বার্তিককার পরেই আবার দ্বিতীয় কল্পে বলিয়াছেন যে, অথবা অভাব পদার্থও উক্ত হইয়াছে। বাচম্পতি মিশ্র ঐ কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “অথবা কথিতা এব যেমাং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সোপযোগি, যেতু ন তথা, ন তেমাং প্রপঞ্চোহনুপযুক্ততাবপ্রপঞ্চ ইব বক্তব্যঃ”। অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ মোক্ষোপযোগী, সেই সমস্ত পদার্থই কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অভাব পদার্থও আছে। মোক্ষের অনুপযোগী অনেক ভাব পদার্থ যেমন কথিত হয় নাই, তজ্জপ সেই সমস্ত অভাব পদার্থও কথিত হয় নাই।

বাচম্পতি মিশ্রের অন্তেও বার্তিককারের দ্বিতীয় পক্ষই প্রকৃতার্থ। এ পক্ষে পূর্বোক্ত ভাষ্যসম্বন্ধে “চ” শব্দের অর্থ সমুচ্চয় ও “খলু” শব্দের অর্থ অবধারণ। “সচ্চ” সদপি, “ষোড়শা খলু” ষোড়শধৈব—এইরূপে ভাষ্য ব্যাখ্যা করিলে বুঝা যায়, সংপদার্থও অর্থাৎ ভাবপদার্থও সংক্ষেপে ষোড়শ প্রকারেই বলিয়াছেন। অর্থাৎ “সচ্চ” এই হলে “চ” শব্দের দ্বারা অভাবেরও সমুচ্চয় হইয়াছে। তাহা হইলে বুঝা যায়, মহর্ষি ভাবপদার্থ বলিতে বাইয়া অভাব পদার্থও বলিয়াছেন। ভাবপদার্থও সেই সেই ব্যক্তিত্বরূপে বলা অসম্ভব, সবগুলি মোক্ষোপযোগীও

নহে,—এ জন্ত ষোড়শ প্রকারে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। সেই ষোড়শ পদার্থের বিশেষ বিভাগে নিঃশ্রেয়সের উপযোগী অভাব পদার্থগুলিও তিনি বলিয়াছেন। যেমন প্রমেয়ের মধ্যে “অপবৰ্গ” অভাবপদার্থ। প্রয়োজনের মধ্যে দুঃখাভাব অভাব পদার্থ। এইরূপ আরও অনেক অভাব পদার্থ তিনি বলিয়াছেন। “তাৎপর্য্যপরিপুঙ্খ” টীকায় উদয়নাচাৰ্য্য তাহা বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকে মহৰ্ষি গৌতম নিজেই অভাব পদার্থও যে প্রমাণসিদ্ধ তত্ত্ব, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর কণাদোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থও যে, তাঁহার সম্মত, ইহাও পরে (নবমস্থত্রভাষ্যে) ভাষ্যকার বলিয়াছেন। ত্ৰায়স্থত্রকার মহৰ্ষি গৌতম প্রথম স্থত্রে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থেরই উল্লেখ করায় তিনি যে ষোড়শপদার্থ-মাত্রবাদী, অর্থাৎ তাঁহার মতে জগতে আর কোন পদার্থই নাই, ইহা কিন্তু সত্য নহে। মহৰ্ষি গৌতম নিঃশ্রেয়সের উপযোগী ষোড়শ পদার্থই সংক্ষেপে বলিয়াছেন। কারণ, উক্ত ষোড়শ পদার্থই তাঁহার ত্ৰায়দৰ্শনের প্রতিপাদ্য। তিনি প্রথম স্থত্রে পদার্থের কোন সংখ্যা-নিয়মও প্রকাশ করেন নাই। বাহ্য প্রমাণসিদ্ধ হইবে, তাহাই তাঁহার মতে পদার্থ। তাই গৌতমমত ব্যাখ্যাভা নৈয়ায়িকসম্প্রদায়কে “অনিয়তপদার্থবাদী” বলা হইয়াছে। “ত্ৰায়-লীলাবতী”কার বৈশেষিক বল্লভাচার্য্যও বলিয়া গিয়াছেন,—“নৈয়ায়িকানাং অনিয়তপদার্থ-বাদিত্বেন বিরোধাত্ৰাণ।”—৭২২ পৃঃ।

ভাষ্য । তাসাং খন্ডাসাং সন্নিধানাং

সূত্র । প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-
সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-
চ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধি-
গমঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । সেই অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী এই ভাব পদার্থেরই প্রকার—
(১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত,
(৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা,
(১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি ও (১৬) নিগ্রহস্থানের অর্থাৎ
এই ষোল প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়।

টিপ্পনী । যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় নিঃশ্রেয়সের উপযোগী, সেই ভাবপদার্থের ষোলটি প্রকার মহৰ্ষি প্রথম স্থত্রের দ্বারা বর্ণিত। ভাষ্যকারও পূর্বভাষ্যে এই ষোড়শ প্রকার ভাবপদার্থের উপদেশের কথাই বলিয়াছেন। এখন মহৰ্ষি-

সূত্রের উল্লেখপূর্বক তাহা দেখাইবার জন্ত “তাসাং খন্ডাসাং সন্ধিধানাং”—এই সন্দর্ভের দ্বারা প্রথম সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ঐ সন্দর্ভের সহিত সূত্রস্থ যষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত বাক্যের যোজননা ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। জীলিঙ্গ “বিধা” শব্দের অর্থ এখানে প্রকার। সূত্রস্থ প্রমাণাদি নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ পদার্থ “সদ্বিধা” অর্থাৎ ভাবপদার্থের প্রকার। এবং ঐ প্রকারগুলি সকলেই সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী। ভাষ্যকার “তাসাং খন্ডু” এই কথার দ্বারা ইহাই সূচনা করিয়াছেন। “তাসাং খন্ডু”—তাসামেব। অর্থাৎ পূর্বে যে মোক্ষোপযোগী ভাবপদার্থ ষোড়শ প্রকারে সংক্ষেপে বলিবে, ইহা বলিয়াছি, সেই মোক্ষোপযোগী ভাবপদার্থের প্রকারগুলিই এই। এখানেই সূত্রের উল্লেখপূর্বক সেইগুলি দেখাইয়াছেন, তাই আবার বলিয়াছেন,—“আসাং”। “আসাং সন্ধিধানাং”।

ভাষ্য। নির্দেশে যথাবচনং বিগ্রহঃ। সর্বপদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ সমাসঃ।* প্রমাণাদীনাং তত্ত্বমিতি শৈষিকী যষ্ঠী। তদ্ব্যস্ত জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সসম্প্রাধিগম ইতি কৰ্ম্মণি ধৰ্ত্ত্যো। ত এতাবন্তো বিদ্যমানার্থাঃ। এষামবিপরীতজ্ঞানার্থমিহোপদেশঃ। সৌহর্যমনবয়বেন তত্ত্বার্থ উদ্দিষ্টো বেদিতব্যঃ।

অনুবাদ। “নির্দেশে” অর্থাৎ পরবর্তী প্রমাণাদি পদার্থের লক্ষণসূত্র ও বিভাগ-সূত্রে যেরূপ বচন (একবচন, বহুবচন) আছে, তদনুসারে (এই সূত্রে) বিগ্রহ অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্য করিতে ইইবে। সর্বপদার্থপ্রধান দ্বন্দ্ব সমাস। প্রমাণাদির তত্ত্ব, এই স্থলে শৈষিকী যষ্ঠী অর্থাৎ সম্বন্ধে যষ্ঠী। তদ্ব্যস্ত জ্ঞান, নিঃশ্রেয়সের অধিগম, এই দুই স্থলে (বিগ্রহবাক্যে) দুই যষ্ঠী কৰ্ম্মে বিহিত। সেই এতগুলি অর্থাৎ ষোড়শ প্রকার সংপদার্থ। ইহাদিগের যথার্থ জ্ঞানের জন্ত এই সূত্রে উপদেশ ইইয়াছে। সেই এই “তত্ত্বার্থ” অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র-প্রতিপাত্য পদার্থগুলি এই সূত্রে সম্পূর্ণরূপে উদ্দিষ্ট অর্থাৎ নামোল্লেখে কীর্তিত জানিবে। (ভাষ্যে “অনবয়বেন” অনংশেন সাকল্যেন ইত্যর্থঃ)।

টিপ্পন। প্রথম সূত্রের অর্থ বুঝিতে প্রথমতঃ কি সমাস, তাহা বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“সর্বপদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ সমাসঃ। দ্বন্দ্ব সমাস স্থলে সকল পদার্থই প্রধান থাকে। অর্থাৎ পৃথক পৃথক ভাবে সবগুলি পদার্থই প্রধানরূপে বুদ্ধির বিষয় হয়।

* বাস্তবিককার উদ্যোতকর এখানে “সর্বপদার্থ” ইত্যাদি পাঠেরই উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করায় এবং টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও ঐ পাঠই গ্রহণ করায় উহাই প্রাচীন বা প্রকৃত পাঠ বলিয়া গ্রাহ্য। কিন্তু পরে মুদ্রিত অনেক ভাষাপুস্তকেও এখানে “চার্থে দ্বন্দ্বঃ সমাসঃ” এই পাঠান্তরই গৃহীত ইইয়াছে।

এখানে বহুব্রীহি বা কর্মধারয় হইলে অর্থসিদ্ধিও হয় না। যষ্টিতৎপুরুষ হইলেও হয় না। পরন্তু তাহাতে সর্বশেষবর্তী “নিগ্রহস্থানে”রই প্রাধান্য হয়; স্ততরাং দ্বন্দ্বসমাসই এখানে বুঝিতে হইবে। দ্বন্দ্ব সমাস হইলে তাহার ব্যাসবাক্য কিরূপ হইবে? “প্রমাণানি চ প্রমেয়ানি চ” ইত্যাদি প্রকারে হইবে, অথবা “প্রমাণঞ্চ প্রমেয়ঞ্চ” ইত্যাদি প্রকারে হইবে, এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার পূর্বেই বলিয়াছেন যে, প্রমাণাদি পদার্থের নির্দেশস্থত্রে অর্থাৎ পরে যে সকল স্থত্রের দ্বারা প্রমাণাদি পদার্থের লক্ষণ অথবা বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল স্থত্রে যেরূপ বচন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার প্রয়োগ করিয়াই ব্যাসবাক্য করিতে হইবে। প্রমাণ-বিভাগস্থত্রে (তৃতীয় স্থত্রে) “প্রমাণানি” এইরূপ প্রয়োগ আছে, স্ততরাং এই স্থত্রে দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্যে “প্রমাণানি” এইরূপই প্রয়োগ করিতে হইবে। এবং প্রমেয়-বিভাগস্থত্রে (নবম স্থত্রে) “প্রমেয়ং” এইরূপ প্রয়োগ থাকায়, ব্যাসবাক্যে ঐরূপই প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ সংশয়স্থত্রে প্রভৃতি লক্ষণস্থত্রে যেখানে একবচন আছে, ব্যাসবাক্যে সেই সব স্থলে একবচনেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। অতঃপ্রাণে ঐরূপ স্থত্রনির্দিষ্ট বচনই প্রয়োগ করিতে হইবে। জয়ন্ত ভট্টও ঐরূপই বলিয়াছেন। প্রাচীন মতে ঐরূপই যে ভাষ্যার্থ, ইহা প্রকাশ টীকাকার বর্জমানও শেষে বলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু “তাৎপর্য্য-পরিপুঙ্ক্তি” টীকায় উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, “নির্দেশ” বলিতে পদার্থের বিভাগ। অর্থাৎ কোন্ পদার্থ কত প্রকার, ইহার নির্দেশ। কোন স্থত্রে তাহা সংখ্যাবোধক শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে। কোন স্থত্রে তাহা না বলিলেও অর্থ পর্যালোচনার দ্বারা ঐ বিভাগ বুঝা গিয়াছে। সেইগুলি “অর্থনির্দেশ”। তদনুসারেই সেখানে বচন গ্রহণপূর্ব্বক ব্যাসবাক্যে সেই বচনেরই প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন সংশয়স্থত্রের অর্থ পর্যালোচনা করিয়া, সংশয় ত্রিবিধ বা পঞ্চবিধ, ইহা বুঝা গিয়াছে, স্ততরাং সেখানে স্থত্রে “সংশয়ঃ” এইরূপ একবচনান্ত প্রয়োগ থাকিলেও ব্যাসবাক্যে “সংশয়াঃ” এইরূপ বহুবচনান্ত প্রয়োগই করিতে হইবে। এবং দৃষ্টান্ত-লক্ষণস্থত্রে “দৃষ্টান্তঃ” এইরূপ প্রয়োগ থাকিলেও, দৃষ্টান্ত দ্বিবিধ বলিয়া ব্যাসবাক্যে “দৃষ্টান্তৌ” এইরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে। যেখানে ঐ নির্দেশ নাই, সেখানে লক্ষণস্থত্রে যে বচন প্রযুক্ত আছে, তদনুসারেই ব্যাসবাক্য করিতে হইবে। উদয়নাচার্য্য উক্তরূপ ব্যাখ্যার যুক্তিও বলিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে উক্ত স্থত্রে সর্বত্র প্রথম উপস্থিত একবচন দ্বারাই বিগ্রহবাক্য হইবে, ইহা নব্যমত বলিয়া সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

স্থত্রে “প্রমাণ...নিগ্রহস্থানানাং তদ্বজ্ঞানাং” এই বাক্যে, যে যষ্টি বিভক্তি, উহা “শৈবিকী” যষ্টি। “শেষঃ সম্বন্ধ উচ্যতে”। অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও কর্মত্বাদি ঘটকারক ভিন্ন সম্বন্ধমাত্রের নাম “শেষ”। সেই সম্বন্ধবোধক যষ্টিকে বলে “শৈবিকী” যষ্টি। প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থ-সম্বন্ধী যে তত্ত্ব, তাহার জ্ঞানই প্রমাণাদিতত্ত্ব-জ্ঞান। স্ততরাং “তদ্বজ্ঞানাং” এই সমাসান্ত্বক বাক্যের একদেশার্থ যে তত্ত্ব, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত যষ্টি বিভক্তির সম্বন্ধের অর্থ হইবে ও তাহা হইতে পারে। কারণ, কারক বিভক্তির জ্ঞান সম্বন্ধার্থ যষ্টি বিভক্তির অর্থেরও এক-

দেশায়স্ব সর্বসম্মত বহু প্রয়োগানুসারে স্বীকৃত হইয়াছে। যেমন “দেবদত্তস্ত গুরু-কুলং”, “রামস্ত নাম-মহিমা” ইত্যাদি। সুতরাং “প্রমাণ...নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানাং”—এইরূপ প্রয়োগে “তত্ত্ব” শব্দটি প্রমাণাদি শব্দসাপেক্ষ হইলেও “তত্ত্বস্ত জ্ঞানম্”—এই বিগ্রহে তৎপুরুষ সমাসেরও বাধা নাই।

প্রাচীন কালে কোন ব্যাখ্যাকার সম্প্রদায় “সাপেক্ষমসমর্থং ভবতি” এই বৈয়াকরণ অনুশাসনবশতঃ উক্তরূপ সমাসের প্রতিবাদ করিয়া, উক্ত “তত্ত্ব-জ্ঞান” শব্দে কর্মধারয় সমাস ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ইহা “ন্যায়মঞ্জরী”কার জয়স্ব ভট্টের কথায় পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের নতে উক্ত “তত্ত্ব” শব্দের অর্থ যথার্থ। তত্ত্ব অর্থাৎ যথার্থ যে জ্ঞান, তাহাই তত্ত্ব-জ্ঞান। কিন্তু জয়স্ব ভট্ট ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই সমর্থন করিতে উক্তরূপ অপব্যাক্যার খণ্ডন করিয়া, পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, বৈয়াকরণগণও উক্তরূপ সমাস স্বীকার করিয়াছেন। তিনি মহাভাষ্যের প্রারম্ভে “অথ শব্দানুশাসনং” এই বাক্যে “শব্দানামনুশাসনং” এইরূপ বিগ্রহবাক্য প্রদর্শন করিয়া, কৃত্তপ্রত্যয় যোগে কর্ম্মে বস্তু বিভক্তি হইলেও যে, উক্তরূপ স্থলে তৎপুরুষ সমাস হইতে পারে, ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভাষ্যকারও “তত্ত্বস্ত জ্ঞানং” এবং “নিঃশ্রেয়সস্তাধিগমঃ” এই দুইটি বিগ্রহবাক্যে দুইটি বস্তু বিভক্তিকে কর্ম্মে বস্তুই বলিয়াছেন। কারণ, জ্ঞানের কর্ম্মকারক তত্ত্ব এবং অধিগম বা লাভের কর্ম্মকারক নিঃশ্রেয়স। কোন পুস্তকে ঐ কথার পরেই “গমকতয়া সমাসঃ” এইরূপ অতিরিক্ত ভাষ্যপাঠ দেখা যায়। বার্তিকাদি গ্রন্থে ঐরূপ কোন কথা না থাকিলেও উক্ত পাঠের সার্থকতা আছে। বস্তুতঃ সাপেক্ষ শব্দ হইলেও তাহার গমকত্ব অর্থাৎ উক্তরূপ স্থলে তাদৃশ অর্থ বোধের জনকত্ব থাকায় উক্তরূপ সমাস হইতে পারে। মহাকাব্যের টীকায় উক্তরূপ প্রয়োগ স্থলে মল্লিনাথও লিখিয়া গিয়াছেন,—“সাপেক্ষত্বেপি গমকত্বাৎ সমাসঃ।”

ভাষ্য। আত্মাদেঃ খলু প্রমৈয়স্ত তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ। তচ্চৈতদুত্তরসূত্রেণানুগত ইতি। “হেয়ং তস্ত নির্বর্তকং, হানমাত্যস্তিকং, তস্তোপায়োহধিগমস্তব্য ইত্যেতানি চত্বার্যর্থপদানি সম্যক্ বুদ্ধা নিঃশ্রেয়স-সাধিগচ্ছতি।

অনুবাদ। আত্মা প্রভৃতি প্রমৈয়ের তত্ত্বজ্ঞানজন্যই মোক্ষ লাভ হয় [অর্থাৎ মহর্ষি গোতম আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত যে দ্বাদশ প্রকার পদার্থকে “প্রমৈয়” পদার্থ বলিয়াছেন, সেই সমস্ত প্রমৈয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই তদ্বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া, তদ্বারা মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ হয়], সেই ইহাও উত্তরসূত্রের দ্বারা অনুদিত হইতেছে। হেয় (দুঃখ) ও তাহার নির্বর্তক (উৎপাদক) অর্থাৎ (১) দুঃখ ও দুঃখের হেতু, (২) আত্যস্তিক হান অর্থাৎ আত্যস্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কারণ তত্ত্বজ্ঞান, (৩) তাহার উপায়

অর্থাৎ শাস্ত্র এবং (৪) “অধিগম্যব্য” অর্থাৎ লভ্য মোক্ষ—এই চারিটি “অর্থপদ”কে (পুরুষার্থস্থানকে) সম্যক বুঝিয়া মোক্ষ লাভ করে।

টিপ্পনী। মহর্ষি প্রথম সূত্রে যে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলিয়াছেন, তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? ঐ সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হইতেই পারে না। তাই ভাষ্যকার এখানেই মহর্ষির তাৎপর্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। কিরূপে মহর্ষির ঐরূপ তাৎপর্য বুঝা যায়? প্রথম সূত্রের দ্বারা তাহা বুঝা যায় না। এ জ্ঞাত ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, পরবর্তী দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা মহর্ষি তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, আত্মাদি প্রমেয়-তত্ত্বজ্ঞানের কি কোন অদৃষ্ট শক্তি আছে, বাহার দ্বারা তাহা মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ হইবে? এইরূপ প্রশ্ন নিরাসের জন্তই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“তচ্চৈতদ্বস্তরসূত্রেণানুত্তে”। “অনুত্তে পশ্চাদুচ্যতে”। অর্থাৎ আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে মোক্ষের কারণ হয়, তাহা দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা পশ্চাৎ বলিয়াছেন।

বস্তুতঃ সপ্রয়োজন পুনরুক্তিকেই ‘অনুবাদ’ বলে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহিকের শেষে বেদপ্রামাণ্য-পরীক্ষায় মহর্ষি নিজেও ইহা বলিয়াছেনঃ সপ্রয়োজন শব্দপুনরুক্তি ও অর্থপুনরুক্তি, এই উভয়ই ‘অনুবাদ’। মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের সহিত “প্রমেয়”পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকেও মোক্ষের কারণ বলিয়া, আবার দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা সেই প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলিলে অর্থপুনরুক্তি হয়। কিন্তু মহর্ষি প্রয়োজন-বশতঃই সেই পুনরুক্তি করায় উহা “অনুবাদ”। সূত্ররাং উহাতে পুনরুক্তি-দোষ হয় নাই। পূর্বোক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয়পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা ব্যক্ত করাই উক্ত অনুবাদের প্রয়োজন।

মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা বাহা বলিয়াছেন, তাহা মোক্ষবাদী সমস্ত আচার্য্যেরই সম্মত; উহা কেবল গোতমের নিজমত নহে,—ইহাই প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“হেয়ং” ইত্যাদি। “হেয়” বলিতে দুঃখ। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও বলিয়াছেন,—“হেয়ং দুঃখমনাগতং”। অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ দুঃখের নিবৃত্তি সকল জীবেরই কাম্য, সূত্ররাং উহা হেয়। সূত্ররাং ঐ দুঃখের যে সমস্ত হেতু অবিজ্ঞা, তৃষ্ণা, ধর্ম ও অধর্ম প্রভৃতি, সে সমস্তও হেয়। অতএব “হেয়” শব্দের দ্বারাই দুঃখ ও দুঃখের হেতু, এই উভয়ই গৃহীত হইয়াছে। সেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ যে মোক্ষ, তাহা সর্বশেষে “অধি-গম্যব্য” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে পূর্বোক্ত “হানমাত্যন্তিকং” এই কথার দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখহান বা মোক্ষ, এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, তাহা বলিলে উহার পুনরুক্তি হয়। তাই বার্তিককার উদ্যোতকর উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—মোক্ষের কারণ তত্ত্বজ্ঞান। অর্থাৎ “হীয়েতেনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ত্যাগার্থক “হা” ধাতুর

উত্তর করণার্থ অনট প্রত্যয়সিদ্ধ উক্ত ‘হান’ শব্দের দ্বারা বুঝা যায়,—যদ্বারা দুঃখের ত্যাগ বা নিবৃত্তি হয়। তন্মধ্যে আত্যস্তিক দুঃখনিবৃত্তির কারণ যে তত্ত্বজ্ঞান, ইহাই ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“হানগাত্যস্তিকং”।

তাহার উপায়ই তৃতীয় “অর্থপদ”। বার্তিককার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“উপায়ঃ শাস্ত্রং”। অর্থাৎ শাস্ত্র ব্যতীত যখন সেই তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব নহে, তখন শাস্ত্র তাহার উপায়। সেই তত্ত্বজ্ঞানের ফল নিঃশ্রেয়সই অধিগন্তব্য অর্থাৎ লভ্য। তাই মহর্ষি গৌতমও প্রথম সূত্রে “নিঃশ্রেয়সং” এইমাত্র না বলিয়া বলিয়াছেন,—“নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ”। সুতরাং তদনুসারে ভাষ্যকারও সর্বশেষে “অধিগন্তব্য” শব্দের দ্বারাই চতুর্থ অর্থপদ মোক্ষকে প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু “অধিগন্তব্য” শব্দটিকে পূর্বোক্ত উপায়ের বিশেষণবোধকরূপে প্রয়োগ করা এখানে বার্থ। সুতরাং পূর্বোক্ত কারণেই বার্তিককার উদ্যোতকর প্রভৃতি এখানে ভাষ্যকারোক্ত “হান” শব্দের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। “চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অঙ্কিকের প্রারম্ভেও ভাষ্যকার আবার ঐ সমস্ত কথা বলিয়াছেন। সেখানে ভাষ্য-টিপ্পনীতে উক্ত বিষয়ে অত্যাশ্রয় কথা অবশ্য দ্রষ্টব্য।

হেয়, হান, উপায় ও অধিগন্তব্য, এই চারিটিকে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“অর্থপদ”। বাচস্পতি মিশ্র উদ্যোতকরোক্ত “অর্থপদ” শব্দের অত্মরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, ভাষ্যকারোক্ত “অর্থপদ” শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“অর্থপদানি পুরুষার্থস্থানানি”। “অর্থ” বলিতে এখানে মুখ্য প্রয়োজন পরমপুরুষার্থ অপবর্গ। “পদ” শব্দের অর্থ স্থান। উক্ত চারিটিতেই অপবর্গ অধিষ্ঠিত অর্থাৎ উহাদিগের সম্যক জ্ঞান ব্যতীত অপবর্গ লাভ হইতে পারে না। তাই উহাদিগকে বলে “অর্থপদ”। মোক্ষবাদী সমস্ত আচার্য্যেরই ইহা সম্মত। সুতরাং গৌতমোক্ত আত্মা প্রভৃতি অপবর্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকার যে, মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। দ্বিতীয় সূত্রে ইহা ব্যক্ত হইবে।

এখন বুঝিতে হইবে, মহর্ষির প্রথম সূত্রে “নিঃশ্রেয়স” শব্দের অর্থ কি? পাণিনীয় ব্যাকরণের পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে অচতুরাদি সূত্রে নিঃশ্রেয়স শব্দটি ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। “নিশ্চিতং শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সং।” মুক্তিই নিশ্চিত শ্রেয়ঃ,—এ জ্ঞাত মুক্তি অর্থে “নিঃশ্রেয়স” শব্দের বহু প্রয়োগ হইলেও কল্যাণ বা ইষ্টমাত্র অর্থেও “নিঃশ্রেয়স” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।* ভাষ্যকারও পরে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যায় ভিন্ন ভিন্ন নিঃশ্রেয়স বলিয়া মুক্তি ভিন্ন অতীষ্টও যে নিঃশ্রেয়স, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ নিঃশ্রেয়স দ্বিবিধ—নৃষ্ট ও অদৃষ্ট। বার্তিককার উদ্যোতকরও ইহা বলিয়াছেন। তাহা হইলে মহর্ষি গৌতমের প্রথম সূত্রে “নিঃশ্রেয়স” শব্দের দ্বারা মোক্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত নিঃশ্রেয়সই আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু বাচস্পতি

* অক্ষিপ্তং সহশ্রেয়ং পুণ্যামেকং ক্রীণাসি পণ্ডিতঃ।

পণ্ডিতোহর্থকৃৎস্তু পুণ্যানিশ্রেয়সং পরং।—মহাভারত, সভাপর্ক, ৫৩৫

মিশ্র কেবল মোক্ষই বুঝিয়াছেন। এ বিষয়ে অত্যাৱ কথ্য এই সূত্ৰের ভাষ্য-শেৰ্ণে পাওয়া যাইবে।

ভাষ্য। তত্র 'সংশয়াদীনাং পৃথগ্‌বচনমনৰ্থকং ? সংশয়াদয়ো হি যথাসম্ভবং প্রমাণেষু প্রমেয়েষু চান্তৰ্ভবন্তো ন ব্যতিরিচ্যন্ত ইতি। সত্যমেতৎ, ইমাস্তু চতস্রো বিদ্যাঃ পৃথক্‌প্রস্থানাঃ প্রাণভূতামনুগ্রহায়োপ-
দিশ্যন্তে, যাংসাং চতুর্থীয়ামাত্মীক্ষিকী বিদ্যা, তস্যাঃ পৃথক্‌প্রস্থানাঃ সংশয়াদয়ঃ পদার্থাঃ, তেষাং পৃথগ্‌বচনমন্তরেণাধ্যাত্মবিদ্যামাত্রমিয়ং স্তাৎ যথোপ-
নিষদঃ। তস্মাৎ সংশয়াদিভিঃ পদার্থৈঃ পৃথক্‌ প্রস্থাপ্যতে।

অনুবাদ। (পূৰ্বপক্ষ) সেই পূৰ্বোক্ত সূত্ৰে সংশয় প্রভৃতি পদার্থের পৃথক্‌ উল্লেখ নিরর্থক। কারণ, সংশয় প্রভৃতি পদার্থ যথাসম্ভব “প্রমাণ”সমূহ এবং “প্রমেয়”সমূহে অন্তৰ্ভূত হওয়ায় (প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে) অতিরিক্ত পদার্থ নহে। (উত্তর) ইহা সত্য, কিন্তু পৃথক্‌প্রস্থানবিশিষ্ট অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতি-
পাত্তবিশিষ্ট এই চারিটি বিদ্যা (ত্রয়ী, দণ্ডনীতি, বার্তা, আত্মীক্ষিকী) মানব-
গণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য উদ্ভূত হইয়াছে, যে চারিটি বিদ্যার মধ্যে এই আত্মীক্ষিকী (ত্ৰায়বিদ্যা) চতুর্থী। সংশয় প্রভৃতি অর্থাৎ প্রথম সূত্রোক্ত “সংশয়” প্রভৃতি “নিগ্রহস্থান” পর্যন্ত চতুর্দশ পদার্থ সেই ত্ৰায়বিদ্যার “পৃথক্‌ প্রস্থান” অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাত্ত। তাহাদিগের পৃথক্‌ উল্লেখ ব্যতীত এই ত্ৰায়বিদ্যা উপনিষদের ত্ৰায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা হইয়া পড়ে। সেই জন্য (মহর্ষি গোতম) সংশয় প্রভৃতি পদার্থবর্গের দ্বারা (এই ত্ৰায়বিদ্যাকে) পৃথক্‌ প্রস্থাপিত অর্থাৎ অন্য বিদ্যা হইতে বিভিন্ন ব্যাপারবিশিষ্ট করিয়াছেন।

টিপ্পনী। পূৰ্বপক্ষের তাৎপৰ্য্য এই যে, “প্রমেয়” পদার্থের মধ্যে “প্রমাণ” পদার্থ থাকিলেও প্রমাণস্বরূপে প্রমাণের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। কারণ, প্রমাণতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞান হইতেই পারে না, এ জন্য প্রমাণের পৃথক্‌ উল্লেখ আবশ্যক। কিন্তু প্রথম সূত্রোক্ত সংশয় প্রভৃতি নিগ্রহস্থান পর্যন্ত চতুর্দশ পদার্থ যথাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থেই অন্তৰ্ভূত হওয়ায় প্রমাণ ও প্রমেয় বলিলেই ঐ সমস্ত পদার্থ বলা হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত পদার্থের পৃথক্‌ উল্লেখ অনর্থক। ভাষ্যকার এখানে এক সঙ্গে সংশয়াদি সকল পদার্থের অন্তর্ভাবের কথা বলিতে যাইয়া প্রমাণে অন্তর্ভাবের কথাও বলিয়াছেন। কারণ, উহাদিগের মধ্যে কোন পদার্থ যদি প্রমাণেও অন্তৰ্ভূত হয়, তবে তাহা না বলিলে নিজ বাক্যের ন্যূনত্ব হয়। উহার মধ্যে “নির্ণয়” পদার্থ প্রমাণেও অন্তৰ্ভূত হয়। পরে ইহা বুঝা যাইবে।

উত্তরপক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ঐ সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, ইহা সত্য; কিন্তু ত্রয়ী, দণ্ডনীতি, বার্তা ও আত্মক্ষিকী, এই চারিটি বিজ্ঞা নানবগণের হিতার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে।* উক্ত চারিটি বিজ্ঞার ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান আছে। প্রস্থান বলিতে অসাধারণ প্রতিপাত্ত। উক্ত সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ এই আত্মক্ষিকী বিজ্ঞারই পৃথক্ প্রস্থান। সুতরাং এই বিজ্ঞায় ঐ সমস্ত পদার্থের বিশেষরূপে প্রতিপাদন কর্তব্য, এ জ্ঞাত উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। কারণ, পৃথক্ উল্লেখ ব্যতীত উহাদিগের বিশেষরূপে প্রতিপাদন করা যায় না। এবং তাহা হইলে এই বিজ্ঞা চতুর্থী বিজ্ঞা হইতে পারে না। উহা প্রথমোক্ত “ত্রয়ী” বিজ্ঞার মধ্যেই গণ্য করিতে হয়। তাহা হইলে উহা উপনিষদের ত্রায় কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা মাত্র, ইহাই বলিতে হয়। কিন্তু তাহা কখনই বলা যায় না।

তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে লিখিয়াছেন,—“প্রস্থানং ব্যাপারঃ”। “তাৎপর্যপরিভূক্তি” টীকায় উদয়নাচার্য্য উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রপূর্বক স্থা ধাতুর অর্থ যে প্রস্থান, তাহা ব্যাপার। প্রকাশ-টীকাকার বর্দ্ধমান উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“ব্যাপারো ব্যুৎপাদনং তন্তু ধাত্বর্থতা, তদ্বিষয়ত্বং প্রত্যয়ার্থঃ”। তাহা হইলে “প্রস্থান” শব্দের অঙ্গগত ধাতু ও কর্মবচ্যে প্রত্যয়ের দ্বারা উহার অর্থ বুঝা যায়, যে সমস্ত পদার্থ প্রতিপাদনরূপ ব্যাপারের বিষয় অর্থাৎ বিজ্ঞা বা জ্ঞানের অসাধারণ প্রতিপাত্ত। সেই প্রস্থানভেদেই বিজ্ঞার ভেদ হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রয়ী বিজ্ঞার প্রস্থান—অগ্নিহোত্র হোমাদি। কৃষ্যাदिশাস্ত্ররূপ “বার্তা”বিজ্ঞার প্রস্থান—হলশকটাদি। “দণ্ডনীতির” প্রস্থান—রাজা ও অমাত্য প্রভৃতি। “আত্মক্ষিকী”র প্রস্থান—সংশয়াদি পদার্থ।

ফলকথা, “ত্রয়ী” প্রভৃতি অত্র বিজ্ঞার প্রস্থান হইতে ত্রায়বিজ্ঞার প্রস্থান-ভেদ থাকায় ইহা ঐ সমস্ত বিজ্ঞা হইতে ভিন্ন, ইহা ত্রয়ী নহে, ইহা চতুর্থী বিজ্ঞা, ইহা জানাইবার জ্ঞাত এবং ঐ সংশয়াদি পৃথক্ প্রস্থানগুলির বিশেষরূপে বোধ সম্পাদনের জ্ঞাত মহর্ষি উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। সংশয়াদি পদার্থগুলির পৃথক্ উল্লেখ না করিলে তাহার পৃথক্ভাবে ব্যুৎপাদন করা যায় না। ত্রায়জ্ঞ সংশয়াদি পদার্থের ব্যুৎপাদন ত্রায়বিজ্ঞারই ব্যাপার, এই ব্যাপারভেদেও ত্রায়বিজ্ঞার অত্র বিজ্ঞা হইতে ভেদ হইয়াছে এবং ভেদ বুঝা গিয়াছে। সুতরাং মহর্ষি সংশয়াদি পদার্থবর্গের দ্বারা ত্রায়বিজ্ঞাকে পৃথক্ ব্যাপারবিশিষ্ট করায় উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ সার্থক হইয়াছে, উহা অনর্থক হয় নাই। পরে ইহা আরও ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। তত্র—নামুপলব্ধে ন নির্ণীতেহর্থো ত্রায়ঃ প্রবর্ততে, কিং

* ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিজ্ঞাদ্ দণ্ডনীতিঞ্চ শাস্ত্রতী।

আত্মক্ষিকীঞ্চবিজ্ঞাং বার্তারভ্যাংচ লোকতঃ ॥ মনুসং—৭।৪২।

তর্হি ? সংশয়িতেহর্থে । যথোক্তং “বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়” ইতি । বিমর্শঃ সংশয়ঃ, পক্ষপ্রতিপক্ষৌ ত্ৰায়প্রবৃত্তিঃ, অর্থাবধারণং নির্ণয়স্তত্ত্বজ্ঞানমিতি । স চায়ং কিং স্থিতি বস্তুবিমর্শমাত্রমবধারণং জ্ঞানং সংশয়ঃ প্রমেয়েহন্তর্ভবনৈবমর্থং পৃথগ্ভ্যতে ।

অনুবাদ । তন্মধ্যে—অজ্ঞাত পদার্থে ত্ৰায় প্রবৃত্ত হয় না, নিশ্চিত পদার্থে ত্ৰায় প্রবৃত্ত হয় না । (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) সন্দিগ্ধ পদার্থেই ত্ৰায় প্রবৃত্ত হয় । যথা (মহর্ষি গোতম) বলিয়াছেন,—“বিমর্শের পরে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাবধারণ নির্ণয়” । (১ অঃ, ৫১ সূত্র) । “বিমর্শ” বলিতে সংশয়, “পক্ষ” ও “প্রতিপক্ষ” বলিতে ত্ৰায়প্রবৃত্তি । “অর্থাবধারণ” রূপ নির্ণয়, তত্ত্বজ্ঞান । স্মতরাং ইহাই কি ? অথবা ইহা নহে ? এইরূপে পদার্থের বিমর্শ মাত্র কি না—অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানরূপ সেই (ত্ৰায়াক্ষ) সংশয় “প্রমেয়ে” অর্থাৎ প্রমের পদার্থের অন্তর্গত জ্ঞানপদার্থে অন্তর্ভূত হইয়াও এই জ্ঞান অর্থাৎ ত্ৰায়প্রবৃত্তির মূল বলিয়া পৃথক্ উক্ত হইয়াছে ।

টিপ্পনী । ভাষ্যকার এখন হইতে ঐ সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের যথাক্রমে প্রত্যেকটিকে গ্রহণ করিয়া এবং প্রকৃত বক্তব্য সমর্থনের জন্ত উহাদিগের অনেকের স্বরূপ বর্ণন করিয়া, ত্ৰায়বিজ্ঞান উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখের কারণ সমর্থন করিয়াছেন । তন্মধ্যে সংশয়ের কথাই প্রথম বক্তব্য । কারণ, সংশয়ই উহাদিগের মধ্যে প্রথম । তাহা “তত্র” (তেষু মধ্যে) “সংশয়ঃ” এইরূপ যোজনা বুঝিতে হইবে । যে পদার্থ একেবারে অজ্ঞাত, তাহাতেও ত্ৰায়প্রবৃত্তি হয় না ; বাহা নির্ণীত, তাহাতেও ত্ৰায়প্রবৃত্তি হয় না । ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, বাহা সামান্যতঃ জ্ঞাত, কিন্তু বিশেষরূপে অনির্ণীত, তাহাতেই ত্ৰায়প্রবৃত্তি হয় । পর্তুতকে জানি, কিন্তু তাহাতে বহি আছে কি না, এইরূপ সংশয় হইতেছে ; স্মতরাং সামান্যতঃ নির্ণীত হইলেও বিশেষরূপে অনির্ণীত হইতে পারে । যেভাবে বাহা অনির্ণীত, সেইরূপেই তাহাতে সংশয় হয় । সেইরূপে সন্দিগ্ধ সেই পদার্থেই ত্ৰায়প্রবৃত্তি হয়, সংশয় না হইলে তাহা হয় না ; স্মতরাং সংশয় ত্রয়ের অঙ্গ । এ কথা যে মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন, ইহা দেখাইবার জন্যই ভাষ্যকার পরে মহর্ষির নির্ণয়লক্ষণ-সূত্রটিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন । সেই সূত্রে “বিমৃশ্য” এই পদের দ্বারা সংশয় কথিত হইয়াছে । কারণ, পূর্বে মহর্ষি বলিয়াছেন,—“বিমর্শঃ সংশয়ঃ ।” এবং ঐ সূত্রে যে “পক্ষ” ও “প্রতিপক্ষ” শব্দ আছে, উহার দ্বারা সেখানে ন্যায় প্রবৃত্তিই বুঝিতে হইবে, উহাই সেখানে “পক্ষ” ও “প্রতিপক্ষ” শব্দের লাক্ষণিক অর্থ (নির্ণয়সূত্র দ্রষ্টব্য) । ফলকথা, মহর্ষির নির্ণয়লক্ষণ-সূত্রের দ্বারাও সংশয় ন্যায়প্রবৃত্তির মূল, ইহা প্রকটিত হইয়াছে ।

ভাষ্য। অথ প্রয়োজনং, যেন প্রযুক্তঃ প্রবর্ততে, তৎ প্রয়োজনং, বসর্থগভীপ্সন্ জিহাসন্ বা কন্মারভতে। তেনানেন সৰ্বে প্রাণিনঃ সৰ্ব্বাণি কন্মাণি সৰ্ব্বাশ্চ বিদ্যা ব্যাপ্তাঃ। তদাশ্রয়শ্চ ন্যায়ঃ প্রবর্ততে।

কঃ পুনরয়ং ন্যায়ঃ? প্রমাণৈরর্থ-পরীক্ষণং ন্যায়ঃ, প্রত্যক্ষাগমাশ্রিত-মনুমানং, সাহসীক্ষা, প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্বাসীক্ষণমসীক্ষা। তয়া প্রবর্তত ইত্যাসীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্রং। যৎ পুনরনুমানং প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধং, ন্যায়াভাসঃ স ইতি।

অনুবাদ। অনন্তর “প্রয়োজন” পৃথক্ উক্ত হইয়াছে। যদ্বারা “প্রযুক্ত” অর্থাৎ প্রযত্ববান্ হইয়া (জীব) প্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রয়োজন। বিশদার্থ এই যে, যে পদার্থকে পাইতে ইচ্ছা করতঃ অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করতঃ কন্ম আরম্ভ করে। সেই এই প্রয়োজন কর্তৃক সৰ্ব্বপ্রাণী, সৰ্ব্ব কন্ম ও সৰ্ব্ববিদ্যা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ ঐ সমস্তই সপ্রয়োজন। এবং “তদাশ্রয়” হইয়া অর্থাৎ সেই প্রয়োজন পদার্থকে আশ্রয় করিয়াই “ন্যায়” প্রবৃত্ত হয়।

(প্রশ্ন) এই “ন্যায়” কি? (উত্তর) সমস্ত প্রমাণের দ্বারা অর্থাৎ সৰ্ব্বপ্রমাণমূলক “প্রতিজ্ঞাদি” পঞ্চাবয়বের দ্বারা অর্থের পরীক্ষা “ন্যায়”, প্রত্যক্ষ ও আগমের আশ্রিত অর্থাৎ অবিরোধী অনুমান, তাহা “অসীক্ষা” অর্থাৎ উক্ত অনুমানরূপ ন্যায়কেই “অসীক্ষা” বলে। প্রত্যক্ষ ও আগমের দ্বারা ‘ঈক্ষিত’ বা জ্ঞাত পদার্থের ‘অসীক্ষণ’ বা পরীক্ষা “অসীক্ষা” (অর্থাৎ “ন্যায়”, “পরীক্ষা” ও “অসীক্ষা”, এই নামত্রয় সমানার্থ), সেই “অসীক্ষার” নিমিত্ত প্রবৃত্ত অর্থাৎ প্রকাশিত, এই অর্থে “আসীক্ষিকী” ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্র (অর্থাৎ উক্তরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে “আসীক্ষিকী” শব্দের দ্বারা ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্রই বুঝা যায়), কিন্তু যে অনুমান প্রত্যক্ষ ও আগমের বিরুদ্ধ, তাহা ‘ন্যায়াভাস’।

টিপ্পনী। প্রথম সূত্রে সংশয়ের পরেই প্রয়োজনের উল্লেখ হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“অথ প্রয়োজনং”। অব্যবহিত পূর্বোক্ত “পৃথগ্ভ্যতে” এই বাক্যের অন্বয়ই এখানে ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। “প্রযুক্ত্যতেহনেন” অর্থাৎ যদ্বারা প্রযুক্ত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে “প্রয়োজন” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—যাহা জীবের কন্মের প্রযোজক। প্রয়োজন-বশত্বেই জীব কন্মে প্রবৃত্ত হইতেছে। ভাষ্যকার তাহার পূর্বোক্ত “প্রবর্ততে” এই পদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“কন্ম আরভতে”। সুতরাং তৎপূর্বে “প্রযুক্ত” শব্দের দ্বারা ইচ্ছাজন্য প্রযত্নরূপ প্রযুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। জীবের জ্ঞানবিশেষজ্ঞ ইচ্ছা জন্মে,

সেই ইচ্ছাবিশেষজ্ঞত্ব প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি জন্মে, তজ্জ্ঞত্ব চেষ্টারূপ প্রবৃত্তি জন্মে। আদিভাষ্যে “প্রবৃত্তি” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার যে, “সমীহা”কে প্রবৃত্তি বলিয়াছেন এবং তৎপূৰ্বে “প্রবৃত্ত” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা এখানে স্বরণ করা আবশ্যক। প্রাচীন কালে অনেকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ভুজকেই প্রয়োজন পদার্থ বলিতেন। কিন্তু বার্তিককার উদ্যোতকর বিচারপূর্বক নিজ মত বলিয়াছেন যে, সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তিই জীবের মুখ্য প্রয়োজন। কারণ, উহাই জীবের সর্বকর্মের মূল প্রযোজক। উহার জন্তই জীব, উহার উপায় বিষয়ে প্রযত্নবান হয়। সুতরাং সেই সমস্ত উপায় গোণ প্রয়োজন। ভাষ্যকার কিন্তু ত্যাজ্য পদার্থকেও “প্রয়োজন” বলিয়াছেন। কারণ, দুঃখ ও দুঃখের হেতু বাহ্য ত্যাজ্য পদার্থ, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছাবিশতঃও জীবের কর্মপ্রবৃত্তি হওয়ায় সেই ত্যাজ্য পদার্থও জীবের প্রযত্নের প্রযোজক বলিয়া, উক্ত অর্থে তাহাও “প্রয়োজন” পদার্থ।

প্রয়োজন পদার্থগুলি যথাসম্ভব প্রমেয় পদার্থে অন্তর্ভুক্ত হইলেও ভাষ্যকার প্রথম স্তরে উহার পৃথক্ উল্লেখের কারণ ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন যে, সমস্তই সম্প্রয়োজন, নিম্প্রয়োজন কোন কর্ম ও বিজ্ঞা নাই। সুতরাং ত্রায়বিদ্যায় “প্রয়োজন” পদার্থ অবশ্য বুৎপাদ্য বলিয়া উহার পৃথক্ উল্লেখ আবশ্যক। পরন্তু বাদী মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের নিকটে যে “ত্ৰায়ের” প্রয়োগ করেন, উহা “তদাশ্রয়”। “তৎ প্রয়োজনং আশ্রয়ো যন্ত” এইরূপ বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাসে “তদাশ্রয়” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, উক্ত প্রয়োজন পদার্থ ঐ ত্ৰায়ের আশ্রয়। আশ্রয় বলিতে এখানে উপকারক। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, যেমন পণ্ডিত রাজাপ্রিত, তজ্জপ ত্রায় প্রয়োজনাপ্রিত। রাজা যেমন পণ্ডিতের উপকারকরূপ আশ্রয়, তজ্জপ প্রয়োজন পদার্থ ত্ৰায়ের আশ্রয়। প্রয়োজন ব্যতীত উক্তরূপ ত্রায়প্রবৃত্তি হইতে পারে না। বাদী তাঁহার নিশ্চিত সিদ্ধান্তে অপরের বিবাদবশতঃ মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের সংশয় বুঝিলে, সেই সংশয় নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের নিকটে ত্ৰায়ের প্রয়োগ করেন। কোন সম্প্রয়োজন-জ্ঞান ব্যতীত তাহা করিতে পারেন না। সুতরাং মধ্যস্থগণের সংশয় এবং ত্রায়-প্রয়োগের প্রয়োজন ত্ৰায়ের পূর্বজ্ঞ। তাই ত্রায়বিদ্যায় সংশয় ও প্রয়োজন পদার্থ পূর্বেই প্রতিপাদন করা আবশ্যক, এ জন্ত মহর্ষি “সংশয়ের” পরেই “প্রয়োজন” পদার্থের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন।

অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, সংশয় ও প্রয়োজন পদার্থকে যে “ত্ৰায়ের” পূর্বজ্ঞ বলা হইয়াছে, সেই “ত্ৰায়” কি? তাই ভাষ্যকার পরে নিজেই সেই প্রশ্নপূর্বক বলিয়াছেন,— “প্রমণৈরর্থপরীক্ষণং ত্ৰায়ঃ”। বাদী মধ্যস্থ পণ্ডিতের নিকটে নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতে যে অহুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহাকে বলে—পরার্থ অহুমান। তাহাতে যথাক্রমে “প্রতিজ্ঞা”, “হেতু”, “উদাহরণ”, “উপনয়” ও “নিগমন” নামক পঞ্চাবয়বরূপ যে বাক্য-সমুদায়ের প্রয়োগ করেন, সেই বাক্যসমুদায় এবং সেই পরার্থ অহুমান, এই উভয়ই “ত্ৰায়” নামে কথিত হইয়াছে। অনেকে সেই বাক্যসমুদায়কেই পরার্থ অহুমান বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে “প্রমণৈঃ” এই বহুবচনান্ত পদের দ্বারা উক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ

শ্রায়বাক্যকেই গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা “অর্থপরীক্ষণ”কে শ্রায় বলিয়াছেন। উক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্য প্রমাণ না হইলেও উহার মূলে গোতমোক্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চতুর্বিধ প্রমাণ থাকে। সুতরাং ঐ তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার “প্রমাণৈঃ” এই পদের দ্বারা ঐ সমস্ত প্রমাণমূলক পঞ্চাবয়ব বাক্যই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ বাক্য ঐ সমস্ত প্রমাণের ব্যাপার। তাই উদ্ভোতকর ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“সমস্তপ্রমাণ-ব্যাপার-দর্শাধিগতির্ন্যায়ঃ”। পরে “অবয়ব”পদার্থের ব্যাখ্যায় ইহা পরিস্ফুট হইবে।

‘তাৎপর্য্যটীকা’কার বাচস্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকারোক্ত ‘অর্থপরীক্ষা’র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“অর্থস্ত লিঙ্গস্ত পরীক্ষণং পরীক্ষা।” অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের দ্বারা “অর্থের” কি না হেতুর পরীক্ষাই “শ্রায়”। বাদী কোন সাধ্য-সাধনের জন্ত প্রকৃত হেতু গ্রহণ করিয়া অনুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করিলে, সেই অনুমান উক্ত হেতুর পরীক্ষা। কারণ, তদ্বারা সেই হেতু যে, সেই সাধ্যের সাধক, ইহা পরীক্ষিত বা নির্ণীত হয়। সেই হেতু-পরীক্ষার ফলই তাঁহার সাধ্যসিদ্ধি। সাধ্যরূপ অর্থের পরীক্ষা বা নির্ণয়কেই “শ্রায়” বলিলে উহাকে শ্রায়ের ফল বলা যায় না। বাহা শ্রায়ের ফল, তাহাকেই শ্রায় বলা যায় না। সুতরাং ভাষ্যকারোক্ত ঐ “অর্থ” শব্দের দ্বারা এখানে অনুমানের প্রকৃত হেতুই বুঝিতে হইবে। কিন্তু ভাষ্যকার তৃতীয়মুত্র-ভাষ্যে অনুমেয় পদার্থকেই “লিঙ্গী অর্থ” বলিয়াছেন। সুতরাং বাদীর বাহা সাধ্য বা প্রতিপাদ্য পদার্থ, তাহার পরীক্ষা বা নির্ণয় যে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা হয়, তাহাই অর্থ-পরীক্ষা, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য, বুঝা যাইতে পারে। পরন্তু “নীয়াতে প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিরনেন” অর্থাৎ যদ্বারা বাদীর বিবক্ষিত অর্থের সিদ্ধি বা নিশ্চয়কে লাভ করা যায়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ঐ “শ্রায়” শব্দটি নিঃসৃত হইবার উত্তর করণবাচ্য স্বয়ং প্রত্যয়সিদ্ধ। সুতরাং ঐ “শ্রায়” শব্দের সমানার্থ “পরীক্ষণ”, “পরীক্ষা”, “অবীক্ষণ” এবং “অবীক্ষা” শব্দও করণবাচ্যপ্রত্যয়সিদ্ধ, ইহাই বুঝা যায়। স্বধীগণ বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার বিচার করিবেন।

ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বকথিত শ্রায়ের স্বরূপ ব্যক্ত করিতে পরেই বলিয়াছেন,—“প্রত্যক্ষাগমাপ্রিতমহুমানং”। উদ্ভোতকর এখানে “আশ্রিত” শব্দের ফলিতার্থ বলিয়াছেন,—অবিরোধী। বস্তুতঃ ভাষ্যকার শেষে প্রত্যক্ষ ও আগমের বিরুদ্ধ অনুমানকে “শ্রায়ভাস” বলিয়া, প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরোধী অনুমানপ্রমাণকেই যে তিনি পূর্বে “শ্রায়” বলিয়াছেন, ইহা স্বেচ্ছা করিয়াছেন। “শ্রায়বৎ আভাসতে প্রকাশতে” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে বাহা প্রকৃত শ্রায় নহে, কিন্তু শ্রায়বৎ প্রকাশিত হয়, তাহাকে বলে “শ্রায়ভাস”। তদ্বারাও কাহারও ভ্রাম্যক অনুমিতি জন্মে, সুতরাং সেই অনুমিতির করণকেও অনুমান বলা হয়। কিন্তু সেই অনুমান প্রমাণ নহে, তাহা প্রমাণভাস। যে অনুমানপ্রমাণ প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরোধী, তাহাই প্রকৃত শ্রায়। সর্বপ্রমাণমূলক পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ হইলে সেখানে সেই অনুমান-প্রমাণ প্রত্যক্ষ ও আগম-প্রমাণের অবিরুদ্ধ হইবেই, এই তাৎপর্য্যেই

ভাষ্যকাৰ প্ৰথমে বলিয়াছেন,—“প্ৰমাণৈৰৰ্থপৰীক্ষণং ত্ৰায়ঃ”। কিন্তু সৰ্ব্বত্ৰই যে পঞ্চাবয়বৰ প্ৰয়োগ কৰিতে হইবে, নচেৎ সেখানে “ত্ৰায়” হইবে না, ইহা ভাষ্যকাৰেৰ তাৎপৰ্য্য নহে। কাৰণ, মধ্যস্থতী “বাদ” বিচাৰে গুৰু ও শিষ্যেৰ পঞ্চাবয়ব প্ৰয়োগ ব্যতীতও প্ৰমাণ দ্বাৰা তত্ত্ব নিৰ্ণয় হয়, ইহা পৰে ভাষ্যকাৰ বলিয়াছেন। (বাদলক্ষণসূত্ৰ-ভাষ্য দ্ৰষ্টব্য)।

ফলকথা, যে অনুমান অত্ৰ সমস্ত প্ৰমাণেৰে অবিৰুদ্ধ অৰ্থাৎ বাহা কখনও অত্ৰ বলবৎ প্ৰমাণ দ্বাৰা বাধিত হয় না, তাদৃশ অনুমানপ্ৰমাণকেই ভাষ্যকাৰ এখানে “ত্ৰায়” বলিয়াছেন এবং পৰে তাহাকেই বলিয়াছেন—“অদ্বীক্ষা”। “অনু” শব্দেৰ অৰ্থ পশ্চাৎ এবং ঈক্ষ ষাতুৰ অৰ্থ জ্ঞান। বদ্বাৰা পশ্চাৎ জ্ঞান জন্মে, এইৰূপ ব্যুৎপত্তি অনুসাৰে ঐ “অদ্বীক্ষা” শব্দেৰ দ্বাৰা অনুমান-প্ৰমাণ বুঝা যায়। কিন্তু উহা “অদ্বীক্ষা” শব্দেৰ ব্যুৎপত্তি মাত্ৰ। ভাষ্যকাৰ ঐ ব্যুৎপত্তিলাভ্য অৰ্থেৰ ব্যাখ্যা কৰিতেই পৰে বলিয়াছেন যে, প্ৰত্যক্ষ ও আগমেৰ দ্বাৰা ঈক্ষিত বা জ্ঞাত বিষয়েৰ বদ্বাৰা পশ্চাৎ ঈক্ষণ বা জ্ঞান জন্মে, সেই অদ্বীক্ষণকে উক্ত অৰ্থে “অদ্বীক্ষা” বলে। যেমন প্ৰথমে অনুমানপ্ৰমাণ দ্বাৰা নিৰ্ণীত পদাৰ্থকে পৰে প্ৰত্যক্ষ ও আগম-প্ৰমাণ দ্বাৰা তজ্জপে বুঝিলে সেই জ্ঞান দৃঢ়তৰ হয়, তজ্জপ প্ৰত্যক্ষ ও আগমপ্ৰমাণ দ্বাৰা কোন পদাৰ্থকে বুঝিয়া, পৰে অনুমান-প্ৰমাণ দ্বাৰাও তজ্জপে বুঝিলে সেই জ্ঞান দৃঢ়তৰ হয়। সূত্ৰাং বাদী যদি প্ৰত্যক্ষ ও আগম-প্ৰমাণসিদ্ধ পদাৰ্থকেই অনুমান-প্ৰমাণ দ্বাৰাও প্ৰতিপন্ন কৰিতে পাৰেন, তাহা হইলে সেই পদাৰ্থ ঐ সমস্ত প্ৰমাণসিদ্ধ হওয়ায় তদ্বিষয়ে অপৰেৰ বিবাদ থাকিতে পাৰে না। সূত্ৰাং “ত্ৰায়ে”ৰ দ্বাৰা বিপ্ৰতিপন্ন ব্যক্তিও প্ৰকৃত সিদ্ধান্ত বুঝিতে পাৰেন। বাদীৰ ত্ৰায়-প্ৰয়োগেৰ উহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। পৰে ইহা পৰিস্ফুট হইবে।

বস্তুতঃ প্ৰত্যক্ষ ও আগমেৰ দ্বাৰা ঈক্ষিত পদাৰ্থেৰ অদ্বীক্ষণকে অদ্বীক্ষা বলিয়া ভাষ্যকাৰ তাঁহাৰ পূৰ্বোক্ত “অদ্বীক্ষা” শব্দেৰ ব্যুৎপত্তি মাত্ৰ প্ৰকাশ কৰিয়াছেন। উহাৰ দ্বাৰাও প্ৰত্যক্ষ ও আগমেৰ অবিৰুদ্ধ অনুমান-প্ৰমাণই ত্ৰায়, ইহাই ভাষ্যকাৰেৰ বিবক্ষিত। ভাষ্যকাৰ পৰে “আদ্বীক্ষিকী” শব্দেৰ ব্যুৎপত্তি প্ৰদৰ্শনেৰ জন্তুও পূৰ্বে “অদ্বীক্ষা” শব্দেৰ ব্যুৎপত্তি প্ৰকাশ কৰিয়াছেন। “অদ্বীক্ষয়া প্ৰবৰ্ত্ততে” এইৰূপ ব্যুৎপত্তি অনুসাৰে “অদ্বীক্ষা” শব্দেৰ উত্তৰ তদ্ধিত প্ৰত্যয়ে উক্ত “আদ্বীক্ষিকী” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। “কত্ৰয়া শোকঃ” এইৰূপ প্ৰয়োগে যেমন “কত্ৰা” শব্দেৰ উত্তৰ হেত্বৰ্থে তৃতীয়া বিভক্তিৰ প্ৰয়োগ হইয়াছে, তজ্জপ “অদ্বীক্ষয়া প্ৰবৰ্ত্ততে” এই স্থলেও হেত্বৰ্থে তৃতীয়া বিভক্তিৰ দ্বাৰা উক্ত “অদ্বীক্ষা” ত্ৰায়শাস্ত্ৰ প্ৰকাশেৰ হেতু, ইহা বুঝা যায়। অৰ্থাৎ উক্ত অনুমানৰূপ অদ্বীক্ষা-নিৰ্বাহেৰ জন্তু যে সমস্ত জ্ঞান আবশ্যক, তাহা এই ত্ৰায়শাস্ত্ৰেৰ দ্বাৰাই লাভ কৰা যায়। সূত্ৰাং ত্ৰায়শাস্ত্ৰ অদ্বীক্ষাহেতুক অৰ্থাৎ ঐ অদ্বীক্ষা-নিৰ্বাহেৰ জন্তুই এই ত্ৰায়শাস্ত্ৰ প্ৰবৃত্ত বা প্ৰকাশিত হইয়াছে, তজ্জন্তু উহাৰ নাম “আদ্বীক্ষিকী”। “আদ্বীক্ষিকী” শব্দেৰ উক্ত-ৰূপ ব্যুৎপত্তি অনুসাৰে উহাৰ দ্বাৰা যে, ত্ৰায়বিজ্ঞা বা ত্ৰায়শাস্ত্ৰই বুঝা যায়, ইহাই প্ৰকাশ

করিতে পরে ভাষ্যকার উহার অর্থ স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“ত্ৰায়বিদ্যা ত্ৰায়শাস্ত্রং”। অর্থাৎ ঐ তিনটি শব্দ সমানার্থ। কোষকার অমর সিংহও “আত্মীক্ষিকী” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন তর্কবিদ্যা। কিন্তু ভাষ্যকারের নতেও ইহা কেবল ত্ৰায়বিদ্যা বা তর্কবিদ্যা নহে। ইহা উপনিষদের ত্ৰায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও অধ্যাত্ম অংশে ইহাও অধ্যাত্মবিদ্যা। এই স্বত্রের ভাষ্যশেষে ভাষ্যকার নিজেই ইহা বলিয়াছেন। পরে তাহা বুঝা যাইবে।

প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ত্ৰায়াভাসের উদাহরণ

কোন বাদী যদি ‘অগ্নিরত্নমঃ, কার্যত্বাৎ জলবৎ’ ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া অনুমান প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে সেই অনুমান প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ত্ৰায়াভাস। কারণ, অগ্নিতে উষ্ণস্পর্শ স্বগিন্দিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং সেই প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সুতরাং নিশ্চিতপ্রামাণ্য ঐ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলবত্তর হওয়ায় উহার দ্বারা অগ্নিতে অনুষ্ণত্বের অনুমান বাধিত হয়। অগ্নিতে উষ্ণত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া, তাহাতে কোন হেতুর দ্বারাই অনুষ্ণত্বের স্বার্থ অনুমিতি হইতেই পারে না। সুতরাং অগ্নিতে অনুষ্ণত্ব অনুমানের বিষয়ই নহে। তাই উদ্যোতকর অনুমানের অবিষয় পদার্থে অনুমান-প্রয়োগই উক্ত স্থলে প্রত্যক্ষবিরোধ বলিয়াছেন। উক্ত স্থলে ঐ হেতুতে অত্ৰ দোষ থাকিলেও প্রত্যক্ষবোধরূপ দোষই প্রতিবাদী দেখাইবেন, নচেৎ ঐ হেতুর ব্যভিচার দোষও পূর্বে প্রতিপন্ন করা যায় না। কিন্তু ঐ বাধদোষের দ্বারাই ঐ হেতু দূষিত হইলে পরে আর উহাতে অত্ৰ দোষ প্রদর্শন অনাবশ্যক। “তাৎপর্য্যপরিপ্তি” টীকায় উদয়নাচার্য্যও এ বিষয়ে বিচারপূর্ব্বক পরে ঐ কথাই বলিয়াছেন। তিনি ইহার দৃষ্টান্তরূপে সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—“নহি যতোহপি মার্য্যতে”। অর্থাৎ প্রথমে প্রত্যক্ষবোধের দ্বারাই যে অনুমান খণ্ডিত হইয়া যায়, তাহাতে পরে আবার অত্ৰ দোষ প্রদর্শন অনাবশ্যক। যতকেও আবার কেহ মারিতে যায় না।

মহাবান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক দিগ্‌নাগ (“ত্ৰায়প্রবেশ” গ্রন্থে) প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ত্ৰায়াভাসের উদাহরণ বলিয়াছেন,—“অশ্রাবণঃ শব্দঃ কার্যত্বাৎ ঘটবৎ”। কিন্তু বার্ত্তিককার উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ষাংহারা ঐরূপ উদাহরণ বলেন, তাংহারা প্রত্যক্ষের বিষয় পদার্থও জানেন না, অনুমানের বিষয় পদার্থও জানেন না। কারণ, শ্রাবণত্ব বলিতে বুঝা যায় শ্রবণেন্দ্রিয়ের বৃত্তি, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ অতীন্দ্রিয়। তাৎপর্য্য এই যে, “শ্রবণেন গৃহ্যতে” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে “শ্রবণ” শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে সিদ্ধ “শ্রাবণ” শব্দ দ্বারা বুঝা যায়—শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ। তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত উক্ত “শ্রাবণ” শব্দের উত্তর ‘ত্ব’ প্রত্যয় করিলে উহার দ্বারা সম্বন্ধ বুঝা যায়। কারণ, বার্ত্তিককার কাত্যায়ন মুনি স্বত্র বলিয়াছেন,—“কৃত্তদ্ধিতসমাসেষু সম্বন্ধান্ভিধানং স্বতন্ত্ৰ্য্যম্”। তাহা হইলে ‘শ্রাবণত্ব’ শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সমবায়রূপ সম্বন্ধ। উহাই সেখানে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বৃত্তি।

কিন্তু আকাশস্বরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় যখন অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তখন তাহার সম্বন্ধ যে শ্রাবণত্ব, তাহাও অতীন্দ্রিয়ই হইবে, উহা লৌকিক প্রত্যক্ষের যোগ্যই নহে। সুতরাং অগ্নিতে উষ্ণত্ব যেমন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তজ্জপ শব্দে শ্রাবণত্বও প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহা বলাই যায় না। অতএব শব্দে শ্রাবণত্বাতাবের স্নেহ অনুমান, তাহাকে কখনই প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ত্রায়াভাসের উদাহরণ বলা যায় না। অনুমানের ধর্ম্মীতে অনুমের পদার্থের অভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেই সেখানে সেই অনুমানকে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বলা যায়। কিন্তু শব্দের শ্রাবণত্বকে এমন কোন পদার্থ বলা যায় না, বাহাতে তাহা শব্দে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতে পারে। “শ্লোকবার্ত্তিকে”র অনুমান পরিচ্ছেদে কুমারিলভট্টও দিগ্‌নাগের উক্ত উদাহরণ খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন,—“নহি শ্রাবণতা নাম প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে”।

আগমবিরুদ্ধ ত্রায়াভাসের উদাহরণ

কাপালিক সম্প্রদায় বলিতেন,—“নরশিরঃ কপালং শুচি, প্রাণীকৃত্যং শঙ্খবৎ”। অর্থাৎ উক্তরূপ প্রয়োগের দ্বারা তাঁহারা বৈদিকসম্প্রদায়ের নিকটে অনুমান প্রদর্শন করিতেন যে, মৃত নরের শিরঃকপাল (মাথার খুলি) শুচি, যেহেতু উহা প্রাণীর অঙ্গ, যেমন শঙ্খ। শঙ্খ যে মৃত প্রাণীর অঙ্গ হইলেও পবিত্র, ইহা বৈদিকসম্প্রদায়ের সকলেরই সম্মত। সুতরাং কাপালিক সম্প্রদায় ঐ শঙ্খকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, মৃত নরের শিরঃকপালে শুচিত্বের অনুমান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র মানিতেন না। তাঁহাদিগের আশ্রিত তত্ত্ব পৃথক। উদ্যোতকরও তাঁহাদিগের উক্ত উদাহরণের উল্লেখ করায় তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ও যে প্রাচীন এবং তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেক বিচারপটু পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারাও বৈদিক সম্প্রদায়ের সহিত বিচার করিতেন, ইহা বুঝা যায়। তাঁহারা নরশিরঃকপালকে পবিত্র বলিয়া নিত্য ব্যবহার করায় এবং তদ্বারাই পানভোজনাদি কার্য্য করায় কাপালিক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র তাঁহাদিগের নিজমত-সমর্থনে অস্ত্রাশ্র কথ্যও বলিয়া, তাহারও উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেন যে, তোমাদিগেরও কেবল শাস্ত্র দ্বারাই সর্বত্র ধর্ম্মনির্ণয় হয় না, অনেক ক্ষেত্রে আচারের দ্বারাও ধর্ম্ম-নির্ণয় করিতে হয়। এ বিষয়ে তাঁহারা দাক্ষিণাত্যদিগের আচারবিশেষকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, সেইরূপ মৃত নরের শিরঃকপালের দ্বারা পান ভোজনাদি কার্য্যের আচারও আমাদিগের সম্প্রদায়ে চিরপ্রচলিত অনিন্দিত আচার বলিয়া, উহা আমাদিগের ধর্ম্ম। “তাৎপর্য্যপরিভূক্তি” টীকায় উদয়নাচার্য্যও এ বিষয়ে বিচার করিয়াছেন। ফলকথা, কাপালিকগণের ঐ সমস্ত আচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ। বেদ এবং বেদমূলক শাস্ত্রের প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য্য এবং আচার হইতে সেই শাস্ত্রপ্রমাণই ধর্ম্ম-বিষয়ে বলবত্তর প্রমাণ। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের কোন আচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে তাহা সর্বাচার বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং তদ্বারা ধর্ম্ম-নির্ণয় হইতে পারে না। বেদমূলক

নগ্নাদি স্মৃতিশাস্ত্রে মৃত নরের অস্থিস্পর্শকারীর প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ থাকায় উহা যে পাপজনক, স্মৃতরাং অকর্তব্য, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। অতএব কাপালিকগণের উক্তরূপ অনুমান আগমবিরুদ্ধ “ত্ৰায়াভাস”।

“কথমিদমাগমবিরুদ্ধং?” পূর্বোক্ত অনুমান শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় কিরূপে? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, “নরশিরঃ কপালং শুচি” এই কথা বলিলে ঐ “শুচি” শব্দের অর্থ কি, তাহা অবশ্য বক্তব্য। আর তাঁহার মতে অশুচি কি, ইহাও বক্তব্য এবং সে বিষয়ে প্রমাণও বক্তব্য। অগত্যা শেষে সমস্ত পদার্থকেই শুচি বলিয়া “সর্বং শুচি” এইরূপে অনুমান প্রয়োগ করিতে গেলে তাহাতে কোন দৃষ্টান্ত নাই। কারণ, সমস্ত পদার্থই ঐ অনুমানে পক্ষরূপে গৃহীত হওয়ায় উহার অন্তর্গত কোন পদার্থকে দৃষ্টান্ত বলা যায় না। ঐ অনুমানের পূর্বে বাহা শুচি বলিয়া সর্বসিদ্ধ, এমন পদার্থই দৃষ্টান্ত হইতে পারে। স্মৃতরাং শুচি পদার্থ কি, ইহা অবশ্য বক্তব্য। যে দ্রব্যের স্পর্শ করিলে তজ্জন্ত কোন পাপ হয় না, তাহা শুচি, ইহা বলিলে কাহার পাপ হয় না, ইহা বক্তব্য। কাপালিকগণের পাপ হয় না, ইহা বলিলে উহা তাঁহাদিগের নিজ শাস্ত্রসম্মত মতই হইবে। আর যদি বলেন যে, যে দ্রব্য স্পর্শ করিলে বৈদিক সম্প্রদায়ের পাপ হয় না, তাহা শুচি; কিন্তু ইহা বলিলে বেদাদি শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করার উক্ত অনুমান যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ইহা স্বীকার্য।

তাৎপর্য এই যে, শাস্ত্র যে শুচি, এ বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রই প্রমাণ। কাপালিকগণের মতেও সে বিষয়ে আর কোন প্রমাণ নাই। স্মৃতরাং তাঁহাদিগের উক্ত অনুমানে গৃহীত দৃষ্টান্ত শব্দের শুচিবোধক শাস্ত্র অবশ্য মাত্র, নচেৎ ঐরূপ অনুমানের প্রয়োগ হইতেই পারে না। স্মৃতরাং মৃত নরের অস্থির অশুচিবোধক যে বেদমূলক শাস্ত্র * আছে, তাহাও শব্দের শুচিবোধক শাস্ত্রের সজাতীয় বলিয়া অবশ্য মাত্র। তাহা হইলে সেই শাস্ত্র দ্বারা উক্ত অনুমানের বাধ বা অপ্রামাণ্যনিশ্চয় হওয়ায় উহা আগমবিরুদ্ধ ত্ৰায়াভাস। কারণ, উক্ত অনুমানের উপজীব্য বা আশ্রয় শব্দের শুচিবোধক যে শাস্ত্র, তাহার সজাতীয় বলিয়া ঐ বাধক শাস্ত্র ঐ অনুমান হইতে বলবত্তর। “যোগ্যতা”-সিদ্ধান্ত গ্রন্থে চিন্তামণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উক্ত স্থলেই বলিয়াছেন,—“উপজীব্য-জাতীয়ত্বেন শব্দস্ত বলবত্ত্বাৎ তেনৈব তদনুমানবাধাৎ”।

এবং “ব্রাহ্মণেন সুরা পেয়া—দ্রবদ্রব্যত্বাৎ ক্ষীরবৎ” এইরূপে ক্ষীর পানের স্মার ব্রাহ্মণের সুরাপান পাপজনক নহে, এইরূপ অনুমানও আগমবিরুদ্ধ “ত্ৰায়াভাস”। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও “ব্রাহ্মণেন সুরা পেয়া” এইরূপ প্রতিজ্ঞাকে আগমবিরোধী

* “নারং স্মৃতিস্থি সম্নেহং স্নাত্বা বিশ্রো বিস্তৃষ্যতি।”

আত্মমোহ তু নিম্নেহং গামালভ্যার্কমীক্য বা” ॥ সমুদ্র, ৫৭।

কিন্তু আকাশস্বরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় যখন অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তখন তাহার সম্বন্ধ যে শ্রাবণত্ব, তাহাও অতীন্দ্রিয়ই হইবে, উহা লৌকিক প্রত্যক্ষের যোগ্যই নহে। সুতরাং অগ্নিতে উষ্ণত্ব যেমন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তদ্রূপ “শব্দে শ্রাবণত্বও প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহা বলাই যায় না। অতএব শব্দে শ্রাবণত্বাত্মকের যে অনুমান, তাহাকে কখনই প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ত্রায়াভাসের উদাহরণ বলা যায় না। অনুমানের ধর্ম্মীতে অনুমেয় পদার্থের অভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেই সেখানে সেই অনুমানকে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বলা যায়। কিন্তু শব্দের শ্রাবণত্বকে এমন কোন পদার্থ বলা যায় না, বাহাতে তাহা শব্দে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতে পারে। “শ্লোকবার্ত্তিকে”র অনুমান পরিচ্ছেদে কুমারিলভট্টও দিগ্‌নাগের উক্ত উদাহরণ খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন,—“নহি শ্রাবণতা নাম প্রত্যক্ষণাবগম্যতে”।

আগমবিরুদ্ধ ত্রায়াভাসের উদাহরণ

কাপালিক সম্প্রদায় বলিতেন,—“নরশিরঃ কপালং গুচি, প্রাণীকৃত্বাৎ শঙ্খবৎ”। অর্থাৎ উক্তরূপ প্রয়োগের দ্বারা তাঁহারা বৈদিকসম্প্রদায়ের নিকটে অনুমান প্রদর্শন করিতেন যে, মৃত নরের শিরঃকপাল (মাথার খুলি) গুচি, যেহেতু উহা প্রাণীর অঙ্গ, যেমন শঙ্খ। শঙ্খ যে মৃত প্রাণীর অঙ্গ হইলেও পবিত্র, ইহা বৈদিকসম্প্রদায়ের সকলেরই সম্মত। সুতরাং কাপালিক সম্প্রদায় ঐ শঙ্খকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, মৃত নরের শিরঃকপালে গুচিস্থের অনুমান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র মানিতেন না। তাঁহাদিগের আশ্রিত তন্ত্র পৃথক্। উদ্যোতকরও তাঁহাদিগের উক্ত উদাহরণের উল্লেখ করায় তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ও যে প্রাচীন এবং তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেক বিচারপটু পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারাও বৈদিক সম্প্রদায়ের সহিত বিচার করিতেন, ইহা বুঝা যায়। তাঁহারা নরশিরঃকপালকে পবিত্র বলিয়া নিত্য ব্যবহার করায় এবং তদ্বারাই পানভোজনাদি কার্য্য করায় কাপালিক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র তাঁহাদিগের নিজমত-সমর্থনে অত্যাধিক কথাও বলিয়া, তাহারও উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেন যে, তোমাদিগেরও কেবল শাস্ত্র দ্বারাই সর্ব্বত্র ধর্ম্মনির্ণয় হয় না, অনেক ক্ষেত্রে আচারের দ্বারাও ধর্ম্ম-নির্ণয় করিতে হয়। এ বিষয়ে তাঁহারা দাক্ষিণাত্যাদিগের আচারবিশেষকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, সেইরূপ মৃত নরের শিরঃকপালের দ্বারা পান ভোজনাদি কার্য্যের আচারও আমরাদিগের সম্প্রদায়ে চিরপ্রচলিত অনিন্দিত আচার বলিয়া, উহা আমরাদিগের ধর্ম্ম। “তাৎপর্য্যপরিভূক্তি” টীকায় উদয়নাচার্য্যও এ বিষয়ে বিচার করিয়াছেন। ফলরূপা, কাপালিকগণের ঐ সমস্ত আচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ। বেদ এবং বেদমূলক শাস্ত্রের প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য্য এবং আচার হইতে সেই শাস্ত্রপ্রমাণই ধর্ম্ম-বিষয়ে বলবত্তর প্রমাণ। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের কোন আচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে তাহা সদাচার বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং তদ্বারা ধর্ম্ম-নির্ণয় হইতে পারে না। বেদমূলক

মতাদি স্মৃতিশাস্ত্রে মৃত নরের অস্থিস্পর্শকারীর প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ থাকায় উহা যে পাপজনক, স্মতরাং অকর্তব্য, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। অতএব কাপালিকগণের উক্তরূপ অনুমান আগমবিরুদ্ধ “ত্ৰায়াভাস”।

“কথমিদগামবিরুদ্ধং?” পূর্বোক্ত অনুমান শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় কিরূপে? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, “নরশিরঃ কপালং শুচি” এই কথা বলিলে ঐ “শুচি” শব্দের অর্থ কি, তাহা অবশ্য বক্তব্য। আর তাঁহার মতে অশুচি কি, ইহাও বক্তব্য এবং সে বিষয়ে প্রমাণও বক্তব্য। অগত্যা শেষে সমস্ত পদার্থকেই শুচি বলিয়া “সর্বং শুচি” এইরূপে অনুমান প্রয়োগ করিতে গেলে তাহাতে কোন দৃষ্টান্ত নাই। কারণ, সমস্ত পদার্থই ঐ অনুমানে পক্ষরূপে গৃহীত হওয়ায় উহার অন্তর্গত কোন পদার্থকে দৃষ্টান্ত বলা যায় না। ঐ অনুমানের পূর্বে বাহা শুচি বলিয়া সর্বসিদ্ধ, এমন পদার্থই দৃষ্টান্ত হইতে পারে। স্মতরাং শুচি পদার্থ কি, ইহা অবশ্য বক্তব্য। যে দ্রব্যের স্পর্শ করিলে তজ্জন্ত কোন পাপ হয় না, তাহা শুচি, ইহা বলিলে কাহার পাপ হয় না, ইহা বক্তব্য। কাপালিকগণের পাপ হয় না, ইহা বলিলে উহা তাঁহাদিগের নিজ শাস্ত্রসম্মত মতই হইবে। আর যদি বলেন যে, যে দ্রব্য স্পর্শ করিলে বৈদিক সম্প্রদায়ের পাপ হয় না, তাহা শুচি; কিন্তু ইহা বলিলে বেদাদি শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করায় উক্ত অনুমান যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ইহা স্বীকার্য।

তাৎপর্য এই যে, শব্দ যে শুচি, এ বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রই প্রমাণ। কাপালিকগণের মতেও সে বিষয়ে আর কোন প্রমাণ নাই। স্মতরাং তাঁহাদিগের উক্ত অনুমানে গৃহীত দৃষ্টান্ত শব্দের শুচিবোধক শাস্ত্র অবশ্য মাত্র, নচেৎ ঐরূপ অনুমানের প্রয়োগ হইতেই পারে না। স্মতরাং মৃত নরের অস্থির অশুচিবোধক যে বেদমূলক শাস্ত্র * আছে, তাহাও শব্দের শুচিবোধক শাস্ত্রের সজাতীয় বলিয়া অবশ্য মাত্র। তাহা হইলে সেই শাস্ত্র দ্বারা উক্ত অনুমানের বাধ বা অপ্রমাণচুনিশ্চয় হওয়ায় উহা আগমবিরুদ্ধ ত্ৰায়াভাস। কারণ, উক্ত অনুমানের উপজীব্য বা আশ্রয় শব্দের শুচিবোধক যে শাস্ত্র, তাহার সজাতীয় বলিয়া ঐ বাধক শাস্ত্র ঐ অনুমান হইতে বলবত্তর। “যোগ্যতা”-সিদ্ধান্ত গ্রন্থে চিন্তামণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উক্ত স্থলেই বলিয়াছেন,—“উপজীব্য-জাতীয়ত্বেন শব্দস্ত বলবদ্বাৎ তেনৈব তদনুমানবাধাৎ”।

এবং “ব্রাহ্মণেন সুরা পেয়া—দ্রবদ্রব্যস্বাৎ ক্ষীরবৎ” এইরূপে ক্ষীর পানের ত্রায় ব্রাহ্মণের সুরাপান পাপজনক নহে, এইরূপ অনুমানও আগমবিরুদ্ধ “ত্ৰায়াভাস”। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও “ব্রাহ্মণেন সুরা পেয়া” এইরূপ প্রতিজ্ঞাকে আগমবিরোধী

* “নারং স্পৃষ্টাঃ সস্নেহং স্নাত্বা বিপ্রো বিস্তৃষ্যতি।”

আত্মৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যাকর্ম্মিকা বা” ॥ মনুসং, ৫৭।

প্রতিজ্ঞাভাস বলিয়াছেন। সেখানে “কিরণাবলী” টীকাকার মৈথিল উদয়নাচার্য্য এবং “তায়কন্দলী” টীকাকার দক্ষিণরাষ্ট্রীয় শ্রীধরভট্ট প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, ক্ষীরপান ব্রাহ্মণের পাপজনক নহে, এ বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্তের সাধক শাস্ত্র-প্রমাণ যখন স্বীকৃত হইয়াছে—নচেৎ ঐরূপ অনুমান প্রয়োগ করাই যায় না—তখন ব্রাহ্মণের ক্ষীরপাননিষেধক শাস্ত্রও অবশ্য মাত্র। সুতরাং উক্তরূপ অনুমান সেই বলবত্তর শব্দ-প্রমাণ দ্বারাই বাধিত হইবে। ব্রাহ্মণ যে প্রাণাত্যয়েও ক্ষীরপান করিবেন না, ইহা শারীরক ভায়ে (৩৪।৩০।৩১ শ্লঃ) আচার্য্য শঙ্করও সপ্রমাণ বলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ অত্র কোন বলবত্তর শব্দপ্রমাণ বিরুদ্ধ হইলেও আগমবিরুদ্ধ ত্রায়াভাসই হইবে। যেমন উপমানবিরুদ্ধ যে অনুমান, তাহা সেই উপমানের মূলভূত শব্দপ্রমাণ-বিরুদ্ধ হওয়ায় উহাকে আগমবিরুদ্ধ ত্রায়াভাসই বলা যায়। তাই ভাষ্যকার পৃথক্ করিয়া উপমানবিরুদ্ধ ত্রায়াভাস বলেন নাই। উদ্যোতকরও ইহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যোক্ত ঐ “আগম” শব্দের অর্থ কেবল শাস্ত্র নহে, শব্দপ্রমাণমাত্র।

ভাষ্যকার অনুমানবিরুদ্ধ ত্রায়াভাস বলেন নাই কেন? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর পূর্বে বলিয়াছেন যে, এক পদার্থে দুইটি বিরোধী অনুমানের সমাবেশ সম্ভবই হয় না। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র অনুমানবিরুদ্ধ ত্রায়াভাসও সমর্থন করিয়াছেন। তিনি উদ্যোতকরের ঐ কথার গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, একই সময়ে পরস্পর নিরপেক্ষ সমর্থ অনুমানদ্বয়ের সমাবেশ সম্ভব নহে। কারণ, সেইরূপ স্থলে উভয় হেতুই তুল্যাবল বিরোধী বলিয়া সংপ্রতিপক্ষরূপ হুষ্ঠ হেতু হওয়ায় কোন হেতুর দ্বারাই অনুমিতিই জন্মে না। বার্তিককার এই অভিপ্রায়েই ঐ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু যে স্থলে কোন অনুমান-পূর্ব্বোৎপন্ন অপর অনুমানকে অপেক্ষা করে, সেই অপেক্ষিত অনুমান বিরোধী হইলে তাহা প্রবল বলিয়া, তাহার বাধ্য অনুমানের প্রতিবন্ধক হইবেই। সুতরাং সেইরূপ স্থলে অনুমানবিরুদ্ধ ত্রায়াভাসই বক্তব্য। ভাষ্যকার তাহা না বলিলেও উহা তাঁহারও সম্মত।

যেমন কেহ যদি “অশ্রাবণঃ শব্দঃ” এইরূপে শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, ইহা অনুমান করেন, তাহা হইলে শ্রবণেন্দ্রিয় ও তাহার গ্রাহ্যরূপ পদার্থ তাঁহাকে পূর্বে সিদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু পূর্বে যে অনুমানপ্রমাণ দ্বারা তিনি উহা সিদ্ধ করিবেন, তদ্বারা শব্দ যে শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইহাই সিদ্ধ হওয়ায় শব্দে অশ্রাবণশব্দের অনুমান বাধিত হইবে। সুতরাং উহা পূর্ব্বোৎপন্ন সেই বলবত্তর অনুমানবিরুদ্ধ ত্রায়াভাস। এবং ‘ঈশ্বরো ন কর্তা’ এইরূপে ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের অনুমান করিতে হইলে পূর্বে যে অনুমান দ্বারা ঈশ্বররূপ পক্ষ বা ধর্ম্মী সিদ্ধ করা আবশ্যক, সেই অনুমান দ্বারা ঈশ্বরে কর্তৃত্বও সিদ্ধ হওয়ায় তাঁহাতে কর্তৃত্বাভাবের অনুমান পূর্ব্বোৎপন্ন সেই বলবত্তর অনুমানবিরুদ্ধ ত্রায়াভাস। কুমারিলভট্ট প্রভৃতিও অনুমানবিরুদ্ধ “পক্ষাভাস” বলিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। তত্র* বাদজল্পো সপ্রয়োজনো, বিতণ্ডা তু পরীক্ষ্যতে।
বিতণ্ডা প্রবর্তমানো বৈতণ্ডিকঃ। স প্রয়োজনমনুযুক্তো যদি প্রতিপদ্যতে,
সোহস্তু পক্ষঃ সোহস্তু সিদ্ধান্ত ইতি, বৈতণ্ডিকত্বং জহাতি। অথ ন
প্রতিপদ্যতে, নায়ং লৌকিকো ন পরীক্ষক ইত্যাশ্রিত্যে।

অনুবাদ। সেই ত্রায়াভাসে—“বাদ” ও “জল্প” সপ্রয়োজন, অর্থাৎ বাদ ও
জল্পের যে প্রয়োজন আছে, ইহা সর্বসম্মত। কিন্তু বিতণ্ডাকে পরীক্ষা
করিতেছি অর্থাৎ বিতণ্ডা সপ্রয়োজন, কি নিষ্প্রয়োজন, তাহা বিচার করিতেছি।

বিতণ্ডার দ্বারা প্রবর্তমান ব্যক্তি বৈতণ্ডিক, অর্থাৎ যিনি “বিতণ্ডা” নামক
বিচার করেন, তাঁহাকে বৈতণ্ডিক বলে। “সেই বৈতণ্ডিক যদি (তাঁহার বিতণ্ডার)
প্রয়োজন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেইটি ইহার পক্ষ, সেইটি ইহার সিদ্ধান্ত, ইহা
স্বীকার করেন, তাহা হইলে (নিষ্প্রয়োজন বিতণ্ডাবাদীর মতে) বৈতণ্ডিকত্ব ত্যাগ
করিলেন [অর্থাৎ স্বপক্ষসিদ্ধিই তাঁহার বিতণ্ডার প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার
করিলে, তখন তাঁহাকে বৈতণ্ডিক বলা যায় না]। আর যদি স্বীকার না করেন
অর্থাৎ বৈতণ্ডিক যদি জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার স্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত কিছু স্বীকার না
করেন, তাহা হইলে ইনি লৌকিক নহেন, পরীক্ষক নহেন অর্থাৎ বৈতণ্ডিক নহেন,
বোধগম্যতাও নহেন, ইহা আপত্তির বিষয় হয় অর্থাৎ তিনি নিষ্প্রয়োজন কথা বলায়
সভ্যসমাজে উন্মত্তের স্থায় উপেক্ষিত হইবেন।

টিপ্পনী। “তত্র বাদজল্পো”—ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভ পূর্ব্বোক্ত “প্রয়োজন” পদার্থ-বাখ্যারই
অঙ্গ। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত “প্রয়োজন” পদার্থের পরীক্ষা করিতেই পরে ঐ সমস্ত কথা
বলিয়াছেন। স্মরণ্য পূর্ব্বাপর সংগতি আছে। বাদী ও প্রতিবাদীর “বাদ”, “জল্প” ও
“বিতণ্ডা” নামক ত্রিবিধ বিচার-বাক্যের নাম “কথা”। কেবল তত্ত্ব-নির্ণয়োদ্দেশ্যে জিগীষাশু
শ্রু শিষ্য প্রভৃতি বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারবাক্যসমূহের নাম “বাদ”। জিগীষু বাদী ও
প্রতিবাদীর জয়লাভরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যে যথানিয়মে নিজ নিজ পক্ষ স্থাপনপূর্ব্বক বিচার-বাক্যের
নাম “জল্প”। জিগীষু প্রতিবাদী নিজের কোন পক্ষ স্থাপন না করিয়া কেবল বাদীর পক্ষ

* যদিও প্রকৃত স্থানে “বাদ” ও “জল্প” সপ্রয়োজন, ইহাই বক্তব্য, কিন্তু অব্যবহিত পূর্ব্ব ভাষ্যকার ত্রায়া-
ভাসের উল্লেখ করায় শেযোক্ত “তৎ” শব্দের দ্বারা ত্রায়াভাসই বুঝা যায়। তাই উদ্যোতকর এখানে ভাষ্যকারোক্ত
“তত্র” এই পদের বাখ্যা করিয়াছেন—“তন্মিন্ ত্রায়াভাসে”। টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, ত্রায়াভাসে
বাদ ও জল্প সপ্রয়োজন, ইহা বলিলে প্রকৃত স্থানে যে উহা সপ্রয়োজন, ইহাও বলা হয়। কারণ, বাদী ও প্রতিবাদী
নিজ নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে সেখানে একের অসম্মত ত্রায়াভাস হইলেও অপর অসম্মত প্রকৃত স্থানই হইবে।
অতঃপর ত্রায়াভাস হইলেও প্রকৃত স্থান থাকায় উদ্যোতকরের ঐ বাখ্যা অসংগত হয় নাই।

স্থাপনার খণ্ডন কৰিতে যে সমস্ত বিচাৰবাক্য প্ৰয়োগ কৰেন, তাহাৰ নাম “বিতণ্ডা”। দ্বিতীয় আফিকৈৰ প্ৰথমে উক্ত জিবিধ “কথা”ৰ লক্ষণাদি পাওয়া বাইবে। তন্মধ্যে “বাদ” ও “জল্পের” স্বপক্ষসিদ্ধিৰূপ প্ৰয়োজন বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। স্ততরাং উহাৰ পৰীক্ষা অনাবশ্যক। সংশয় ব্যতীত পৰীক্ষাও হয় না। এই তাৎপৰ্য্যেই ভাষ্যকাৰ প্ৰথমে বলিয়াছেন,—“তত্র বাদ-জল্পো সপ্ৰয়োজনৌ”। অৰ্থাৎ বাদ ও জল্পের সপ্ৰয়োজনত্ব নিৰ্ব্বিবাদ। কিন্তু “বিতণ্ডা” সপ্ৰয়োজনত্ব বিষয়ে বিবাদ আছে। কোন বৈতণ্ডিক সম্প্ৰদায় বলিতেন যে, বিতণ্ডা নিস্প্ৰয়োজন। কিন্তু যদি ইহাই সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে ভাষ্যকাৰ যে পূৰ্বে বলিয়াছেন,—সমস্তই সপ্ৰয়োজন, নিস্প্ৰয়োজন কিছুই নাই, এই সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হয়। তাই ভাষ্যকাৰ বিতণ্ডাও সপ্ৰয়োজনত্ব সমর্থন কৰিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন,—“বিতণ্ডা তু পৰীক্ষ্যতে”।

প্ৰাচীন কালে কোন বৈতণ্ডিকসম্প্ৰদায় যে “বিতণ্ডা”কে নিস্প্ৰয়োজনই বলিতেন, ইহা বাৰ্ত্তিককাৰ উদ্ভ্যোতকৰও বলিয়াছেন,—“একে তাবদ্বৰ্ণয়ন্তি নিস্প্ৰয়োজনা, দূষণমাত্রত্বাৎ”। অৰ্থাৎ কোন সম্প্ৰদায় বলিতেন যে, বৈতণ্ডিকের নিজের কোন পক্ষ বা সিদ্ধান্ত নাই। স্বপক্ষ থাকিলে বৈতণ্ডিক কেন তাহাৰ সংস্থাপন কৰিবেন না? যাহাৰ সংস্থাপন কৰা হয় না, তাহা স্বপক্ষ বলা যায় না। পৰপক্ষ-খণ্ডন দ্বাৰাই স্বপক্ষ-সিদ্ধি হয়, ইহাও বলা যায় না। কাৰণ, কেহ পৰ্ব্বতে ধূম হেতুৰ দ্বাৰা বহি সিদ্ধ কৰিতে গেলে প্ৰতিবাদী যদি পৰ্ব্বতে ধূম-হেতু নাই, ইহা প্ৰতিপন্ন কৰেন, তাহা হইলেও পৰ্ব্বতে বহিৰ অভাব সিদ্ধ হয় না। কাৰণ, পৰ্ব্বতে ধূম না থাকিলেও বহি থাকিতে পারে। স্ততরাং বিতণ্ডা পৰপক্ষের দূষণমাত্র, অতএব স্বপক্ষ-সিদ্ধি উহাৰ প্ৰয়োজন বলা যায় না। অত্ৰ কোন প্ৰয়োজনও বলা যায় না। অতএব বিতণ্ডা নিস্প্ৰয়োজন। বস্তুতঃ সমস্তই যে সপ্ৰয়োজন, ইহা অত্ৰ অনেক সম্প্ৰদায়ও স্বীকাৰ করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে পরমেশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যের কাৰণ থাকিলেও প্ৰয়োজন নাই। কাৰণ ও প্ৰয়োজন, একই পদাৰ্থ নহেঃ প্ৰয়োজনজ্ঞান ব্যতীতও মন্ত ব্যক্তি নৃত্য গানাদি করে। ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰেও নিষেধবাক্য আছে,—“ন কুৰ্ব্বীত বৃথা চেষ্টাং”। কিন্তু নিস্প্ৰয়োজন কৰ্ম্ম অসম্ভব বা অলীক হইলে ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰে উহাৰ নিষেধ হইতে পারে না। “ভামতী” টীকাৰ (২।১।৩৩) বাচস্পতি মিশ্ৰও এ কথা বলিয়াছেন (চতুৰ্থ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য)। সে বাহা হউক, বিতণ্ডা যে সপ্ৰয়োজন, ইহাও অত্ৰ অনেক সম্প্ৰদায়ই বলিয়াছেন। স্ততরাং উক্ত বিষয়ে বিপ্ৰতিপত্তিবশতঃ মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের সংশয় হওয়ায় সেই সংশয়-নিবৃত্তির জন্ত বিতণ্ডাৰ পৰীক্ষা আবশ্যক। বিতণ্ডা সপ্ৰয়োজন, কি নিস্প্ৰয়োজন, এ বিষয়ে বিচাৰই এখানে বিতণ্ডাৰ পৰীক্ষা।

বিতণ্ডাৰ নিস্প্ৰয়োজনত্ব পক্ষ খণ্ডন কৰিতে ভাষ্যকাৰ প্ৰথমে বলিয়াছেন যে, বৈতণ্ডিক যদি জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাৰ পক্ষ বা সিদ্ধান্ত স্বীকাৰ-কৰিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে সেই স্বপক্ষ-সিদ্ধিই তাঁহাৰ বিতণ্ডাৰ প্ৰয়োজন, ইহা তিনি অবশ্যই স্বীকাৰ কৰিবেন। তাহা হইলে তখন তিনি নিজমতে বৈতণ্ডিক হইতে পারিবেন না। ভাষ্যে “সৌহৃদ্য সিদ্ধান্তঃ” এই বাক্য

“সৌহৃদ্য পক্ষঃ”—এই পূর্ববাক্যেরই বিবরণ। প্রমাণাদির দ্বারা সংস্থাপন না করিলেও বাহ্য সংস্থাপনের যোগ্য, তাহাকেই স্বপক্ষ বলা যায়। তাই সংস্থাপনের পূর্বেও বাদীর সিদ্ধান্ত স্বপক্ষ নামে কথিত হইয়া থাকে। বৈতণ্ডিক প্রতিবাদীরও স্বপক্ষ অবশ্য আছে। কিন্তু তিনি তাহার সংস্থাপন করেন না। সর্বত্র সেই স্বপক্ষ সিদ্ধ হউক বা না হউক, পরপক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিতে পারিলেই উহা সিদ্ধ হইয়া বাইবে, এই অভিপ্রায়েই তিনি প্রমাণাদির দ্বারা উহার সংস্থাপন করেন না। বস্তুতঃ তাহারও গূঢ়ভাবে স্বপক্ষ আছেই এবং তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য। আর যদি তাহা কিছুতেই স্বীকার না করেন, তাহা হইলে তিনি নিম্নয়োজনে সেই সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিবেন কেন? যিনি সভ্যসমাজে উপস্থিত হইয়া এবং বিচারক পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিয়াও বলিবেন যে, আমার কোন পক্ষ না থাকায় স্বপক্ষসিদ্ধি আমার বিতণ্ডার প্রয়োজন নহে, আমার বিতণ্ডা নিম্নয়োজন, কিন্তু ইহা বলিলে তিনি লৌকিকও নহেন এবং পরীক্ষকও নহেন, অর্থাৎ তিনি উন্নতবৎ উপেক্ষণীয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কারণ, কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি নিম্নয়োজনে ঐক্য বহু কথা বলেন না। “প্রয়োজনমহুদ্বিশ্রু ন মন্দোহপি প্রবর্ততে”। বস্তুতঃ স্বপক্ষসিদ্ধিই বিতণ্ডার প্রয়োজন; স্তূতরাং বাদ ও জল্পের স্থায় বিতণ্ডাও সপ্রয়োজন। কেবল পরপক্ষদূষণ মাত্রই বিতণ্ডা নহে। বার্তিককার উদ্যোতকরও সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—“ন দূষণমাত্রং বিতণ্ডা, কিন্তু অভ্যুপেত্য পক্ষং যো ন স্থাপয়তি, স বৈতণ্ডিক উচ্যতে”।

ভাষ্য। অথাপি পরপক্ষপ্রতিষেধজ্ঞাপনং প্রচেষ্টানং ত্রবীতি, এতদপি তাদৃগেব। যো জ্ঞাপয়তি, যো জানাতি, যেন জ্ঞাপ্যতে, যচ্চ জ্ঞাপ্যতে, এতচ্চ প্রতিপত্ততে যদি, তদা বৈতণ্ডিকত্বং জহাতি। অথ ন প্রতিপত্ততে, পরপক্ষপ্রতিষেধজ্ঞাপনং প্রয়োজনমিত্যেতদস্ব্য বাক্যমনর্থকং ভবতি।

বাক্যসমূহশ্চ স্থাপনাহীনো বিতণ্ডা, তস্ম যদ্বিধেয়ং প্রতিপত্ততে, সৌহৃদ্য পক্ষঃ স্থাপনীয়ো ভবতি, অথ ন প্রতিপত্ততে, প্রলাপমাত্রমনর্থকং ভবতি, বিতণ্ডাস্বং নিবর্তত ইতি।

অনুবাদ। আর যদি (বৈতণ্ডিক বিতণ্ডার প্রয়োজন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া) পরপক্ষ-প্রতিষেধ-জ্ঞাপনকে অর্থাৎ পরপক্ষ-সাধনের দোষ-প্রদর্শনকে প্রয়োজন বলেন, ইহাও সেইরূপই অর্থাৎ এ পক্ষেও পূর্বোক্তপ্রকার দোষ অপরিহার্য। কারণ, যিনি বুকাইবেন, যিনি বুঝিবেন, বাহার দ্বারা বুকাইবেন এবং বাহা বুকাইবেন অর্থাৎ জ্ঞাপক, জ্ঞাতা, জ্ঞাপনের সাধন প্রমাণাদি এবং জ্ঞাপনীয়, এই চারিটি যদি স্বীকার করিলেন, তাহা হইলে (সেই শূন্যবাদী) বৈতণ্ডিকত্ব

তাগ কৰিলেন অৰ্থাৎ স্বপক্ষ স্বীকাৰ কৰায় তাঁহাৰ নিজমতানুসারে তাঁহাতে বৈতণ্ডিকত্ব নাই। আৰ যদি (পূৰ্বোক্ত জ্ঞাপক প্রভৃতি পদার্থ) স্বীকাৰ না করেন, (তাহা হইলে) ইহাঁৰ “পরপক্ষ-প্রতিষেধ-জ্ঞাপনং প্রয়োজনং” এই বাক্য অনর্থক হয়।

পরন্তু স্বপক্ষের সংস্থাপনশূন্য বাক্যসমূহ “বিতণ্ডা”। (শূন্যবাদী) যদি সেই বাক্যসমূহের প্রতিপাত্ত স্বীকাৰ করেন,—সেই ইহাঁৰ পক্ষ স্থাপনীয় হয় [অৰ্থাৎ তাঁহাৰ সেই সমস্ত বাক্যের প্রতিপাত্ত অর্থ তাঁহাৰ পক্ষ বা সিদ্ধান্ত হওয়ায় উহা প্রমাণাদির দ্বারা সংস্থাপন কৰিতেই হইবে], আৰ যদি তিনি (তাঁহাৰ “বিতণ্ডা” নামক বাক্যসমূহের প্রতিপাত্ত) স্বীকাৰ না করেন, প্রলাপমাত্র অনর্থক হয়, বিতণ্ডা তাকে না [অৰ্থাৎ যাহাৰ কোন প্রতিপাত্তই নাই, তাহা বাক্যই হয় না, সুতরাং তাহা “বিতণ্ডা” হইতেই পারে না। তাহা নিরর্থক প্রলাপ মাত্র]।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার প্রথমে নিম্প্রয়োজনবিতণ্ডাবাদীর মত খণ্ডন করিয়া, বিতণ্ডারও সপ্রয়োজনত্ব সমর্থন করিয়াছেন। তদ্বারা গৌতমোক্ত “প্রয়োজন” পদার্থও পরীক্ষিত হইয়াছে। পরে এই প্রসঙ্গে কোন শূন্যবাদী বৈতণ্ডিকের মত-খণ্ডনের জন্ত বলিয়াছেন, “অথাপি” ইত্যাদি। ‘তাৎপর্যটীকা’কার বাচস্পতি মিশ্র এখানে কেবল নাস্তিকমত বলিয়াই শূন্যবাদীর যে মত বলিয়াছেন, উক্ত বৌদ্ধমতে যে, কোন পদার্থেরই কোনরূপ সত্তাই নাই, ইহা বুঝা যায় না। উক্ত মতে পারমার্থিক সত্তা না থাকিলেও কল্পিত ব্যবহারিক সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। উক্তরূপ বৌদ্ধমতে সমস্ত পদার্থই অনির্কচনীয় অৰ্থাৎ সৎ ও অসৎ ইত্যাদি কোন প্রকারেই নিরূপণ করা যায় না। “খণ্ডনখণ্ডবাচ্য” গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীহৰ্ষও শেষে ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, সৰ্বনাস্তিস্ববাদও প্রাচীন কালে শূন্যবাদ বা “সৰ্বশূন্যতাবাদ” নামে কথিত হইত। ভাষ্যকার পরে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে সেই সৰ্বশূন্যতাবাদীকে “আনুপলব্ধিক” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে ভাষ্য-কারের খণ্ডনসন্দর্ভ দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই সৰ্বনাস্তিস্ববাদীই তাঁহাৰ বুদ্ধিহ। উক্তরূপ শূন্যবাদীর নিজের কোন পক্ষ না থাকায় স্বপক্ষসিদ্ধি তাঁহাৰ বিতণ্ডার প্রয়োজন, ইহা তিনি বলেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, কেবল পরপক্ষ খণ্ডনই আমার বিতণ্ডার প্রয়োজন। আমি নিম্প্রয়োজনে বিতণ্ডা করি না। ভাষ্যকার এতদ্বত্তরে বলিয়াছেন,—“এতদপি তাদৃগেব”। কারণ, যিনি পরপক্ষপ্রতিষেধের জ্ঞাপন করিবেন, সেই জ্ঞাপক পুরুষ এবং জ্ঞাতা পুরুষ এবং সেই জ্ঞাপনের সাধন ও সেই জ্ঞাপনীয় পদার্থ, এই চারিটি স্বীকাৰ করিলে ঐ সমস্ত তাঁহাৰ নিজসম্মত সিদ্ধান্ত হওয়ায় তিনি, নিজমতে বৈতণ্ডিক হইতে পারেন না। কারণ, তিনি জ্ঞাপক ও জ্ঞাতা প্রভৃতি পদার্থ স্বীকাৰ করিলে ‘আমার কোন পক্ষ বা সিদ্ধান্ত নাই’, এ কথা আর বলিতে পারেন না।

ভাষ্য । অথ দৃষ্টান্তঃ, প্রত্যক্ষবিষয়োহর্থো দৃষ্টান্তঃ, যত্র লৌকিক-
পরীক্ষকাণাং দর্শনং ন ব্যাহততে । স চ প্রমেয়ঃ, তস্য পৃথগ্বেচনঞ্চ—‘তদা-
শ্রয়াবনুমানাগমো, তস্মিন্ সতি স্মাতামনুমানাগমাবসতি চ ন স্মাতাং ।
তদাশ্রয়া চ ত্ৰায়প্রবৃতিঃ । দৃষ্টান্তবিরোধেন চ পরপক্ষপ্রতিষেধো বচনীয়ো
ভবতি, দৃষ্টান্তসমাধিনা চ স্বপক্ষঃ সাধনীয়ো ভবতি । নাস্তিকঞ্চ দৃষ্টান্ত-
মভ্যুপগচ্ছনাস্তিকত্বং জহাতি, অনভ্যুপগচ্ছন্ কিং সাধনং পরমুপালভে-
তেতি । নিরুক্তেন চ দৃষ্টান্তেন শক্যমভিধাতুং ‘সাধ্যসাধর্ম্যাত্তদ্ব্যবসায়ী
দৃষ্টান্ত উদাহরণঃ,’ ‘তদ্বিপর্যয়াদ্বা বিপরীত’মিতি ।

অনুবাদ । অনন্তর “দৃষ্টান্ত” কথিত হইয়াছে । প্রত্যক্ষের বিষয় পদার্থ
দৃষ্টান্ত । কলিতার্থ এই যে, যে পদার্থে লৌকিকদিগের এবং পরীক্ষকদিগের
জ্ঞান ব্যাহত হয় না, সেই দৃষ্টান্তও প্রমেয় । তাহার পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন,
যেহেতু* অনুমান ও শব্দপ্রমাণ সেই দৃষ্টান্ত পদার্থের আশ্রিত, অর্থাৎ
দৃষ্টান্ত পদার্থ ঐ প্রমাণদ্বয়ের আশ্রয় বা নিমিত্ত । বিশদার্থ এই যে—সেই
দৃষ্টান্ত থাকিলে অনুমান ও শব্দপ্রমাণ থাকিতে পারে, না থাকিলে থাকিতে
পারে না এবং ‘ত্ৰায়প্রবৃতি’ অর্থাৎ পঞ্চাবয়বাত্মক বাক্যরূপ ত্ৰায়ের প্রকাশও
সেই দৃষ্টান্তের আশ্রিত অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থও তাহার আশ্রয় বা নিমিত্ত ।

এবং দৃষ্টান্তবিরোধের দ্বারা, অর্থাৎ দৃষ্টান্তবিরোধ দোষ প্রদর্শন করিয়া
পরপক্ষপ্রতিষেধ বচনীয় হয় অর্থাৎ দূষিত করিতে পারা যায় এবং দৃষ্টান্তের
অবিরোধের দ্বারা নিজপক্ষ সাধনীয় হয় অর্থাৎ সাধন করিতে পারা যায় ।
নাস্তিক কিন্তু দৃষ্টান্ত পদার্থ স্বীকার করিলেই নাস্তিকত্ব ত্যাগ করিবেন [অর্থাৎ
সর্বশূন্যতাবাদী নাস্তিক সমস্ত পদার্থকে অসৎ বলিয়াও পরে কোন দৃষ্টান্ত পদার্থের
সত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে তাহাকে আন্তিকমতই গ্রহণ করিতে হইবে],
অস্বীকার করিলে কোন্ সাধনবান্ হইয়া অর্থাৎ কোন্ সাধনের সাহায্যে পরকে
উপালম্ব করিবেন ? [অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থের সত্তা স্বীকার না করিলে তিনি
বৈতণ্ডিক হইয়া পরপক্ষের সাধনকে খণ্ডন করিতেও পারেন না] এবং নিরুক্ত

* ভাষ্যে “তদা পৃথগ্বেচনঞ্চ” এই স্থলে “চ” শব্দের হেতু অর্থও বুঝা যায় । অনেক পূর্বাচারা হেতু অর্থেও
“চ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । কুহমাঙ্গুলির প্রথম স্তবকে, সপ্তম কারিকায় উল্লয়নাচারা বলিয়াছেন,—
“নাস্তিকভেদো নচাভিন্নঃ” । হরিদাস বাখ্যা করিয়াছেন “অভিন্নো—যতঃ, চো হেতোর” ।

অর্থাৎ পূর্বে লক্ষিত দৃষ্টান্ত পদার্থের দ্বারা (মহর্ষি) “সাধ্য-সাধ্যম্যাত্তদ্ব্যবহারী দৃষ্টান্ত উদাহরণ,” এবং “তদ্বিপৰ্য্যায়াদ্বা বিপরীতঃ”—অর্থাৎ এই দুইটি সূত্র (১অঃ, ৩৬।৩৭) বলিতে পারেন, [অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থ কি, তাহা বিশেষ করিয়া না বলিলে মহর্ষি পরে যে উদাহরণ-বাক্যের দুইটি লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা বলিতে পারেন না। কারণ, দৃষ্টান্ত না বুঝিলে সে লক্ষণ বুঝা যায় না।]

ভাষ্য। অন্ত্যয়মিত্যভ্যনুজ্ঞায়মানোহর্থঃ সিদ্ধান্তঃ, স চ প্রমেয়ঃ, তস্য পৃথগ্বচনং সংস্থ সিদ্ধান্তভেদেষু বাদ-জল্প-বিতণ্ডাঃ প্রবর্তন্তে, নাতোহনুযেতি।

অনুবাদ। ইহা আছে অর্থাৎ এই পদার্থ ইহা এবং—এইপ্রকার,—এইরূপে স্বীক্ৰিয়মাণ পদার্থ সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্ত পদার্থও প্রমেয়। সিদ্ধান্তের প্রকারভেদ থাকাতোই বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা প্রস্তুত হয়, ইহার অন্যথা অর্থাৎ সিদ্ধান্তের কোন ভেদ না থাকিলে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা প্রস্তুত হয় না—এ জন্ত সেই সিদ্ধান্ত পদার্থের পৃথক উল্লেখ হইয়াছে।

টিপ্পনী। প্রথম সূত্রে প্রয়োজন পদার্থের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত পদার্থের উল্লেখ হইয়াছে। যদি প্রমেয় পদার্থের মধ্যেই দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত পদার্থ থাকে, তাহা হইলে উহার পৃথক উল্লেখ অনাবশ্যক। কিন্তু মহর্ষি পরে যে আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থকে “প্রমেয়” বলিয়াছেন, তন্মধ্যে দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত পদার্থ নাই। তবে ভাষ্যকার “স চ প্রমেয়ঃ” এই কথা কিরূপে বলিয়াছেন? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। তাই বার্তিককার উদ্যোতকর বলিয়াছেন,—“সোহয়ং দৃষ্টান্তঃ প্রমেয়মুপলক্ষ্যবিষয়ত্বাৎ”। তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষির পরিভাষিত দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে “দৃষ্টান্ত” নামক পদার্থের উল্লেখ না থাকিলেও উহা সামান্য প্রমেয় পদার্থে অন্তর্ভূত। মহর্ষি তাঁহার কথিত প্রমেয় পদার্থের মধ্যে “বুদ্ধি” বা উপলক্ষ্যকে পঞ্চম প্রমেয় বলায় সেই উপলক্ষ্যের বিষয় পদার্থগাত্রই যে সামান্যতঃ প্রমেয় পদার্থ, ইহাও সূচিত হইয়াছে। নচেৎ তাঁহার অনুরূপ যে সমস্ত পদার্থ প্রমাণ-দ্বারা উপলক্ষ্যের বিষয় হয়, তাহা তাঁহার মতে কি পদার্থ হইবে? সুতরাং দৃষ্টান্ত পদার্থ যখন সামান্য প্রমেয়েই অন্তর্ভূত, তখন উহার পৃথক উল্লেখ অনাবশ্যক, ইহাই পূর্বপক্ষের তাৎপর্য্য।

অবশ্য উদ্যোতকর শাস্ত্রার্থনিশ্চয়রূপ জ্ঞানবিশেষকে সিদ্ধান্ত পদার্থ বলায় তাঁহার মতে উহা বিশেষ প্রমেয়েই অন্তর্ভূত বলা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার সেই নিশ্চিত শাস্ত্রার্থকেই সিদ্ধান্ত পদার্থ বলায় তাঁহার মতে সিদ্ধান্তরূপে উহাও সামান্য প্রমেয়ে অন্তর্ভূত, ইহাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং ভাষ্যকার পূর্বে “সংশয়াদয়ো হি যথাসম্ভবং প্রমাণেষু

প্রমেয়েষু চান্তর্ভবন্তো ন ব্যতিরিচ্যন্তে”—এই সন্দর্ভে “প্রমেয়েষু” এই বহুবচনান্ত পদের দ্বারা গৌতমের সম্মত সামান্য প্রমেয়ও গ্রহণ করিয়াছেন এবং “যথাসম্ভবঃ” এই পদের দ্বারা কোন কোন পদার্থের সামান্য প্রমেয়েও অন্তর্ভাব তাঁহার বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু মহর্ষি গৌতম প্রথম সূত্রে তাঁহার সম্মত বহু সামান্য প্রমেয়ের পৃথক্ উল্লেখ না করিয়া, দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত পদার্থের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন কেন? ইহা বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার এখানে প্রথমে দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত পদার্থের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া, উহারও পৃথক্ উল্লেখের কারণ বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন,—“প্রত্যক্ষবিষয়োহর্থো দৃষ্টান্তঃ”। কিন্তু দৃষ্টান্ত পদার্থমাত্রই প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কারণ, অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থও দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। মহর্ষি গৌতমও সেইরূপ পদার্থকে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র এ বিষয়ে বিচার করিয়া পরে বলিয়াছেন,—“প্রত্যক্ষমূলত্বাচ্চ প্রত্যক্ষো দৃষ্টান্তঃ”। অর্থাৎ দৃষ্টান্তের মূল প্রত্যক্ষ বলিয়া ভাষ্যকার ঐ কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ স্থলে যেমন দৃষ্টান্ত আবশ্যক হয় না, তদ্রূপ কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে তাহার অপর দৃষ্টান্ত আবশ্যক হয় না। প্রত্যক্ষ বিষয়ে যেমন বিবাদ থাকে না, তদ্রূপ প্রকৃত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেও বিবাদ-নিবৃত্তি হয়, এই তাৎপর্য্যই ভাষ্যকার প্রথমে ঐ কথা বলিয়াছেন এবং পরে তাঁহার বিবক্ষিত ফলিতার্থ প্রকাশ করিবার জন্তই মহর্ষি গৌতমের দৃষ্টান্তলক্ষণ-সূত্রানুসারে বলিয়াছেন,—“যত্র লৌকিক-পরীক্ষকানাং দর্শনং ন ব্যাহততে”। যিনি বোদ্ধা, তিনি লৌকিক আর যিনি বোধয়িতা, তিনি পরীক্ষক। ফলিতার্থ এই যে, যে পদার্থ বোদ্ধা ও বোধয়িতার বুদ্ধির সাম্য বা অবিরোধের হেতু, তাহা দৃষ্টান্ত। ঐরূপ পদার্থ না হইলে তাহা দৃষ্টান্ত হইবে না, ইহাই তাৎপর্য্য। পরে গৌতমোক্ত দৃষ্টান্তলক্ষণসূত্রের ব্যাখ্যায় অত্যাশ্চর্য্য কথা পাওয়া যাইবে। সিদ্ধান্ত পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যাও পরে পাওয়া যাইবে।

দৃষ্টান্ত পদার্থের বিশেষ উল্লেখ কেন হইয়াছে, ভাষ্যকার তাহার কয়েকটি কারণ বলিয়াছেন। প্রথম কারণ, দৃষ্টান্ত অহুমান-প্রমাণের একটা নিমিত্ত, দৃষ্টান্ত ব্যতীত অহুমান-প্রমাণ থাকিতেই পারে না। যে হেতুর দ্বারা যে পদার্থের অহুমান করিতে হইবে, সেই হেতুতে সেই অহুমেয় পদার্থের ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের জন্ত অর্থাৎ সেই হেতু পদার্থটি যেখানে যেখানে থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই সেই অহুমেয় পদার্থটি থাকে, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিবার জন্ত দৃষ্টান্ত আবশ্যক, নচেৎ ব্যাপ্তিনিশ্চয় না হওয়ার অহুমান হইতে পারে না। এইরূপ শব্দপ্রমাণেও দৃষ্টান্ত আবশ্যক হয়। কারণ, সর্বপ্রথম কোন শব্দ শ্রবণ করিলেও শব্দ বোধ হয় না। শব্দ বোধে শব্দ ও অর্থের সংকেতরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞান আবশ্যক, তাহাতে দৃষ্টান্ত আবশ্যক। কারণ, লোক সমস্ত পূর্বজ্ঞাত পদার্থকেই অপর ব্যক্তিকে শব্দের দ্বারা প্রকাশ করে; সুতরাং পূর্ব-বোধানুসারে দৃষ্টান্তের সাহায্যেই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ জ্ঞান হয়, নচেৎ প্রথম শব্দ শুনিয়াই শব্দ বোধ হইত। যে শব্দের যে অর্থ যে কোন উপায়ে পূর্বে বুঝিয়াছি, তদনুসারেই আমরা

শব্দ প্রয়োগ করি এবং পূর্বদৃষ্টান্তে পূর্ববৎ তাহার অর্থবোধ করি ; সুতরাং দৃষ্টান্ত না থাকিলে শব্দপ্রয়োগও থাকিতে পারে না। এবং পরার্থ অনুমানের জ্ঞান প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ভাষ্য-বাক্য-প্রয়োগও দৃষ্টান্ত পদার্থ ব্যতীত সম্ভব হয় না। সুতরাং সে জ্ঞানও দৃষ্টান্ত পদার্থের বিশেষ জ্ঞান অত্যাৱশ্যক।

ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত পদার্থের পৃথক্ উল্লেখের আরও কারণ বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী পরপক্ষ-খণ্ডনের জ্ঞান কোন দৃষ্টান্ত ধলিলে, যদি সেই দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই বিরোধ প্রদর্শন করিয়া প্রতিবাদীর সেই খণ্ডনকে দূষিত করা যায় এবং নিজের কথিত দৃষ্টান্তের অবিরোধ প্রদর্শন করিয়া নিজ পক্ষের সাধন করিতে পারা যায়। সুতরাং এ জ্ঞানও দৃষ্টান্ত পদার্থের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু সর্বস্বত্ববাদী যে নাস্তিক দৃষ্টান্ত পদার্থের সম্ভাই মানেন না, তিনি কিরূপে বিতণ্ডার দ্বারা পরপক্ষের খণ্ডন করিবেন? দৃষ্টান্ত ব্যতীত তাঁহার পরপক্ষখণ্ডনও সম্ভব হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত পদার্থের সম্ভা স্বীকার করিলে কিন্তু তাঁহার নাস্তিকত্ব অর্থাৎ “সর্বং নাস্তি” এই মত থাকে না, উহা পরিত্যাগ করিতে হয়। আর সর্বাভিবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ও সকল পদার্থের ক্ষণকালমাত্রস্থায়িত্বরূপ ক্ষণিকত্ব স্বীকার করায় কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন না। কারণ, বাহা বহু পূর্বেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করা যায় না। সুতরাং দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জ্ঞান স্থায়ী পদার্থ স্বীকার করিতে হইলে নিজস্ব দৃষ্টান্ত-ভঙ্গ হইবে। ফলকথা, নাস্তিক-নিরাসের জ্ঞানও দৃষ্টান্ত পদার্থের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক।

ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত পদার্থের পৃথক্ উল্লেখের শেষ হেতু বলিয়াছেন যে, দৃষ্টান্ত পদার্থের লক্ষণ না বলিলে মহর্ষি পরে যে, তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ-বাক্যের দুইটি লক্ষণস্বত্রে বলিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। কারণ, দৃষ্টান্ত পদার্থের স্বরূপ না জানিলে সেই স্বত্বার্থ বুঝা যায় না। সুতরাং পূর্বে দৃষ্টান্ত পদার্থের লক্ষণ বক্তব্য হওয়ায় তৎপূর্বে উহার উদ্দেশ্য কর্তব্য। ভাষ্যকার এখানে মহর্ষির যে দুইটি স্বত্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। “কোন পুস্তকে ‘নিরুক্তে চ দৃষ্টান্তে’ এইরূপ ভাষ্যপাঠ আছে। দৃষ্টান্ত নিরুক্ত অর্থাৎ নিরূপিত হইলেই মহর্ষি উক্ত স্বত্রে বলিতে পারেন, ইহাই ঐ পাঠ-পক্ষে ভাষ্যার্থ।

ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত পদার্থের পৃথক্ উল্লেখের কারণ বলিয়াছেন যে, সিদ্ধান্তের নানা ভেদ আছে বলিয়াই বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা নামক জিবিধ বিচার প্রবৃত্তি হইতেছে, নচেৎ তাহা হইতেই পারে না। সুতরাং মহর্ষি সিদ্ধান্ত পদার্থের উল্লেখ করিয়া, পরে উহা চতুর্বিধ বলিয়া, সেই চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত “সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত” অস্বীকার করিলে অথবা উহা না জানিলে কোন বিচারই হইতে পারে না। কারণ, যদি শব্দাদি ধর্ম্মই অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উহা নিত্য, কি অনিত্য, দ্রব্য, কি গুণ, পরিণাম, কি বিবর্ত, এইরূপে তাহার ধর্ম্মবিচার সম্ভবই হয় না। এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে সমস্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অর্থাৎ মহর্ষি গোতম যাহাকে বলিয়াছেন “প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত,” সে সমস্তও বিশেষরূপে না জানিলেও

বিচাৰই হইতে পারে না। সুতৰাং উক্ত সিদ্ধান্ত পদাৰ্থের বিশেষৰূপে জ্ঞানের জন্তই মহৰ্ষি উহাৰ পৃথক্ উল্লেখ কৰিয়াছেন।

ভাষ্য। সাধনীয়ার্থস্য যাবতি শব্দসমূহে সিদ্ধিঃ পরিসমাপ্যতে, তস্য পঞ্চাবয়বাঃ প্রতিজ্ঞাদয়ঃ সমূহমপেক্ষ্যাবয়বা উচ্যন্তে। তेषু প্রমাণসমবায়ঃ। আগমঃ প্রতিজ্ঞা, হেতুরনুমানং, উদাহরণং প্রত্যক্ষং, উপমানমুপনয়ঃ, সৰ্ব্বেষামেকার্থসমবাস্তৱে সামর্থ্যপ্রদৰ্শনং নিগমনমিতি। সৌহৰ্যং পরমো ত্ৰায় ইতি। এতেন বাদ-জল্প-বিতণ্ডাঃ প্রবৰ্ত্তন্তে, নাতোহন্থথেতি। তদাশ্রয়া চ তত্ত্বব্যবস্থা। তে চৈতেহবয়বাঃ শব্দবিশেষাঃ সন্তঃ প্রমেয়েহন্তৰ্ভূতা এবমৰ্থং পৃথগুচ্যন্ত ইতি।

অনুবাদ। যতগুলি শব্দসমূহে (বাক্যসমূহে) সাধনীয় পদাৰ্থের সিদ্ধি, অৰ্থাৎ বাস্তব ধৰ্ম পরিসমাপ্ত অৰ্থাৎ বিশেষৰূপে নিশ্চিত হয়, সেই বাক্য-সমষ্টির প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অৰ্থাৎ “প্রতিজ্ঞা”, “হেতু”, “উদাহরণ”, “উপনয়” ও “নিগমন”,—এই পাঁচটি অংশ, সমূহকে অৰ্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্য্যন্ত বাক্যসমষ্টিকে অপেক্ষা কৰিয়া “অবয়ব” বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই পঞ্চাবয়বে প্রমাণসমূহের অৰ্থাৎ প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণেরই মেলন আছে। (কিৰূপে আছে, তাহা বলিতেছেন) “প্রতিজ্ঞা” শব্দপ্রমাণ, “হেতু” অনুমান-প্রমাণ, “উদাহরণ” প্রত্যক্ষ প্রমাণ, “উপনয়” উপমান প্রমাণ,—সকলের অৰ্থাৎ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি চারিটি অবয়বের এবং তাহাদিগের মূলীভূত প্রমাণ-চতুষ্টয়ের একাৰ্থসমবাস্তৱে অৰ্থাৎ একটি প্রতিপাত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে অথবা উহাদিগের একবাক্যতা-বুদ্ধিতে সামৰ্থ্য প্রদৰ্শন অৰ্থাৎ পরস্পর সাকাক্ষতার প্রদৰ্শক বাক্য “নিগমন”। ইহা সেই পরম “ত্ৰায়”। (অৰ্থাৎ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি নিগমন পর্য্যন্ত পাঁচটি বাক্যের সমষ্টি সৰ্ব্বপ্রমাণমূলক বলিয়া ইহাকে পরম “ত্ৰায়” বলে।) এই ত্ৰায়ের দ্বারা বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা (ত্ৰিবিধ বিচাৰ) প্রবৃত্ত হয়, ইহাৰ অৰ্থাৎ হয় না, (অৰ্থাৎ আর কোনও প্রকাৰে ঐ বিচাৰ হয় না, কদাচিৎ বাদ-বিচাৰ হইলেও জল্প ও বিতণ্ডা কখনই হয় না) এবং তত্ত্বের ব্যবস্থা অৰ্থাৎ ইহাই তত্ত্ব, অন্যটি তত্ত্ব নহে, এইরূপ তত্ত্বের নিয়ম বা নিৰ্ণয় সেই ত্ৰায়ের আশ্রিত (ত্ৰায়ের অধীন)।

সেই এই অবয়বগুলি (প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব) শব্দবিশেষ হওয়ায়

প্রায়ে (মহর্ষি-কথিত প্রায়ে পদার্থে) অন্তর্ভূত হইয়াও এই নিমিত্ত অর্থাৎ ইহাদিগের মূলে সমস্ত প্রমাণ থাকে,—ইহারা একবাক্য ভাবে মিলিত হইয়া বিরুদ্ধবাদীকে তত্ত্বপ্রতিপাদন করে, তত্ত্বব্যবস্থা ইহাদিগের অধীন, ইত্যাদি কারণে পৃথক্ উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। যেমন পরার্থানুমানকে “শ্রায়” বলে, তদ্রূপ ঐ পরার্থানুমানে “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি “নিগমন” পর্য্যন্ত যে পাঁচটি বাক্য-প্রয়োগ করিতে হয়, যথাক্রমে প্রযুক্ত ঐ বাক্য-সমষ্টিকেও “শ্রায়” বলে। ভাষ্যকারও এখানে তাহাকে “পরম শ্রায়” বলিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। নীয়তে (‘নি নিশ্চয়েন দৈয়তে’) স্ত্রায়তে অনেন’ এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে নি পূর্বক ইণ্ ধাতুর উত্তর করণবাচ্য ষণ্ প্রত্যয়ে উক্ত “শ্রায়” শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে পূর্বেও (২৭ পৃঃ) এইরূপ বুঝিতে হইবে। প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের লক্ষণ মহর্ষি পরে নিজেই বলিয়াছেন। পরার্থানুমান স্থলে ঐ “শ্রায়” নামক বাক্যসমূহে সাধ্যসিদ্ধি পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ উহারই এক একটি অংশ “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতি পাঁচটি বাক্যের দ্বারা সাধনীয় পদার্থের বাস্তব ধর্ম বিশেষরূপে নিশ্চিত হইয়া যায়। তাহা “সিদ্ধি” শব্দের দ্বারা বাস্তব ধর্ম এবং “পরিসমাপ্তি” বলিতে তাহার নিশ্চয় বুঝিতে হইবে। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র তাহাই বলিয়াছেন। যে ধর্মটি সাধন করিতে ইচ্ছা হইবে, ঐ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মই এখানে সাধনীয় পদার্থ। ঐ ধর্মেতে সেই ধর্মটি বস্তুতঃ থাকিলেই অর্থাৎ ঐ ধর্মের বাস্তব ধর্ম হয়; ঐ বাস্তব ধর্মের নিশ্চয় অর্থাৎ ধর্মকে সেই ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চয়ই শ্রায়ের পরিসমাপ্তি বা চরম ফল। তাহা “শব্দসমূহে” এই পদে নিমিত্তার্থে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্যের প্রত্যেকটি পূর্বোক্ত “শ্রায়” নামক বাক্য-সমষ্টির অপেক্ষায় ব্যষ্টি, তাই ঐ সমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া “প্রতিজ্ঞা” প্রভৃতিকে “অবয়ব” বলা হইয়াছে, “অবয়ব” শব্দের দ্বারা একদেশ বা অংশ বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটিকাকার বলিয়াছেন যে, জব্যের উপাদান-ধারণকেই “অবয়ব” বলে। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য শ্রায়-বাক্যের উপাদান-ধারণ হইতে পারে না, কিন্তু যেমন উপাদান-ধারণ অবয়বগুলি মিলিত হইয়া একটি অবয়বী দ্রব্যকে ধারণ করে, তদ্রূপ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটি বাক্য মিলিত হইয়া “শ্রায়” বাক্যের প্রতিপাদ্য, একটি স্বিকৃতিত্বের প্রতিপাদন করে, তাই উহার অবয়বসদৃশ বলিয়া “অবয়ব” নামে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐগুলি অবয়বসদৃশ বলিয়াই উহাতে “অবয়ব” শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব পদার্থগুলি বাক্যরূপ শব্দ, সুতরাং উহা গোতমোক্ত চতুর্থ প্রায়ে পদার্থেই অন্তর্ভূত। কারণ, গোতম পরে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দকে “অর্থ” নামক চতুর্থ প্রায়ে বলিয়াছেন। কিন্তু উক্ত অবয়ব পদার্থের বিশেষ জ্ঞান-সম্পাদনের জন্য উহার

পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে তাহা বলিয়াছেন এবং সেই পৃথক্ উল্লেখের বিশেষ কারণ প্রকাশ করিতে পূর্বে বলিয়াছেন,—“তেষু প্রমাণসমবায়ঃ” ইত্যাদি।

সেই অবয়বসমূহের মূলে গোতমোক্ত চতুর্বিধ প্রমাণ থাকে, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞা-বাক্যকে আগমপ্রমাণ, হেতুবাক্যকে অনুমানপ্রমাণ, উদাহরণবাক্যকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ এবং উপনয়বাক্যকে উপমানপ্রমাণ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্যই যে, উক্ত চতুর্বিধ প্রমাণ, ইহা ভাষ্যকারের বিবক্ষিত নহে। পূর্বে “তেষু প্রমাণসমবায়ঃ” এই কথার দ্বারাই ভাষ্যকার ব্যক্ত করিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি অবয়বগুলি গোতমোক্ত চতুর্বিধ প্রমাণমূলক। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই পরে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বচতুষ্টয়কে আগম প্রভৃতি চতুর্বিধ প্রমাণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ ভাষ্যকারের “আগমঃ প্রতিজ্ঞা” ইত্যাদি প্রয়োগ ঔপচারিক প্রয়োগ। ভাষ্যকার পূর্বেও ঐ তাৎপর্য্যে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বচতুষ্টয়কে “প্রমাণ” শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন,—“প্রমাণৈর্গত-পরীক্ষণঃ শ্রায়ঃ”।

বস্তুতঃ প্রমাণ ব্যতীত কেবল উক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্যমাত্র দ্বারা কৈন তত্ত্বনির্ণয় হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয়, উহাদিগের মূলীভূত প্রমাণচতুষ্টয়ের ব্যাপার। সুতরাং সেই প্রমাণচতুষ্টয়ই উক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের উত্থাপক হইয়া তদ্বারা তত্ত্বনির্ণয় জন্মায়। তাই ভাষ্যকার উক্ত পঞ্চাবয়বরূপ শ্রায়বাক্যকে বলিয়াছেন,—“সৌহৃৎ পরমো শ্রায়ঃ”।

পরম শ্রায় কি? উক্তরূপ শ্রায়ের পরমত্ব কি? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন,—“বিপ্রতিপন্নপুরুষপ্রতিপাদকত্বং”। যাহারা বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করেন, সেই সমস্ত বিরুদ্ধ-পক্ষপাতী পুরুষকে বলে বিপ্রতিপন্ন পুরুষ। তাঁহাদিগকে তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতে হইলে বিচার আবশ্যক। এক একটি প্রমাণ পৃথক্ভাবে বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে প্রতিপন্ন করিতে পারে না। লৌকিক বিষয়ে তাহা সম্ভব হইলেও আশ্রয় নিত্যত্ব, বেদের প্রামাণ্য ও পরলোকাদি অলৌকিক বিষয়ে সর্বত্র তাহা সম্ভব হয় না। প্রকৃত সিদ্ধান্তে বেদপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেও সেই বেদবাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াও বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিগণ নিজ পক্ষ রক্ষা করিতে ব্যগ্র হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে প্রকৃত তত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য সর্বপ্রমাণমূলক প্রকৃত শ্রায়বাক্যের প্রয়োগ কর্তব্য। সেই শ্রায়বাক্যের মূলীভূত প্রমাণচতুষ্টয় মিলিত হইয়া সেখানে যে তত্ত্বের নিশ্চয় জন্মাইবে, তাহাই প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া বিপ্রতিপন্ন পুরুষেরও গ্রাহ্য হইবে। কারণ, তাহা সেখানে সর্বপ্রমাণসিদ্ধ তত্ত্ব। তাই ভাষ্যকার উক্তরূপ শ্রায়বাক্যকে “পরম” অর্থাৎ বিপ্রতিপন্ন পুরুষের প্রতিপাদক শ্রায় বলিয়াছেন এবং পরে বলিয়াছেন,—“তদাশ্রয় চ তত্ত্বব্যবস্থা”। প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-চতুষ্টয়কে ভাষ্যকার কিরূপে আগমাদি প্রমাণ বলিয়াছেন, এ বিষয়ে তাঁহার কথা পরে নিগমন-স্বত্বভাষ্যে (৩৯ স্বত্বভাষ্যে) পাওয়া যাইবে।

ভাষ্য। তর্কো ন প্রমাণসংগৃহীতো ন প্রমাণানুরং, প্রমাণানামনু-গ্রাহকস্তত্ত্বজ্ঞানায় কল্পতে। ততোদাহরণং,—কিমিদং জন্ম কৃতকেন

হেতুনা নির্বর্ত্যতে ? আহোস্থিদকৃতকেন ? অথাকস্মিকমিতি । এব-
মবিজ্ঞাততত্ত্বেহর্থে কারণোপপত্ত্য উহঃ প্রবর্ততে,—যদি কৃতকেন হেতুনা
নির্বর্ত্যতে হেতুচ্ছেদাদুপপন্নোহয়ং জন্মোচ্ছেদঃ । অথাকৃতকেন হেতুনা,
ততো হেতুচ্ছেদশাশক্যত্বাদনুপপন্নো জন্মোচ্ছেদঃ । অথাকস্মিক-
মতোহকস্মান্নির্বর্ত্যমানং ন পুনর্নিবৎ স্ত্রীতি নিবৃত্তিকারণং নোপপদ্যতে,
তেন জন্মানুচ্ছেদ ইতি । এতস্মিন্তর্কবিষয়ে কস্মিনিমিত্তং জন্মেতি
প্রমাণানি প্রবর্তমানানি তর্কেনানুগৃহ্যন্তে । তত্ত্বজ্ঞানবিষয়স্য বিভাগাৎ
তত্ত্বজ্ঞানায় কল্পতে তর্ক ইতি । সৌহৃদ্যমিথস্তৃত্ত্বকঃ প্রমাণসহিতো বাদে
সাধনাযোগ্যোপপত্ত্য চার্ধ্যস্ত ভবতীত্যেবমর্থং পৃথগুচ্যতে প্রমেয়ান্ত-
ভূতোহপীতি ।

অনুবাদ । তর্ক প্রমাণসংগৃহীতে অর্থাৎ কথিত চারিটি প্রমাণের অন্ততম
নহে, প্রমাণান্তরও নহে, প্রমাণগুলির অনুপ্রাণক (সহকারী) হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের
নিমিত্ত সমর্থ হয় । সেই তর্কের উদাহরণ,—এই জন্ম কি অনিত্য কারণের দ্বারা
নিষ্পন্ন হইতেছে ? অথবা নিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে ? অথবা
আকস্মিক অর্থাৎ বিনা কারণে আপনা আপনিই হইতেছে ? এইরূপে অনিশ্চিত-
তত্ত্বপদার্থে কারণের উপপত্তি অর্থাৎ প্রমাণের সম্ভবহেতুক তর্ক প্রস্তুত হয় ।
(সে কিরূপ তর্ক, তাহা দেখাইতেছেন) ।

যদি (এই জন্ম) অনিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, (তাহা
হইলে) হেতুর অর্থাৎ সেই নশ্বর হেতুর উচ্ছেদবশতঃ এই জন্মোচ্ছেদ উপপন্ন
হয় । আর যদি নিত্য কারণের দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে থাকে, তাহা হইলে (সেই
নিত্যকারণের) উচ্ছেদ অশক্য বলিয়া জন্মের উচ্ছেদ উপপন্ন হয় না । আর
যদি (জন্ম) আকস্মিক হয়, তাহা হইলে অকস্মাৎ (বিনা কারণে) উৎপত্তমান
জন্ম আর নিবৃত্ত হইবে না । নিবৃত্তির কারণ উপপন্ন হয় না, সুতরাং জন্মের
উচ্ছেদ নাই ।

এই তর্কবিষয় পদার্থে—জন্ম কস্মিনিমিত্তক অর্থাৎ জন্ম জীবের পূর্বকৃত
কর্মের ফল ধর্মাদ্বৈতজ্ঞান,—এইরূপে প্রবর্তমান প্রমাণগুলি তর্ক কর্তৃক অনুগৃহীত
অর্থাৎ অযুক্ত নিষেধের দ্বারা যুক্ত বিষয়ে অনুজ্ঞাত হয় । তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ের
বিভাগ অর্থাৎ যুক্তায়ুক্ত বিচারপ্রযুক্ত তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত সমর্থ হয় ।

সেই এই এবস্তৃত তর্ক, প্রমাণসহিত হইয়া ‘বাদে’ পদার্থের সাধন এবং উপালম্ব অর্থাৎ পরপক্ষখণ্ডনের নিমিত্ত হয়। এই জন্য প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হইলেও পৃথক উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। ‘প্রমাণ’ শব্দের দ্বারা যে চারিটি প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, ‘তর্ক’ তাহার মধ্যে কেহ নহে, অত্ কখন প্রমাণও নহে। কারণ, ‘তর্ক’ তত্ত্বনিশ্চায়ক নহে; তত্ত্বনিশ্চয়ের জন্য প্রমাণই প্রযুক্ত হয়। ঐ প্রমাণের দ্বারা বিভিন্ন বিরুদ্ধ পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হইলে তর্ক, যুক্ততবে প্রবর্তমান প্রমাণকে অনুজ্ঞা করিয়া অনুগ্রহ করে। এই তত্ত্বেই প্রমাণ সম্ভব, ইহাই যুক্ত—এইরূপে প্রমাণ-সম্ভব-প্রযুক্ত তত্ত্ববিশেষের অনুমোদনই তর্কের অনুগ্রহ। ঐরূপে তর্কানুগৃহীত হইয়া প্রমাণই তত্ত্ব-নিশ্চয় জন্মায়; সুতরাং তর্ক প্রমাণের সহকারী, স্বয়ং কোন প্রমাণ নহে; প্রমাণের সহকারী হইয়াই তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের সহায়।

জীবের জন্মের কারণ অনিত্য হইলে তাহার বিনাশে জন্মের উচ্ছেদ সম্ভব হয়। কিন্তু জন্মের কারণ নিত্য পদার্থ হইলে কখনও তাহার বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় জন্মের উচ্ছেদ হইতে পারে না। সুতরাং মুক্তি অসম্ভব। অকস্মাৎ অর্থাৎ বিনা কারণেই জীবের জন্ম হইলেও পরেও আবার জন্ম হইতে পারে। একেবারে উহার নিবৃত্তি অসম্ভব, সুতরাং মুক্তি অসম্ভব। উক্তরূপে তর্কের বিষয় জন্ম পদার্থে “জন্ম” বিচিত্রকর্মজন্তু বিচিত্রত্বাৎ—এইরূপে প্রমাণসমূহ প্রযুক্ত হইলে তর্ক পদার্থ সংশয়নিবৃত্তির দ্বারা ঐ প্রমাণের অনুগ্রাহক বা সহকারী হইয়া থাকে। অর্থাৎ তখন মনের দ্বারা এইরূপ তর্ক জন্মে যে, জীবের জন্ম তাহার পূর্বকৃত কর্মফল বিচিত্র ধর্ম্যধর্মজন্তু, ইহাই যুক্ত, ঐ তত্ত্বেই প্রমাণ সম্ভব, কারণ, জীবের নানাবিধ অবস্থাবিশিষ্ট বিচিত্র জন্ম কখনই একটি নিত্য কারণজন্তু অথবা নিকারণ হইতেই পারে না। জীবের বিচিত্র কর্মফলেই বিচিত্র জন্ম হইতেছে। এইরূপ তর্ক, যুক্ত তবে প্রবর্তমান পূর্বোক্ত প্রমাণকে অনুজ্ঞা করায় তখন উক্ত প্রমাণই ঐ তত্ত্বনিশ্চয় জন্মায়। তর্ক-সূত্র-ভাষ্যে ইহা পরিষ্কৃত হইবে। উক্তরূপ তর্কপদার্থ প্রমাণের সহকারী হইয়া বাদ-বিচারে স্বপক্ষ সাধন ও পরপক্ষ খণ্ডনের কারণ হয়, এ জন্য উহারও পৃথক উল্লেখ হইয়াছে।

ভাষ্য। নির্ণয়তত্ত্বজ্ঞানং প্রমাণানাং ফলং, তদবসানো বাদঃ। তস্য পালনার্থং জল্পবিতণ্ডে। তাবেতৌ তর্কনির্ণয়ো লোকবাত্তাং বহত ইতি। সৌহৃৎ নির্ণয়ঃ প্রমেয়ান্তর্ভূত এবমর্থং পৃথগুদ্ভিদ্য ইতি।

অনুবাদ। প্রমাণসমূহের অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাষয়ব বাক্যের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানকে ‘নির্ণয়’ বলে। “বাদ” সেই পর্য্যন্ত অর্থাৎ নির্ণয় পর্য্যন্ত। সেই নির্ণয়ের রক্ষার জন্য ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’ (আবশ্যক হয়)। সেই এই তর্কও

নির্ণয় লোকযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। সেই এই “নির্ণয়” পদার্থ প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হইলেও এই জ্ঞান অর্থাৎ পূর্বোক্ত কারণে পৃথক উদ্दिष्ट হইয়াছে।

টিপ্পনী। তত্ত্বজ্ঞানমাত্রকে নির্ণয় বলিলে ইন্দ্রিয়-সঙ্গজ্ঞান প্রত্যক্ষরূপ তত্ত্বজ্ঞানও গোগতমোক্ত “নির্ণয়” পদার্থ হয়। তাই বলিয়াছেন,—“প্রমাণানাং ফলম্”। তাৎপর্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, “প্রমাণানাং” এই বহুবচনান্ত বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি পক্ষাবয়ব বাক্যই লক্ষিত হইয়াছে; কারণ, তাহাতেই তর্কযুক্ত প্রমাণসমূহের মেলন থাকে। বস্তুতঃ যে কোন প্রমাণের দ্বারা তর্কপূর্বক তত্ত্বনিশ্চয়ই “নির্ণয়” পদার্থ। তর্ক সহিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ফলও নির্ণয় হইবে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় দ্বারা কিন্তু ইহা বুঝা যায় না (নির্ণয়-স্বত্র দ্রষ্টব্য)।

বাদি-নিরাস হইলেই “জল্প” ও “বিতণ্ডা”র নিবৃত্তি হয়। কিন্তু নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত “বাদ”-বিচারের নিবৃত্তি নাই। কারণ, নির্ণয়ই বাদিদের উদ্দেশ্য—“জল্প” ও “বিতণ্ডা” এই নির্ণয়কে রক্ষা করিবার জন্তই অবশ্যক হয়। পূর্বোক্ত “তর্ক” ও “নির্ণয়” লোকযাত্রার নির্বাহক। কারণ, লোক সমস্ত বুঝিয়া বুঝিয়া প্রবর্তমান হইয়া তর্ক ও নির্ণয়ের দ্বারা ত্যাজ্য ত্যাগ করে, গ্রাহ্য গ্রহণ করে। তাৎপর্য-টীকাকার বলিয়াছেন যে, এই “লোক” বলিতে পরীক্ষাসমর্থ লোকই বুঝিতে হইবে। কারণ, পরীক্ষক ভিন্ন সাধারণ লোকের প্রকৃত তর্ক সম্ভব হয় না। পূর্বোক্ত ঐ সমস্ত কারণে উক্ত নির্ণয় পদার্থ গোগতমোক্ত প্রমেয় পদার্থে অন্তর্ভূত হইলেও উহার বিশেষ জ্ঞানের জ্ঞান পৃথক উল্লেখ হইয়াছে। বাস্তিককার বলিয়াছেন,—“অস্তান্তর্ভাবঃ প্রমাণেষু প্রমেয়েষু বা। যদা ফলং তদা প্রমেয়ং, যদা তেন পরিহিনন্তি, তদা প্রমাণং”। অর্থাৎ “উক্ত নির্ণয় পদার্থ প্রমাণের ফল জ্ঞানবিশেষ বলিয়া প্রমেয়। কিন্তু যখন ঐ নির্ণয় দ্বারা অস্ত পদার্থের যথার্থ নিশ্চয় হইবে, তখন উহা প্রমাণ হইবে। প্রমাণত্ব ও প্রমাণফলত্ব এবং প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব অবস্থাত্তেদে এক পদার্থেও থাকিতে পারে। তাই বাস্তিককার পূর্বে বলিয়াছেন,—“ন ব্যবতিষ্ঠতে প্রমাণফলভাবঃ, এতচ্চ বক্ষ্যাম”, ইত্যাদি। পরে প্রমাণ-ব্যাখ্যায় ইহা পরিস্ফুট হইবে।

ভাষ্য। বাদঃ খলু নানাপ্রবর্তকঃ প্রত্যধিকরণসাধনোহন্যতরাধিকরণ-নির্ণয়াবসানো বাক্যসমূহঃ পৃথগুদ্दिष्ट উপলক্ষণার্থঃ। উপলক্ষিতেন ব্যবহারস্তত্ত্বজ্ঞানায় ভবতীতি। তদ্বিশেষো জল্পবিতণ্ডে তদ্বাদ্যবসায়-সংরক্ষণার্থমিত্যুক্তম্।

অনুবাদ। নানাবক্তৃক অর্থাৎ যাহাতে বক্তা একের অধিক, প্রত্যেক সাধ্যো সাধনবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহাতে উভয় পক্ষেই স্ব স্ব সাধ্যো হেতু প্রয়োগ করেন, একতর সাধ্যের নির্ণয়াবসান অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্যের মধ্যে

যে কোন সাধ্যের নির্ণয়ই যাহার শেষ ফল, এমন বাক্যসমূহরূপ বাদ উপলক্ষণের জন্ত অর্থাৎ পরিজ্ঞানের জন্ত পৃথক্ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। উপলক্ষিত অর্থাৎ পরিজ্ঞাত সেই বাদের দ্বারা ব্যবহার তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত হয়। ‘তদ্বিশেষ’ অর্থাৎ সেই বাদ হইতে বিশিষ্ট জল্প ও বিতণ্ডা, তত্ত্বনিশ্চয়-সংরক্ষণের জন্ত পৃথক্ উদ্দিষ্ট হইয়াছে,—ইহা উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। এক জন বক্তার অথবা শাস্ত্রকর্তার পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, দুষণ-সমাধান-প্রতিপাদক বাক্যসমূহ গোতমোক্ত “বাদ” পদার্থ নহে। তাই ভাষ্যকার প্রথমেই বলিয়াছেন, “নানা প্রবক্তৃকঃ”। “নানা প্রবক্তারো ন যস্মিন্ স তথা”। অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই যাহাতে নিজ সিদ্ধান্তের অনুকূলে বাক্য প্রয়োগ করেন। তাহা হইলে “বিতণ্ডা”ও বাদলক্ষণাক্রান্ত হয়, এ জন্ত পরে বলিয়াছেন,—“প্রত্যধিকরণসাধনঃ”। তাৎপর্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“অধিক্রিয়তে ইত্যধিকরণং সাধ্যং, তদধিকৃত্য সাধনপ্রবৃত্তেঃ, প্রত্যধিকরণং সাধনং যস্মিন্ বাদে স তথোক্তঃ”। অর্থাৎ “অধিকরণ” শব্দের অর্থ এখানে সাধ্য ধর্ম। বাদবিচারে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই নিজ নিজ সাধ্য সাধনের জন্ত সাধন অর্থাৎ হেতুর প্রয়োগ করেন, তাই উহা “প্রত্যধিকরণসাধন”। কিন্তু বিতণ্ডায় প্রতিবাদী নিজ সাধ্যের সাধনের জন্ত হেতু প্রয়োগ অর্থাৎ নিজপক্ষ স্থাপন করেন না; সুতরাং বিতণ্ডা উক্ত বাদলক্ষণাক্রান্ত হয় না। কিন্তু ঐরূপ লক্ষণ বলিলে “জল্প” বিচারও বাদলক্ষণাক্রান্ত হয়। এ জন্ত পরে আবার বলিয়াছেন,—“অন্ত-তরাধিকরণ-নির্ণয়বাসানঃ”। অর্থাৎ একতর সাধ্যের নির্ণয় হইলেই যাহার অবসান বা সমাপ্তি হয়। কিন্তু জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর “জল্প”বিচার ঐরূপ নহে। কারণ, যে কোনরূপে একের পরাজয় হইলেই তাহার সমাপ্তি হয়। তাহাতে তত্ত্বনির্ণয়ের সেরূপ অপেক্ষা নাই। উক্তরূপ “বাদ” পদার্থ গোতমোক্ত চতুর্থ প্রমেয় পদার্থে অন্তর্ভূত হইলেও উহার বিশেষ জ্ঞানের জন্ত পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। কারণ, উহা তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ সহায়।

বাদের পরে “জল্প” ও “বিতণ্ডা” নামক পদার্থদ্বয়ের পৃথক্ উল্লেখের কারণ বলিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“তদ্বিশেষৌ জল্পবিতণ্ডে” ইত্যাদি। “বিশিষ্টেতে ভিষ্টেতে” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে এখানে “বিশেষ” শব্দের অর্থ বিশিষ্ট বা ভিন্ন। বাদ হইতে জল্প ও বিতণ্ডার বিশেষ কি? এতদ্বস্তরে বার্তিককার বলিয়াছেন,—“অজ্ঞাধিক্যমঙ্গহানিষ্ট”। অর্থাৎ “জল্পে” ছল, জাতি ও সমস্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন থাকায় বাদ হইতে অজ্ঞাধিক্য আছে। আর “বিতণ্ডা”র প্রতিবাদীর স্বপক্ষস্থাপন না থাকায় অঙ্গহানি আছে। বিষয়ভেদ প্রযুক্তও বাদ হইতে জল্প ও বিতণ্ডার ভেদ আছে। কিন্তু সর্বথা ভেদ নাই। কারণ, বাদী ও প্রতিবাদীর বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা নামক ত্রিবিধ বিচারের নাম “কথা”। সুতরাং কথাস্বরূপে উক্ত পদার্থদ্বয়ের অভেদও আছে। ভাষ্যকারোক্ত “উদ্দিষ্ট” শব্দের লিঙ্গবচন

পরিবর্তন করিয়া “জলবিতণ্ডে পৃথক্ উদ্ভিষ্টে” এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। বাক্যরূপ জল ও বিতণ্ডা চতুর্থ প্রমেয় পদার্থে অন্তর্ভূত হইলেও উহার পৃথক্ উল্লেখের কারণ কি? তাই পরে বলিয়াছেন,—“তদ্বাদ্যবসায়সংরক্ষণার্থমিত্যুক্তং”। অর্থাৎ তদ্বনিশ্চয় রক্ষার জন্ত জল এবং বিতণ্ডাও যে আবশ্যক হয়, ইহা মহর্ষি গোতম নিজেই পরে “তদ্বাদ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং” ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন (চতুর্থ অধ্যায়, ২য় আঃ, ৫০শ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্য। নিগ্রহস্থানেভ্যঃ পৃথগুদ্ভিষ্টা হেত্বাভাসা বাদে চোদনীয়। ভবিষ্যন্তীতি। জলবিতণ্ডয়োস্তু নিগ্রহস্থানানীতি।

অনুবাদ। হেত্বাভাসগুলি বাদে অর্থাৎ “বাদ” নামক কথায় উদ্ভাবনীয় হইবে,—এ জন্ত নিগ্রহস্থান হইতে পৃথক্ উদ্ভিষ্ট হইয়াছে। জল ও বিতণ্ডাতে কিন্তু (যথাসম্ভব) সকল নিগ্রহস্থানই উদ্ভাবনীয় হইবে।

টিপ্পনী।—যাহা “বাদবিচার” প্রভৃতি কোন দোষযুক্ত বলিয়া প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু হেতুর গ্রাম প্রভৃতি হয়, তাহাকে হেত্বাভাস বলে। মহর্ষি গোতমের মতে এই হেত্বাভাস পঞ্চবিধ। শ্রায়েয় দ্বারা তদ্বনির্ণয়াদি করিতে এই হেত্বাভাসের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। সূত্ররূপ শ্রায়বিজ্ঞান হেত্বাভাস অবশ্য উল্লেখ্য। কিন্তু মহর্ষি যখন তাঁহার বোড়শ পদার্থ “নিগ্রহ-স্থানের” বিভাগে শেষে হেত্বাভাসেরও উল্লেখ করিয়াছেন, তখন আর হেত্বাভাসের পৃথক্ উদ্দেশের প্রয়োজন কি? এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বাদবিচারে হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য হইবে, এ জন্ত হেত্বাভাসের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, জল ও বিতণ্ডায় পরাজয়-সূচনার জন্ত সম্ভব হইলে, সর্ববিধ নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবন করা যায় এবং করিতে হয়। কিন্তু বাদ-বিচারে সর্ববিধ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নিষিদ্ধ। কারণ, তদ্বিজ্ঞানশু শিষ্য, গুরু প্রভৃতির সহিত তদ্বনির্ণয়ে উদ্দেশে বাদবিচার করেন। জিগীষু না থাকায় তিনি গুরু প্রভৃতি বক্তার “অপ্রতিবাদি” নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবেন না, করিলে সে বিচারের বাদস্থ থাকে না। কিন্তু গুরু প্রভৃতি বক্তা প্রমবশতঃ কোন হেত্বাভাসের দ্বারা অর্থাৎ হৃষ্ট হেতুর দ্বারা সাধ্যসাধন করিলে অথবা কোন অপসিদ্ধান্ত বলিলে তদ্বিজ্ঞানশু শিষ্য অবশ্য তাহার উদ্ভাবন করিবেন। নচেৎ সেখানে তদ্ব-নির্ণয়রূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। মহর্ষি এই সিদ্ধান্ত-সূচনার জন্তই প্রথম সূত্রে হেত্বাভাসের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ পৃথক্ উল্লেখের দ্বারা তুল্য যুক্তিতে “অপসিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থানও যে, বাদবিচারে অবশ্য উদ্ভাব্য, ইহাও সূচিত হইয়াছে। সূত্ররূপ তাহার পৃথক্ উল্লেখ অনাবশ্যক, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায়।

কিন্তু বার্তিককার উদ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, বাদবিচারে উদ্ভাব্য হইলেই যে, তাহা পৃথক্ বক্তব্য, ইহা যেমন বলা যায় না, তদ্রূপ পৃথক্ কথিত হইলেই যে, তাহা বাদবিচারে উদ্ভাব্য, ইহাও বলা যায় না। তবে হেত্বাভাস পদার্থের পৃথক্ উল্লেখের প্রয়োজন কি? বার্তিককার বলিয়াছেন,—“এতদেব তু শ্রায্যং প্রয়োজনং,

বিজ্ঞা-প্ৰস্থানভেদজ্ঞাপনাব্যাদিতি”। টীকাকার বাচস্পতি মিশ্ৰ এখানে লিখিয়াছেন,—“তদেত-
দেকদেশি মতং দুষ্মিহা স্বমতেন ভাষ্যং ব্যাচষ্টে, এতদেব তু ন্যায্যমিতি”। এখানে বাচস্পতি
মিশ্ৰের ব্যাখ্যাসূত্রে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডারূপ যে বিদ্যা, তাহার প্ৰস্থান বা ব্যাপাৰের
ভেদজ্ঞাপনই হেতুভাসের পৃথক্ উল্লেখের চরম ফল। কিন্তু উদ্যোতকরোক্ত “বিদ্যাপ্ৰস্থান”
শব্দের উক্তরূপ অৰ্থ আমরা বুঝিতে পারি না। উদয়নাচাৰ্য্য ঐ ব্যাখ্যার স্মৰ্ণন করিলেও
বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উহার দ্বারা “আবীক্ষিকী” প্ৰভৃতি চতুৰ্দ্ধি বিদ্যাপ্ৰস্থানই বুঝিয়াছেন।
পরন্তু বার্তিককার যে, এখানে পূৰ্বে ভাষ্যকারের কথারই খণ্ডন করিয়া, পরে নিজমত
বলিয়াছেন, তিনি পরে নিজমতে ভাষ্যকারের তাৎপৰ্য্যই ব্যাখ্যা করেন নাই, ইহাই সরলভাবে
বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাহাই বুঝিয়া প্ৰথম সূত্ৰবৃত্তিতে বার্তিককারের ঐ কথারও
উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—“তদপ্যসং”। তিনি পরে নিজের অভিনব মত প্ৰকাশ করিয়াছেন
যে, হেতুভাস পদার্থ নিগ্ৰহস্থানই নহে। কিন্তু হেতুভাসের প্ৰয়োগই নিগ্ৰহস্থান। সূতরাং
“নিগ্ৰহস্থান” পদাৰ্থের মধ্যে হেতুভাস পদার্থ উক্ত না হওয়ায় উহার পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে।
বৃত্তিকারের এই সমাধানেও বহু বক্তব্য আছে। সে বাহা হউক, ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য
এই যে, বাদবিচাৰে উদ্ভাব্য হইলেই তাহার পৃথক্ উল্লেখ কৰ্ত্তব্য, ইহা ভাষ্যকারের তাৎপৰ্য্য
নহে। কিন্তু বাদবিচাৰেও হেতুভাসরূপ নিগ্ৰহস্থান অবশ্য উদ্ভাব্য, ইহা সূচনার জন্তই উহার
পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। বাদ হইতে জল্প ও বিতণ্ডার বৈলক্ষণ্য-সূচনাও ঐ পৃথক্ উল্লেখের
উদ্দেশ্য। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“জল্পবিতণ্ডায়োস্ত নিগ্ৰহস্থানানি”।

ভাষ্য। ছল-জাতি-নিগ্ৰহস্থানানাং পৃথগুপদেশ উপলক্ষণার্থ ইতি।
উপলক্ষিতানাং স্ববাক্যে পরিবৰ্জনং ছল-জাতি-নিগ্ৰহস্থানানাং পরবাক্যে
পর্য্যনুযোগঃ। জাতিশ্চ পরেণ প্ৰযুক্ত্যমানায়াঃ সুলভঃ সমাধিঃ, স্বয়ং
সূকরঃ প্ৰয়োগ ইতি।

অনুবাদ। “ছল”, “জাতি” ও “নিগ্ৰহস্থানের” পৃথক্ উল্লেখ পরিজ্ঞানার্থ।
পরিজ্ঞাত ছল, জাতি ও নিগ্ৰহস্থানের নিজবাক্যে পরিবৰ্জন (অপ্ৰয়োগ) ও
পরবাক্যে পর্য্যনুযোগ (উদ্ভাবন) হয়। এবং পরকৰ্ত্তৃক প্ৰযুক্ত্যমান “জাতির”
সমাধি (সম্যক্ উত্তর) সুলভ হয় এবং স্বয়ং প্ৰয়োগ সূকর হয়।

টিপ্পনী।—প্ৰথম সূত্ৰে শেযোক্ত ‘ছল’, ‘জাতি’ ও ‘নিগ্ৰহস্থান’ নামক পদাৰ্থত্ৰয়ের
পরিচয় প্ৰথম অধ্যায়ের শেষে পাওয়া যাইবে। কিন্তু উক্ত পদাৰ্থত্ৰয়ও প্ৰমেয়পদাৰ্থে
অন্তৰ্ভূত হইলেও মহৰ্ষি উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার
বলিয়াছেন,—“উপলক্ষণার্থঃ”। বার্তিককার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“পরিজ্ঞানার্থমেব কেবলং”।
ঐ পদাৰ্থত্ৰয়ের উপলক্ষণ বা পরিজ্ঞানের ফল কি? তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“স্ববাক্যে

পরিবৰ্জন” ইত্যাদি। অর্থাৎ ঐ পদার্থত্রয়ের নিজবাক্যে অপ্রয়োগ এবং প্রতিবাদীর বাক্যে উদ্ভাবন, উহাদিগের পরিজ্ঞানের ফল। উক্ত পদার্থত্রয়ের সর্বতোভাবে জ্ঞান না থাকিলে নিজবাক্যে উহাদিগের বৰ্জন ও পরবাক্যে উদ্ভাবন কখনই সম্ভব হয় না। পরন্তু গৌতমোক্ত জাতি পদার্থের অর্থাৎ “জাতি” নামক অসহুত্তরের পরিজ্ঞান থাকিলেই প্রতিবাদীর প্রযুক্ত জাতির সমাধান বা সম্যক উত্তর করিতে পারা যায় এবং স্বয়ং ঐ জাতির প্রয়োগ সূকর হয়।

ভাষ্যকার পূর্বে বাদীর নিজ বাক্যে পরিবৰ্জন কর্তব্য বলিয়াও পরে আবার “স্বয়ং সূকরঃ প্রয়োগঃ” এই কথা কিরূপে বলিয়াছেন? ইহা অবশ্যই প্রশ্ন হইবে। বার্তিককার উক্তরূপ বিরোধের আশঙ্কা করিয়া, তাহার পরিহার করিতে বলিয়াছেন,—“ন ব্যাঘাতঃ প্রশ্নপাকরণার্থত্বাৎ”। অর্থাৎ যেখানে প্রতিবাদী “জাতি” নামক অসহুত্তর করিয়াছেন, সেখানে বাদী সভ্যদিগকে সেই কথা বলিলে সভ্যগণ প্রশ্ন করিলেন—কেন? প্রতিবাদীর এই উত্তর জাত্যুত্তর কেন? গৌতমোক্ত চতুর্বিংশতি জাতির মধ্যে ইহা কোন্ জাতি? তাহার লক্ষণই বা কি? সভ্যগণের ঐ সমস্ত প্রশ্ন নিরাকরণের জন্যই বাদীরও “জাতি”র পরিজ্ঞান আবশ্যক। জাতির লক্ষণাদি জ্ঞান থাকিলেই বাদী তখন তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যেই পরে বলিয়াছেন,—“স্বয়ং সূকরঃ প্রয়োগঃ”। কিন্তু বাদী নিজপক্ষ স্থাপন করিতে জাতির প্রয়োগ করিবেন না, ইহা স্থিরই আছে। সুতরাং ভাষ্যকারের পূর্বাগর উক্তির বিরোধ নাই। ভাষ্যকার এ পর্য্যন্ত প্রথম সূত্রোক্ত ঋশংসাদি চতুর্দশ পদার্থ যে, ত্রায়বিচার প্রস্থান, ইহা সমর্থন করিতে উহাদিগের পৃথক উল্লেখের কারণ বর্ণন করিয়াছেন। তদ্বারা তাহার পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের সমাধান পরিস্ফুট হইয়াছে।

ভাষ্য। সেয়মানীক্ষিকী প্রমাণাদিভিঃ পদার্থৈর্বিভজ্যমানা—

প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মাণাং ।

আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্তিতা ॥

তদিদং তত্ত্ব-জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধিগম্যশ্চ যথাবিদ্যং বেদিতব্যং । ইহ ত্রয়্যাত্মবিচারমাত্মাদিজ্ঞানং তত্ত্ব-জ্ঞানং, নিঃশ্রেয়সাধিগমোহপবর্গ-প্রাপ্তিরিতি ॥ * ॥ ১ ॥

অনুবাদ। প্রমাণাদি পদার্থ কর্তৃক বিভজ্যমান (পৃথক্ক্রিয়মাণ) অর্থাৎ প্রমাণাদি পূর্বোক্ত ষোড়শ পদার্থ যে বিদ্যাকে অন্য বিদ্যা হইতে বিশিষ্ট করিয়াছে,

* প্রচলিত ভাষ্যপুস্তকে এখানে “অপবর্গপ্রাপ্তিঃ” এই পর্য্যন্তই পাঠ দেখা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার যে, এখানে পরে সমাপ্তিহচক “ইতি” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। বার্তিককার উদ্যোতকরণ প্রথমতঃ অবার্তিকের শেষে “ইতি” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও শেষে লিখিয়াছেন—“ইতি হুব্রসমাপ্তো” ॥

সেই এই আত্মক্ষিকী (ত্ৰায়বিজ্ঞা) সৰ্ববিজ্ঞানৰ প্ৰদীপ, সৰ্বকৰ্ম্মৰ উপায় ও সৰ্বধৰ্ম্মৰ আশ্ৰয় বলিয়া বিজ্ঞানৰ উদ্দেশ্যে অৰ্থাৎ শাস্ত্ৰে বিজ্ঞানৰ পৰিগণনাস্থলে প্ৰকৃষ্টৰূপে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে।

সেই এই তত্ত্বজ্ঞান এবং নিঃশ্ৰেয়সলাভ বিজ্ঞানুসারে বুঝিতে হইবে। এই অধ্যাত্মবিজ্ঞাতে কিন্তু আত্মাদিজ্ঞান অৰ্থাৎ আত্মা প্ৰভৃতি প্ৰামেয়-তত্ত্বজ্ঞান— তত্ত্বজ্ঞান, নিঃশ্ৰেয়সলাভ অপবৰ্গপ্ৰাপ্তি অৰ্থাৎ অন্ত বিজ্ঞা হইতে এই ন্যায়বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্ৰেয়সে বিশেষ আছে। ইতি।

টিপ্পনী। উপসংহাৰে ভাষ্যকাৰ ত্ৰায়বিজ্ঞানৰ শ্ৰেষ্ঠতা বুঝাইবার জন্ত বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিমানদিগের এমন কোন প্ৰয়োজন নাই, যাহাতে এই ত্ৰায়বিজ্ঞা আবশ্যক নহে,* এই ত্ৰায়বিজ্ঞা-ব্যুৎপাদিত প্ৰমাণাদি পদাৰ্থকে অবলম্বন করিয়াই অন্তাত্ম বিজ্ঞা স্ব স্ব প্ৰতিপাত্ত তত্ত্বের প্ৰতিপাদন করে। তাই সৰ্ববিজ্ঞানৰ প্ৰকাশক বলিয়া ইহা সৰ্ববিজ্ঞানৰ প্ৰদীপস্বরূপ। ইহা সৰ্বকৰ্ম্মৰ উপায়; কাৰণ, এই ত্ৰায়বিজ্ঞা-পৰিশোধিত প্ৰমাণাদিৰ দ্বাৰাই সৰ্ববিজ্ঞানৰ প্ৰতিপাত্ত কৰ্ম্মগুলি প্ৰকাশিত হইয়াছে। সাম-দানাদি, কৃষিবাণিজ্যাদি কৰ্ম্মে এই ত্ৰায়বিজ্ঞাই মূল। ইহা সৰ্বধৰ্ম্মৰ আশ্ৰয় অৰ্থাৎ রক্ষক। তাৎপৰ্য্যটীকাৰ ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন যে, পুৰুষের প্ৰবৰ্ত্তনা অৰ্থাৎ পুৰুষকে কৰ্ম্মে প্ৰবৃত্ত করা সৰ্ববিজ্ঞানৰ ধৰ্ম্ম, তাহাও এই ত্ৰায়বিজ্ঞানৰ অধীন। কাৰণ, বিমূৰ্খকাৰী পুৰুষগণ এই ত্ৰায়বিজ্ঞানৰ সাহায্যেই কৰ্ত্তব্য নিৰ্ণয় কৰিয়া ক্ৰমসাধ্য কৰ্ম্মে প্ৰবৃত্ত হন। অন্তাত্ম বিজ্ঞাও এই ত্ৰায়বিজ্ঞানৰ সাহায্যে পুৰুষ-প্ৰবৰ্ত্তনা করে।

কিন্তু সৰ্ববিজ্ঞানৰ উপযোগী প্ৰমাণ প্ৰভৃতি পদাৰ্থ যখন এই ত্ৰায়বিজ্ঞানৰ প্ৰতিপাত্ত, তখন প্ৰথম সূত্ৰোক্ত “নিঃশ্ৰেয়স” শব্দৰ দ্বাৰা মোক্ষকে এই বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজন বলিয়া কিৰূপে বুঝা যায়? উক্ত প্ৰমাণাদি পদাৰ্থের স্বভাব পৰ্যালোচনা কৰিলেই বুঝা যায় যে, উহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত বিজ্ঞানসাধ্য সৰ্ববিধ নিঃশ্ৰেয়সই লাভ করা যায়। সুতরাং ত্ৰায়বিজ্ঞানসাধ্য নিঃশ্ৰেয়সের অন্তাত্ম বিজ্ঞানসাধ্য নিঃশ্ৰেয়স হইতে কোন বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না, এই আশঙ্কা মনে কৰিয়া ভাষ্যকাৰ শেষে বলিয়াছেন,—“তদিদং তত্ত্বজ্ঞানং” ইত্যাদি। ভাষ্যকাৰের তাৎপৰ্য্য এই যে, সকল বিজ্ঞাতেই “তত্ত্বজ্ঞান” এবং “নিঃশ্ৰেয়স” আছে। অন্ত বিজ্ঞানসাধ্য সেই সমস্ত নিঃশ্ৰেয়স হইতে ত্ৰায়বিজ্ঞানৰ মুখ্য ফল নিঃশ্ৰেয়স যে, বিভিন্ন হইবে, ইহা সেই সমস্ত বিজ্ঞা ও তাহাৰ ফল তত্ত্বজ্ঞানের স্বভাব পৰ্যালোচনা কৰিলেই বুঝা যায়। মনুজ জয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি এবং আত্মক্ষিকী, এই চতুৰ্দ্ধি বিজ্ঞানৰ মধ্যে বেদবিজ্ঞানৰ নাম “জয়ী,” যাগাদিবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানই তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান, স্বৰ্গপ্ৰাপ্তিই সেখানে নিঃশ্ৰেয়স। কৃষাদি জীবিকা-শাস্ত্ৰের নাম বার্তা, ভূম্যাদিবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানই তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান, কৃষি-

* সূত্ৰকাৰেণ শাস্ত্ৰতাত্ত্বিকদ্ব্যংগোপনমক্ৰমনিঃশ্ৰেয়সাধিগমঃ প্ৰয়োজনমুক্তঃ, ভাষ্যকাৰস্ত নাস্ত্যেব তৎ প্ৰেক্ষাবতাং প্ৰয়োজনং, যজ্ঞাত্মক্ষিকী ন নিমিত্তং ভবতীত্যাহ—“সেয়মাত্মক্ষিকীতি”।—তাৎপৰ্য্যটীকা।

বাণিজ্যাদি লাভই সেখানে নিঃশ্রেয়স। দণ্ডনীতিশাস্ত্রে দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডাদিপ্রয়োগ-জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, রাজ্যাদিলাভই সেখানে নিঃশ্রেয়স। ঐ সমস্ত বিস্তার প্রতিপাত্ত বিষয়ের স্বভাব পর্যালোচনা করিলেই এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়স বুঝিতে পারা যায়। তাই বলিয়াছেন,—“যথাবিদ্যং বেদিতব্যম্।”

কিন্তু এই “আত্মীক্ষিকী” অধ্যাত্মবিজ্ঞা অর্থাৎ যদিও প্রমাণাদি পদার্থগুলি সর্ববিজ্ঞার উপযোগী বলিয়া সর্ববিজ্ঞা-সাধারণ, কিন্তু ইহাতে আত্মা প্রভৃতি “প্রমেয়”রূপ অসাধারণ পদার্থেরও উল্লেখ থাকায়, ইহা উপনিষদের জ্ঞান কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা না হইলেও অধ্যাত্মবিজ্ঞা। তাই পরে বলিয়াছেন,—“ইহ স্বধ্যাত্মবিজ্ঞায়াম্” ইত্যাদি। অর্থাৎ সর্ববিজ্ঞাসাধারণ প্রমাণাদি পদার্থের ব্যুৎপাদক বলিয়া, সর্ববিজ্ঞা-সাধ্য নিঃশ্রেয়স লাভের সহায় হইলেও এবং সংশয়াদি প্রস্থানভেদবশতঃ উপনিষদের জ্ঞান কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা না হইলেও আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সাধন বলিয়া এবং আত্মনিরূপণরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত বলিয়া, এই জ্ঞানবিজ্ঞা যখন অধ্যাত্মবিজ্ঞা, তখন ইহাতে আত্মাদিবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান বুঝিতে হইবে এবং মোক্ষলাভই নিঃশ্রেয়স লাভ বুঝিতে হইবে।

কিন্তু এখানে স্মরণ করিতে হইবে, এই জ্ঞানবিজ্ঞা কেবল অধ্যাত্মবিজ্ঞা নহে, এ কথা পূর্বে (২২শ পৃঃ) ভাষ্যকারও বলিয়া আসিয়াছেন এবং এখানেও প্রথমে জ্ঞানবিজ্ঞাকে সর্ববিজ্ঞার প্রদীপ এবং সর্বকর্মের উপায় এবং সর্বধর্মের আশ্রয় বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা তিনি যে, সর্ববিধ নিঃশ্রেয়সই জ্ঞানবিজ্ঞার, প্রয়োজন বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য-টীকাকারও ভাষ্যকারের ঐ কথার অবতারণার তাঁহার ঐরূপ তাৎপর্য বলিয়াছেন। “তাৎপর্য-পরিপূর্ণ” টীকায় উদয়নাচাৰ্য্য বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকারাক্ত অত্র প্রয়োজনগুলি হ্রদকারোক্ত প্রয়োজনের বিরোধী নহে, পরন্তু অমূলক, ইহা দেখাইতেই বাচস্পতি মিশ্র হ্রদকারোক্ত প্রয়োজনের অনুবাদ করিয়াছেন। অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স মোক্ষই জ্ঞানবিজ্ঞার মুখ্য প্রয়োজন হইলেও অতীত বিদ্যাসাধ্য সমস্ত দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সও জ্ঞানবিজ্ঞার গোণ বা সাধারণ প্রয়োজন। ফলকথা, ভাষ্যকারের মতে যে, মুখ্য ও গোণ সমস্ত নিঃশ্রেয়সই জ্ঞানবিদ্যার প্রয়োজন, ইহা বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিরও স্বীকৃত।

পরন্তু যে বিজ্ঞার বাহা মুখ্য প্রয়োজন, তাহাকেই সেই বিজ্ঞায় “নিঃশ্রেয়স” বলা হয় এবং তাহার সাধনজ্ঞানবিশেষকেই সেই বিজ্ঞায় “তত্ত্বজ্ঞান” বলা হয়। জ্ঞানবিজ্ঞা অধ্যাত্মবিজ্ঞা বলিয়া তাহার মুখ্য প্রয়োজন অপবর্গ এবং তাহার সাধন সাধন আত্মাদি-তত্ত্বজ্ঞান। সুতরাং ভাষ্যকার অপবর্গকেই জ্ঞানবিজ্ঞায় “নিঃশ্রেয়স” বলিয়াছেন এবং আত্মাদি তত্ত্বজ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছেন, তাহাতে অতীত নিঃশ্রেয়স যে, জ্ঞানবিজ্ঞার ফলই নহে, এ কথা বলা হয় নাই। কারণ, জ্ঞানবিজ্ঞার বাহা মুখ্য ফল, সেই ফলাংশে অতীত বিজ্ঞা হইতে জ্ঞানবিজ্ঞার ভেদ দেখাইতেই ভাষ্যকার ঐ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদের জ্ঞান

“ত্ৰায়বিদ্যা” যদি কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা হইত এবং মোক্ষ ভিন্ন আর কোন ফল তাহার না থাকিত, তাহা হইলে ভাষ্যকারের ঐ কথার কোন প্রয়োজনও ছিল না। অত্ৰ বিদ্যার ফল সমস্ত নিঃশ্ৰেয়সও ত্ৰায়বিদ্যার ফল বলিয়াই সেই সকল বিদ্যার ফলের সহিত ত্ৰায়বিদ্যার ফলের সম্পূর্ণ অভেদের আপত্তি হয়, এ জন্তই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ত্ৰায়বিদ্যা উপনিষদের ত্ৰায় সৰ্বাংশে অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও যখন অধ্যাত্মবিদ্যা, তখন অপবৰ্গই ইহার মুখ্য ফল হওয়ায় বেদের কৰ্ম্মকাণ্ডরূপ ত্ৰয়ী এবং বার্তা ও দণ্ডনীতি হইতে ফলাংশেও ইহার ভেদ আছে। কিন্তু অত্ৰ বিদ্যাসাধ্য সমস্ত নিঃশ্ৰেয়সও এই ত্ৰায়বিদ্যার ফল। ইতরাং অত্ৰ বিদ্যা হইতে ত্ৰায়বিদ্যার উক্তরূপ বৈশিষ্ট্য অৰ্থাৎ সৰ্ববিধ নিঃশ্ৰেয়স-ফলকত্ব থাকায় সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেই মহর্ষি প্রথম সূত্ৰের শেষে বলিয়াছেন,—“নিঃশ্ৰেয়সাধিগমঃ”। কিন্তু দ্বিতীয় সূত্রে মুখ্য ফল পরামুক্তির ক্রম বর্ণন করিতে সেই মুখ্যফলমাত্র বোধের জন্তই মহর্ষি বলিয়াছেন,—“অপবৰ্গঃ”। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে ॥ ১ ॥

ভাষ্য। তচ্চ খলু বৈ নিঃশ্ৰেয়সং কিং তত্ত্ব-জ্ঞানানন্তরমেব ভবতি ? নেতুচ্যতে, কিং তর্হি ? তত্ত্ব-জ্ঞানাৎ—

সূত্র। দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরো-
ত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবৰ্গঃ ॥২॥*

অনুবাদ। সেই নিঃশ্ৰেয়স অৰ্থাৎ ত্ৰায়বিদ্যার পূৰ্ব্বোক্ত মুখ্য প্রয়োজন অপবৰ্গ কি তত্ত্ব-জ্ঞানের অব্যবহিত পরেই হয় ? (উত্তর) ইহা উক্ত হয় নাই। অৰ্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই নির্মাণ মুক্তি হয়, ইহা মহর্ষি গোতম বলেন নাই। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত—

দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি (ধর্ম ও অধর্ম), দোষ (রাগ ও দ্বেষ) এবং মিথ্যা-জ্ঞানের অৰ্থাৎ আত্মাদি প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে নানাপ্রকার ভ্রম জ্ঞানের—উত্তরোত্তরের অপায় অৰ্থাৎ পর পরটির নিবৃত্তি হইলে “তদনন্তর” পদার্থের অৰ্থাৎ উক্ত মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি পর পর পদার্থের অব্যবহিত পূৰ্ব্বোক্ত দুঃখ পর্যন্ত পদার্থের নিবৃত্তিপ্রযুক্ত অপবৰ্গ (নির্মাণ) হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি প্রথম সূত্ৰের দ্বারা ত্ৰায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ষোড়শ পদার্থ এবং ত্ৰায়শাস্ত্রের প্রয়োজন নিঃশ্ৰেয়স ও তাহাদিগের পরস্পর-সম্বন্ধের সূচনা করিয়াছেন। কিন্তু

* অনেক পুস্তকে উক্ত এই সূত্রে “তদনন্তরাভাবাৎ” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু মহর্ষি প্রমানে “অপায়” শব্দের প্রয়োগ করায় পরেও যে, “অপায়” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। ভাষ্যকারও পরে “অপবত্তি” ও “অপৈতি” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্যোতকর, শঙ্করাচার্য ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিও “তদনন্তরাপায়াৎ” এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন।

পরীক্ষা ব্যতীত ঐ প্রয়োজন ও সম্বন্ধের নির্ণয় হইতে পারে না। তাই পরে দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা সেই পরীক্ষা করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া, পূর্বোক্ত প্রয়োজন ও সম্বন্ধ সমর্থন করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় সূত্রটি তাঁহার সিদ্ধান্তসূত্র। কিন্তু পূর্বপক্ষ ব্যতীত সিদ্ধান্ত প্রকাশ সংগত হয় না। তাই ভাষ্যকার প্রথমে সেই পূর্বপক্ষের সূচনা করিয়াই এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের শেবোক্ত “তত্ত্বজ্ঞানাৎ” এই পদের সূত্রের সহিত যোজনায় বুঝিতে হইবে।

বার্তিককার উদ্যোতকর পূর্বপক্ষের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানাকার-রূপ চরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে পরক্ষণেই যদি সেই তত্ত্বদর্শীর নির্বাণমুক্তিরূপ অপবর্গ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সশরীরে অবস্থান সম্ভব না হওয়ার তিনি কাহাকেও তাঁহার সেই দৃষ্ট তত্ত্বের উপদেশ করিতে পারেন না। কারণ, নির্বাণ মুক্তি হইলে তখন তাঁহার দেহাদি থাকে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—“অশরীরং বাব সন্তঃ ন প্রিয়াগ্রিয়ে স্পৃশতঃ” (ছান্দোগ্য)। কিন্তু শাস্ত্রসম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদবশতঃ তত্ত্বদর্শী সিদ্ধ গুরুগণের সশরীরে অবস্থানও স্বীকার্য। কারণ, শিষ্য ও গুরুর সম্বন্ধের অবিচ্ছেদবশতঃ প্রকৃত গুরুর নিকটে প্রকৃত শিষ্যের যে শাস্ত্রপ্রাপ্তি, তাহাকে বলে শাস্ত্রসম্প্রদায়। কিন্তু তত্ত্বদর্শী প্রকৃত গুরু কেহই সশরীরে না থাকিলে সেই শাস্ত্রসম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং চরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরে সেই তত্ত্বদর্শী জীবিত থাকিয়া শিষ্যগণের নিকটে তাঁহার দৃষ্ট সমস্ত তত্ত্বের উপদেশ করেন, ইহা স্বীকার্য। কিন্তু তাহা হইলে সেই চরম তত্ত্বজ্ঞানকেও মুক্তির কারণ বলা যায় না। কারণ, উহার অব্যবহিত পরেই মুক্তি লাভ হয় না। মহর্ষি উক্তরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর সূচনার জন্ত দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা পুণ্য মুক্তির ক্রম প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাই উদ্যোতকর বলিয়াছেন,—“ক্রমপ্রতিপাদনার্থক্ষেপঃ সূত্রং, দুঃখজন্ম-প্ররুতি-দোষ-মিথ্যা-জ্ঞানানামিত্যাदि। উত্তর পক্ষে মহর্ষির স্মৃতি তাৎপর্য এই যে, অপবর্গরূপ নিঃশ্রেয়স দ্বিবিধ—পর ও অপর। পর নিঃশ্রেয়সই নির্বাণ মুক্তি, উহাই চরম মুক্তি। উহা তত্ত্বজ্ঞানের পরেই হয় না, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানজন্য মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিক্রমেই হয়। কিন্তু অপর নিঃশ্রেয়স চরম তত্ত্বজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই হয়, উহাকে বলে জীবমুক্তি। চরম তত্ত্বজ্ঞানের সহিগায় সেই তত্ত্বদর্শীর পূর্বসম্বন্ধিত সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের ক্ষয় হইলেও তাঁহার সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহার সেই শরীরাদির জনক যে সমস্ত প্রাক্তন অদৃষ্টের ফলভোগারম্ভ হইয়াছে, সেই সমস্ত অদৃষ্ট বিদ্যমান থাকে। কারণ, ভোগ ব্যতীত সেই সমস্ত অদৃষ্টের বিনাশ হইতে পারে না। এই মতে কোন কোন জীবমুক্ত পুরুষ যোগশক্তির প্রভাবে শীঘ্র বহু শরীর (কায়বৃহৎ) নির্মাণ করিয়া, সেই সমস্ত শরীরে নানা স্থানে শীঘ্র সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া, পরক্ষণে নির্বাণ মুক্তি লাভ করিলেও অনেক জীবমুক্ত সিদ্ধ মহর্ষি পরমেশ্বরের নিয়োগানুসারে অদীর্ঘ কাল জীবিত থাকিয়া, শাস্ত্রাদির দ্বারা মান্য তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন এবং পরেও ঐরূপ করিবেন। সুতরাং তাঁহাদিগের সেই উপদেশেই শাস্ত্রসম্প্রদায়ের রক্ষা হইয়াছে এবং পরেও হইবে।

কলকথা, মহৰ্ষি প্ৰথম সূত্ৰে তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্ৰেয়সেৰ কাৰণ বলিয়া, দ্বিতীয় সূত্ৰেৰ দ্বাৰা অপবৰ্গেৰ ক্ৰম প্ৰকাশ কৰায় তাহাৰ মতে যুক্তি যে দ্বিবিধ অৰ্থাৎ জীৱমুক্তিও তাহাৰ সম্ভৱ, ইহা সূচিত হইয়াছে এবং চৰম তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই চৰম মুক্তিৰ কাৰণ নহে, কিন্তু উহা মিথ্যাজ্ঞানেৰ নিবৃত্তিৰ দ্বাৰাই সেই মুক্তিৰ কাৰণ হয়, ইহাও সূচিত হইয়াছে। এইৰূপ আৰও অনেক তত্ত্ব এই সূত্ৰ দ্বাৰা সূচিত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে হইবে।

মহৰ্ষি এই সূত্ৰে তত্ত্বজ্ঞানেৰ উল্লেখ না কৰিলেও পৰে বলিয়াছেন,—“মিথ্যোপলব্ধি-বিনাশতত্ত্বজ্ঞানাৎ” ইত্যাদি (৪।২।৩৫ সূত্ৰ)। তদনুসাৰে ভাষ্যকাৰ এই সূত্ৰেৰ অবতাৰণা কৰিতে পূৰ্বে বলিয়াছেন,—“তত্ত্বজ্ঞানাৎ”। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত আৰ কোন উপায়েই মিথ্যাজ্ঞানেৰ নিবৃত্তি হইতে পাৰে না। তত্ত্বজ্ঞানপ্ৰযুক্তই যে, মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যাৰ নিবৃত্তি হয়, ইহা সমৰ্থন কৰিতে ভগবান্ শঙ্কৰাচাৰ্য্যও আচাৰ্য্য গোতম-প্ৰণীত যুক্তিযুক্ত এই সূত্ৰটি উদ্ধৃত কৰিয়াছেন। তৎপূৰ্বে তিনি লিখিয়াছেন,—“তথাচাচাৰ্য্যপ্ৰণীতঃ ত্ৰায়োপ-বৃংহিতঃ সূত্ৰঃ” (বেদান্তদৰ্শন, চতুৰ্থ সূত্ৰ-ভাষ্য)।

পৰা মুক্তি অপবৰ্গই যে, এই ত্ৰায়শাস্ত্ৰেৰ মুখ্য প্ৰয়োজন এবং প্ৰথম সূত্ৰে যে, “নিঃশ্ৰে-য়স” শব্দেৰ দ্বাৰা তাহা সূচিত হইয়াছে, ইহাও মহৰ্ষি এই সূত্ৰে “অপবৰ্গ” শব্দেৰ দ্বাৰা ব্যক্ত কৰিয়াছেন এবং প্ৰথম সূত্ৰোক্ত ষোড়শ পদাৰ্থেৰ মध्ये দ্বিতীয় প্ৰমেয় পদাৰ্থেৰ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকাৰৰূপ তত্ত্বজ্ঞানই যে, সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানেৰ নিবৃত্তিৰ দ্বাৰা সেই অপবৰ্গেৰ সাক্ষাৎ কাৰণ হয়, ইহাও এই সূত্ৰ দ্বাৰা ব্যক্ত কৰিয়া অপবৰ্গৰূপ মুখ্য প্ৰয়োজনেৰ পৰীক্ষা কৰিয়াছেন। যুক্তিৰ দ্বাৰা শাস্ত্ৰেৰ প্ৰয়োজনসিদ্ধিই সেই প্ৰয়োজনেৰ পৰীক্ষা। সেই পৰীক্ষা ব্যতীত সেই শাস্ত্ৰেৰ চৰ্চ্চায় কাহাৰও প্ৰবৃত্তি হয় না। সুতৰাং মহৰ্ষি এই সূত্ৰেৰ দ্বাৰা ত্ৰায়শাস্ত্ৰেৰ সাহায্যে মিথ্যাজ্ঞানেৰ নিবৃত্তিক্ৰমে যে অপবৰ্গ হয়, এই বিষয়ে যুক্তি প্ৰকাশ কৰিয়া অপবৰ্গ যে ত্ৰায়শাস্ত্ৰেৰ মুখ্য প্ৰয়োজন, ইহা সিদ্ধ কৰিয়াছেন। সুতৰাং প্ৰয়োজনেৰ সহিত এই শাস্ত্ৰেৰ যে প্ৰযোজ্য প্ৰযোজকভাব সম্বন্ধ অৰ্থাৎ অপবৰ্গ প্ৰযোজ্য, ত্ৰায়শাস্ত্ৰ তাহাৰ প্ৰযোজক বা সম্পাদক, ইহাও ব্যক্ত কৰিয়াছেন। পৰে ইহা সূচ্যক্ত হইবে।

এই সূত্ৰে “দুঃখ” প্ৰভৃতি চাৰিটি শব্দ যে ক্ৰমে কথিত হইয়াছে, তদনুসাৰে ঐ দুঃখ প্ৰভৃতি চাৰিটি পদাৰ্থেৰ অব্যবহিত উত্তৰ জন্ম, প্ৰবৃত্তি, দোষ, মিথ্যাজ্ঞান, এই চাৰিটি পদাৰ্থকেই গ্ৰহণ কৰিয়া মহৰ্ষি বলিয়াছেন,—“উত্তরোত্তরাপায়ে”। এখানে সপ্তমী বিভক্তিৰ অৰ্থ প্ৰযুক্ত অৰ্থাৎ উত্তৰ উত্তৰ পদাৰ্থগুলিৰ অপায় বা নিবৃত্তিপ্ৰযুক্ত। সেই উত্তৰপদাৰ্থগুলিকেই যথাক্ৰমে “তৎ” শব্দেৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিয়া মহৰ্ষি পৰে বলিয়াছেন,—“তদনন্তরাপায়াৎ”। অব্যবহিত পূৰ্ব্ব অৰ্থেও “অনন্তর” শব্দেৰ প্ৰয়োগ কৰা যায়। সুতৰাং “তদনন্তর” শব্দেৰ দ্বাৰা বুঝা যায়,— তাহাৰ অব্যবহিত পূৰ্ব্ব।

এখন দেখুন,—

(পূর্ব) দুঃখ,	(উত্তর) জন্ম।
(পূর্ব) জন্ম,	(উত্তর) প্রবৃত্তি।
(পূর্ব) প্রবৃত্তি,	(উত্তর) দোষ।
(পূর্ব) দোষ,	(উত্তর) মিথ্যাজ্ঞান।

উত্তরগুলি কারণ, পূর্বগুলি তাহার কার্য; কারণের অপায়ে কার্যের অপায় হইয়া থাকে, যেমন কফনিমিত্তক জ্বর হইলে সেখানে কফের অপায়ে জ্বরের অপায় হয়। এখানেও সূত্রোক্ত দুঃখাদি পদার্থগুলির ঐরূপ নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব থাকায় উহাদিগের এক একটি উত্তরের অপায়ে তৎপূর্বটির অর্থাৎ তাহার কার্য পূর্বটির অপায় হইবে। ‘মিথ্যাজ্ঞান’র অপায়ে তাহার কার্য ‘দোষ’র অপায় হইবে। দোষের অপায় হইলে তাহার কার্য ‘প্রবৃত্তির’ অপায় হইবে। প্রবৃত্তির অপায় হইলে ‘জন্ম’র অপায় হইবে। জন্মের অপায় হইলে ‘দুঃখ’র অপায় হইবে। জন্ম না হইলে আর দুঃখের সম্ভাবনাই নাই। কারণ, তখন আর দুঃখের হেতু কিছুই থাকে না। দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, ইহারা মিথ্যাজ্ঞানপূর্বক, ঐ মিথ্যাজ্ঞান আবার দুঃখাদিপূর্বক। পূর্বে দুঃখাদি, পরে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি, অথবা পূর্বে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি, পরে দুঃখাদি, ইহা কলা যাইবে না। উহার অনাদি। অনাদি কাল হইতে ঐ পদার্থগুলির কার্য-কারণ-ভাবই সংসার। উহাদিগের অনাদিস্থ সূচনার জন্তই সূত্রকার দুঃখ হইতে মিথ্যাজ্ঞান পর্য্যন্ত বলিলেও ভাষ্যকার সূত্রকারের ক্রম লঙ্ঘন করিয়া বলিয়াছেন,—“ত ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ঃ।” ব্যক্তিকার আবার ঐ অনাদিস্থকে বিশেষ করিয়া স্বরণ করাইবার জন্ত ভাষ্যকারোক্ত ক্রমের বিপরীত ক্রমে উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“ত ইমে দুঃখাদয়ঃ।”

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রের “তদনন্তরাপায়াৎ” এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“তদনন্তরস্ত তৎসম্বন্ধিতস্ত পূর্বপূর্বস্তাপায়াৎ।” শেষে বলিয়াছেন যে, দুঃখের অপায়ই যখন অপবর্গ, তখন অপবর্গকে দুঃখের অপায়প্রযুক্ত বলা যায় না, সুতরাং সূত্রে ঐ স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থ বুঝিতে হইবে। পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থ কোথায়ও দেখা যায় না, ইহা মনে করিয়া আবার শেষে বলিয়াছেন যে, অথবা সূত্রে “অপবর্গ” শব্দের দ্বারা অপবর্গ-ব্যবহার পর্য্যন্তই বিবক্ষিত। মনের ভাব এই যে, অপবর্গ দুঃখের অপায়স্বরূপ হইলেও অপবর্গ-ব্যবহার অর্থাৎ অস্ত্র লোকে যে ‘অমকের অপবর্গ হইয়াছে’ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগাদি করে, তাহা দুঃখের অপায়প্রযুক্ত। কেহ বলিয়াছেন, সূত্রে ‘অপবর্গ’ শব্দের দ্বারা এখানে অপবর্গের প্রাপ্তি বিবক্ষিত। অর্থাৎ সূত্রোক্ত দুঃখের অপায় অপবর্গ হইতে অভিন্ন পদার্থ হইলেও তাহার যে প্রাপ্তি, তাহা ঐ অপবর্গ না হইলে সম্ভব হয় না। সুতরাং অপবর্গের প্রাপ্তিকে অপবর্গ-প্রযোজ্য বলা যায়। কিন্তু সেই অপবর্গের প্রাপ্তি যে, অপবর্গ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। আর বৃত্তিকার বিশ্বনাথ যে, উক্ত সূত্রে “অপবর্গ” শব্দের

ফলকথা, মহৰ্ষি প্ৰথম সূত্ৰে তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্ৰেয়সেৰ কাৰণ বলিয়া, দ্বিতীয় সূত্ৰেৰ দ্বাৰা অপবৰ্গেৰ ক্ৰম প্ৰকাশ কৰায় তাঁহাৰ মতে মুক্তি যে দ্বিবিধ অৰ্থাৎ জীৱমুক্তিও তাঁহাৰ সম্ভৱ, ইহা সূচিত হৈয়াছে এবং চৰম তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই চৰম মুক্তিৰ কাৰণ নহে, কিন্তু উহা মিথ্যাজ্ঞানেৰ নিবৃত্তিৰ দ্বাৰাই সেই মুক্তিৰ কাৰণ হয়, ইহাও সূচিত হৈয়াছে। এইৰূপ আৰও অনেক তত্ত্ব এই সূত্ৰ দ্বাৰা সূচিত হৈয়াছে, তাহাও বুঝিতে হইবে।

মহৰ্ষি এই সূত্ৰে তত্ত্বজ্ঞানেৰ উল্লেখ না কৰিলেও পৰে বলিয়াছেন,—“নিথ্যোপলব্ধি-বিনাশতত্ত্বজ্ঞানাৎ” ইত্যাদি (৪।২।৩৫ সূত্ৰ)। তদনুসাৰে ভাষ্যকাৰ এই সূত্ৰেৰ অবতারণা কৰিতে পূৰ্বে বলিয়াছেন,—“তত্ত্বজ্ঞানাৎ”। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত আৰ কোন উপায়েই মিথ্যাজ্ঞানেৰ নিবৃত্তি হইতে পাৰে না। তত্ত্বজ্ঞানপ্ৰযুক্তই যে, মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যাৰ নিবৃত্তি হয়, ইহা সমৰ্থন কৰিতে ভগবান্ শঙ্কৰাচাৰ্য্যও আচাৰ্য্য গোটম-প্ৰণীত যুক্তিযুক্ত এই সূত্ৰটি উদ্ধৃত কৰিয়াছেন। তৎপূৰ্বে তিনি লিখিয়াছেন,—“তৰ্থাচাৰ্য্যপ্ৰণীতঃ ত্ৰায়োপ-বৃংহিতঃ সূত্ৰঃ” (বেদান্তদৰ্শন, চতুৰ্থ সূত্ৰ-ভাষ্য)।

পৰা মুক্তি অপবৰ্গই যে, এই ত্ৰায়শাস্ত্ৰেৰ মুখ্য প্ৰয়োজন এবং প্ৰথম সূত্ৰে যে, “নিঃশ্ৰে-য়স” শব্দেৰ দ্বাৰা তাহা সূচিত হৈয়াছে, ইহাও মহৰ্ষি এই সূত্ৰে “অপবৰ্গ” শব্দেৰ দ্বাৰা ব্যক্ত কৰিয়াছেন এবং প্ৰথম সূত্ৰোক্ত ষোড়শ পদাৰ্থেৰ মध्ये দ্বিতীয় প্ৰমেয় পদাৰ্থেৰ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকাৰৰূপ তত্ত্বজ্ঞানই যে, সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানেৰ নিবৃত্তিৰ দ্বাৰা সেই অপবৰ্গেৰ সাক্ষাৎ কাৰণ হয়, ইহাও এই সূত্ৰ দ্বাৰা ব্যক্ত কৰিয়া অপবৰ্গৰূপ মুখ্য প্ৰয়োজনেৰ পৰীক্ষা কৰিয়াছেন। যুক্তিৰ দ্বাৰা শাস্ত্ৰেৰ প্ৰয়োজনসিদ্ধিই সেই প্ৰয়োজনেৰ পৰীক্ষা। সেই পৰীক্ষা ব্যতীত সেই শাস্ত্ৰেৰ চৰ্চ্চায় কাহাৰও প্ৰবৃত্তি হয় না। সুতৰাং মহৰ্ষি এই সূত্ৰেৰ দ্বাৰা ত্ৰায়শাস্ত্ৰেৰ সাহায্যে মিথ্যাজ্ঞানেৰ নিবৃত্তিক্ৰমে যে অপবৰ্গ হয়, এই বিষয়ে যুক্তি প্ৰকাশ কৰিয়া অপবৰ্গ যে ত্ৰায়শাস্ত্ৰেৰ মুখ্য প্ৰয়োজন, ইহা সিদ্ধ কৰিয়াছেন। সুতৰাং প্ৰয়োজনেৰ সহিত এই শাস্ত্ৰেৰ যে প্ৰযোজ্য প্ৰযোজকতাব সম্বন্ধ অৰ্থাৎ অপবৰ্গ প্ৰযোজ্য, ত্ৰায়শাস্ত্ৰ তাহাৰ প্ৰযোজক বা সম্পাদক, ইহাও ব্যক্ত কৰিয়াছেন। পৰে ইহা সুবাক্ত হইবে।

এই সূত্ৰে “দুঃখ” প্ৰভৃতি চাৰিটি শব্দ যে ক্ৰমে কথিত হৈয়াছে, তদনুসাৰে ঐ দুঃখ প্ৰভৃতি চাৰিটি পদাৰ্থেৰ অব্যবহিত উত্তৰ জন্ম, প্ৰবৃত্তি, দোষ, মিথ্যাজ্ঞান, এই চাৰিটি পদাৰ্থকেই গ্ৰহণ কৰিয়া মহৰ্ষি বলিয়াছেন,—“উত্তৰোত্তরাপায়ে”। এখানে সপ্তমী বিভক্তিৰ অৰ্থ প্ৰযুক্ত অৰ্থাৎ উত্তৰ উত্তৰ পদাৰ্থগুলিৰ অপায় বা নিবৃত্তিপ্ৰযুক্ত। সেই উত্তৰপদাৰ্থগুলিকেই যথাক্ৰমে “তৎ” শব্দেৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিয়া মহৰ্ষি পৰে বলিয়াছেন,—“তদনন্তরাপায়াৎ”। অব্যবহিত পূৰ্ব অৰ্থেও “অনন্তর” শব্দেৰ প্ৰয়োগ কৰা যায়। সুতৰাং “তদনন্তর” শব্দেৰ দ্বাৰা বুঝা যায়,—তাহাৰ অব্যবহিত পূৰ্ব।

এখন দেখুন,—

(পূর্ব) দুঃখ,	(উত্তর) জন্ম।
(পূর্ব) জন্ম,	(উত্তর) প্রবৃত্তি।
(পূর্ব) প্রবৃত্তি,	(উত্তর) দোষ।
(পূর্ব) দোষ,	(উত্তর) মিথ্যাজ্ঞান।

উত্তরগুলি কারণ, পূর্বগুলি তাহার কার্য্য ; কারণের অপায়ে কার্য্যের অপায় হইয়া থাকে, যেমন কফনিমিত্তক অর হইলে সেখানে কফের অপায়ে অরের অপায় হয়। এখানেও সূত্রোক্ত দুঃখাদি পদার্থগুলির ঐক্লপ নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব থাকায় উহাদিগের এক একটি উত্তরের অপায়ে তৎপূর্বটির অর্থাৎ তাহার কার্য্য পূর্বটির অপায় হইবে। ‘মিথ্যাজ্ঞান’র অপায়ে তাহার কার্য্য ‘দোষ’র অপায় হইবে। দোষের অপায় হইলে তাহার কার্য্য ‘প্রবৃত্তির’ অপায় হইবে। প্রবৃত্তির অপায় হইলে ‘জন্ম’র অপায় হইবে। জন্মের অপায় হইলে ‘দুঃখ’র অপায় হইবে। জন্ম না হইলে আর দুঃখের সম্ভাবনাই নাই। কারণ, তখন আর দুঃখের হেতু কিছুই থাকে না। দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, ইহার মিথ্যাজ্ঞানপূর্বক, ঐ মিথ্যাজ্ঞান আবার দুঃখাদিপূর্বক। পূর্বে দুঃখাদি, পরে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি, অথবা পূর্বে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি, পরে দুঃখাদি, ইহা কলা যাইবে না। উহার অনাদি। অনাদি কাল হইতে ঐ পদার্থগুলির কার্য্য-কারণ-ভাবই সংসার। উহাদিগের অনাদিস্থ সূত্রকার জ্ঞানই সূত্রকার দুঃখ হইতে মিথ্যাজ্ঞান পর্য্যন্ত বলিলেও ভাষ্যকার সূত্রকারের ক্রম লঙ্ঘন করিয়া বলিয়াছেন,—“ত ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ঃ।” বার্ত্তিককার আবার ঐ অনাদিস্বকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইবার জ্ঞা ভাষ্যকারোক্ত ক্রমের বিপরীত ক্রমে উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“ত ইমে দুঃখাদয়ঃ।”

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রের ‘তদনন্তরাপায়াৎ’ এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“তদনন্তরস্ত তৎসম্বিহিতস্ত পূর্বপূর্বস্তাপায়াৎ।” শেষে বলিয়াছেন যে, দুঃখের অপায়ই যখন অপবর্গ, তখন অপবর্গকে দুঃখের অপায়প্রযুক্ত বলা যায় না, সূত্রের সূত্রে ঐ স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থ বুঝিতে হইবে। পঞ্চমী বিভক্তির অভেদ অর্থ কোথায়ও দেখা যায় না, ইহা মনে করিয়া আবার শেষে বলিয়াছেন যে, অথবা সূত্রে ‘অপবর্গ’ শব্দের দ্বারা অপবর্গ-ব্যবহার পর্য্যন্তই বিবক্ষিত। মনের ভাব এই যে, অপবর্গ দুঃখের অপায়স্বরূপ হইলেও অপবর্গ-ব্যবহার অর্থাৎ অস্ত্র লোকে যে ‘অমৃকের অপবর্গ হইয়াছে’ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগাদি করে, তাহা দুঃখের অপায়প্রযুক্ত। কেহ বলিয়াছেন, সূত্রে ‘অপবর্গ’ শব্দের দ্বারা এখানে অপবর্গের প্রাপ্তি বিবক্ষিত। অর্থাৎ সূত্রোক্ত দুঃখের অপায় অপবর্গ হইতে অভিন্ন পদার্থ হইলেও তাহার যে প্রাপ্তি, তাহা ঐ অপবর্গ না হইলে সম্ভব হয় না। সূত্রের অপবর্গের প্রাপ্তিকে অপবর্গ-প্রযোজ্য বলা যায়। কিন্তু সেই অপবর্গের প্রাপ্তি যে, অপবর্গ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। আর বৃত্তিকার বিশ্বনাথ যে, উক্ত সূত্রে ‘অপবর্গ’ শব্দের

অপবৰ্গব্যবহার অৰ্থ বলিয়াছেন, তাহাও মহৰ্ষির বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যায় না। কারণ, উক্ত শূত্রে তিনি অপবৰ্গের কারণই ব্যক্ত করিয়া, তাহারই ক্রম বলিয়াছেন। অপবৰ্গব্যবহারের কারণ তাহার বক্তব্য নহে। উক্ত “অপবৰ্গ” শব্দে ঐরূপ লক্ষণ স্বীকারও অব্যক্ত।

মনে হয়, উক্ত শূত্রে “তদনন্তরাপায়াং” এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির অনুপপত্তি বুঝিয়াই বেদান্তদৰ্শনের চতুর্থশূত্ৰভাষ্যের “রত্নপ্রভা” টীকায় শ্রীগোবিন্দ উক্ত শূত্ৰের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, —“তত্ত্ব প্রবৃত্তিরূপহেতোরনন্তরস্ত জন্মনোহপায়াং দুঃখধ্বংসরূপোহপবৰ্গো ভবতীত্যর্থঃ।” অর্থাৎ তিনি শূত্ৰস্থ ঐ “তৎ” শব্দের দ্বারা কেবল শূত্ৰোক্ত “প্রবৃত্তি”কেই গ্রহণ করিয়া, “তদনন্তর” অর্থাৎ সেই প্রবৃত্তির অব্যবহিত পূর্বোক্ত জন্মের অপায়কেই শূত্ৰোক্ত “তদনন্তরাপায়” শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শূত্ৰস্থ ঐ “তৎ” শব্দের দ্বারা উহার পূর্বোক্ত জন্মাদি চারিটিই যে, মহৰ্ষির বুদ্ধি, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, ঐ চারিটিই শূত্রে “উত্তরোত্তর” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। বস্তুতঃ শূত্রে “তদনন্তরাপায়” শব্দের দ্বারা কেবল জন্মের অপায়ই মহৰ্ষির বিবক্ষিত নহে। কিন্তু উহার দ্বারা দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম ও দুঃখ, এই চারিটির অপায়ই বিবক্ষিত। তন্মধ্যে চরম দুঃখের অপায় অপবৰ্গ হইতে অভিন্ন পদার্থ হইলেও দোষ, প্রবৃত্তি ও জন্মের অপায় ঐ অপবৰ্গের প্রযোজক। সুতরাং ঐ অপায়ত্রয়ের প্রযোজকত্ব পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে। তাই অপবৰ্গরূপ চরম দুঃখাপায়ে অপবৰ্গের প্রযোজকত্ব সম্ভব না হইলেও মহৰ্ষি বহুর অনুরোধে “তদনন্তরাপায়াং” এইরূপই প্রয়োগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুঃখাপায়ের সহিত ঐ পঞ্চমী বিভক্তির প্রযোজ্যত্ব অর্থের সম্বন্ধ নাই। ফলকথা, “দুঃখাপায়াদপবৰ্গঃ” এইরূপ প্রয়োগ সাধু না হইলেও “তদনন্তরাপায়াদপবৰ্গঃ” এইরূপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাই মহৰ্ষি বহুর অনুরোধেই উক্তরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝি। বাচস্পতি মিশ্রও উক্ত বিষয়ে কোন আলোচনা করেন নাই।

ভাষ্য। তত্র আত্মাদ্যপবৰ্গপর্যন্তপ্রমেয়ে মিথ্যাজ্ঞানমনেকপ্রকারকং বৰ্ত্ততে। আত্মনি তাবন্নাস্তীতি। অনাত্মত্বাভ্যুতি, দুঃখে স্থখমিতি, অনিত্যে নিত্যমিতি, অত্রাণে ত্রাণমিতি, সভয়ে নির্ভয়মিতি, জুগুপ্সিতেহভিমতমিতি, হাতব্যেহপ্রতিহাতব্যমিতি। প্রবৃত্তৌ—নাস্তি কৰ্ম্ম, নাস্তি কৰ্ম্মফলমিতি। দোষেষু—নাযং দোষনিমিত্তঃ সংসার ইতি। প্রেত্যভাবে—নাস্তি জন্তুজ্জীবো বা সত্ত্ব আত্মা বা, যঃ প্রেয়াং প্রেত্য চ ভবেদিতি। অনিমিত্তং জন্ম, অনিমিত্তো জন্মোপরম ইত্যাদিমান্ প্রেত্যভাবোহনন্তশ্চেতি। নৈমিত্তিকঃ সন্মকৰ্ম্মনিমিত্তঃ প্রেত্যভাব ইতি। দেহেন্দ্রিয়-বুদ্ধিবেদনা-সন্তানোচ্ছেদ-প্রতিসন্ধানাভ্যাং নিরাশ্রয়ঃ প্রেত্যভাব ইতি। অপবৰ্গে—ভীষ্মঃ খল্লয়ং

সর্বকার্যোপারমঃ, সর্ববিপ্রয়োগেহপবর্গে বহু ভদ্রকং লুপ্যত ইতি কথং
বুদ্ধিস্থান্ সর্বস্থখোচ্ছেদমচৈতন্যমমূষপবর্গং রোচয়েদिति ।

অনুবাদ । সেই আত্মাদি অপবর্গ পর্য্যন্ত “প্রমেষ” পদার্থ বিষয়ে মিথ্যা-
জ্ঞান অনেক প্রকার । যথা—আত্মবিষয়ে “নাই” অর্থাৎ আত্মা নাই, এইরূপ
জ্ঞান । অনাত্মাতে (দেহাদিতে) “আত্মা” এইরূপ জ্ঞান । দুঃখপদার্থে স্থখ
এইরূপ জ্ঞান । অনিত্য পদার্থে নিত্য এইরূপ জ্ঞান । অত্রাণে অর্থাৎ যাহা
রক্ষক নহে, তাহাতে ত্রাণ এইরূপ জ্ঞান । সভয় পদার্থে নির্ভয় এইরূপ জ্ঞান ।
নিন্দিত পদার্থে অভিমত এইরূপ জ্ঞান । “হাতব্য” অর্থাৎ ত্যাজ্য পদার্থে
অত্যাজ্য এইরূপ জ্ঞান । “প্রবৃতি” অর্থাৎ শুভাশুভ কর্মবিষয়ে কর্ম নাই,
কর্মফল নাই, এইরূপ জ্ঞান । “দোষ” অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ বিষয়ে—এই
সংসার দোষনিমিত্ত নহে, এইরূপ জ্ঞান । “প্রৈত্যভাব” অর্থাৎ পুনর্জন্মবিষয়ে,—
যে মৃত হইবে এবং মরণের পরে জন্মিবে, এমন জন্তু বা জীব, সত্ত্ব বা
আত্মা নাই, এইরূপ জ্ঞান । জন্ম নিমিত্তশূন্য, জন্মের নিবৃতিও নিমিত্তশূন্য
অর্থাৎ জীবের জন্ম ও জন্মনিবৃতির কোন কারণ নাই, অতএব “প্রৈত্যভাব”
সাদি ও অনন্ত, এইরূপ জ্ঞান । প্রৈত্যভাব নিমিত্তজন্ম হইলেও কর্মনিমিত্তক
নহে, এইরূপ জ্ঞান । দেহ, ইন্দ্রিয়; বুদ্ধি (জ্ঞান) ও বেদনার অর্থাৎ স্থখ
ও দুঃখের সন্তানের উচ্ছেদ ও প্রতিসন্ধান হওয়ায় অর্থাৎ কোন দেহাদি-
প্রবাহের উচ্ছেদের পরে অপর দেহাদিরই পুনর্জন্ম হওয়ায় প্রৈত্যভাব
“নিরাশ্রক” অর্থাৎ উহাতে অতিরিক্ত কোন আত্মার সম্বন্ধ নাই, এইরূপ জ্ঞান । *
অপবর্গ বিষয়ে—যাহাতে সর্বকার্যের উপরম বা নিবৃতি হয়, এমন এই অপবর্গ

* নৈরাস্ত্রাবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ও পুনর্জন্ম স্বীকার করিতেন । কিন্তু তাহাদিগের মতে উহা নিরাশ্রক ।
ভাষ্যকার এখানে “প্রৈত্যভাব” বিষয়ে উক্তরূপ জ্ঞানকে একপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান বলিয়াছেন । উক্ত মতে রূপাদি
পঞ্চ স্কন্ধ হইতে অতিরিক্ত কোন আত্মা নাই (তৃতীয় খণ্ড, সপ্তম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । উক্ত মতে এক দেহাদিসমষ্টিরূপ
সন্তানের উচ্ছেদ বা বিনাশ হইলে অপর দেহাদিসমষ্টিরূপ সন্তানেরই প্রতিসন্ধান হয় । ভাষ্যকার এখানে
সংক্ষেপেই উক্ত মতের উল্লেখ করিয়াছেন । ভাষ্যে “উচ্ছেদ” শব্দের পরে প্রযুক্ত “প্রতিসন্ধান” শব্দের অর্থ এখানে
পুনরুৎপত্তি বা পুনর্জন্ম । মহাবি গোতমও পরে (৪।১।৬০ সূত্রে) উক্ত অর্থে “প্রতিসন্ধান” শব্দের প্রয়োগ
করিয়াছেন । “বেদনা” শব্দের জ্ঞান অর্থ এবং দুঃখ অর্থ প্রসিদ্ধ আছে । কিন্তু ভাষ্যে উক্ত স্থলে “বেদনা” শব্দের
অর্থ দুঃখ ও দুঃখ । বৌদ্ধসম্প্রদায়ও দুঃখ ও দুঃখকে “বেদনা” বলিয়াছেন । স্থায়বার্ত্তিক (৪।২।৩০) বৌদ্ধমত-
বিচারে উদ্যোতকরও লিখিয়াছেন,—“বেদনা স্তখদুঃখে” । শারীরক ভাষ্যে (১।৩।১১) আচাৰ্য্য শব্দও
বেদনার উল্লেখ করিয়াছেন । সেইখানে “রত্নপ্রভা”টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“বেদনা হর্ষশোকাদিঃ ।

ভীষ্মই অর্থাৎ ভয়ানকই। যাহাতে সমস্ত অভীষ্ট পদার্থের বিয়োগ হয়, এমন অপবর্গ হইলে বহু শুভ নষ্ট হয়—এ জন্ম কিরূপে বুদ্ধিমান মানব সর্বস্বত্বের উচ্ছেদকর চৈতন্যহীন এই অপবর্গকে ভাল বোধ করিবে? অর্থাৎ উক্তরূপ অপবর্গ বা মুক্তি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই রুচিকর হইতে পারে না—এইরূপ জ্ঞান (অপবর্গ বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান)।

ভাষ্য। এতস্মান্মিথ্যাজ্ঞানাদনুকূলেষু রাগঃ প্রতিকূলেষু দ্বেষঃ। রাগদ্বেষাধিকারাদাসত্যৈর্য্যা-মায়া-লোভাদয়ো দোষা ভবন্তি। দোষৈঃ প্রযুক্তঃ শরীরেণ প্রবর্তমানো হিংসাস্তেয়-প্রতিষিদ্ধমৈথুনাত্যাচরতি। বাচানৃতপরুষ-সূচনাসম্বন্ধানি। মনসা পরদ্রোহং পরদ্রব্যভীপ্সাং নাস্তিক্যঞ্জেতি। সেয়ং পশুপাত্তিকা প্রবৃতিরধর্ম্মায়।

অথ শুভা—শরীরেণ দানং পরিত্রাণং পরিচরণঞ্চ। বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঞ্জেতি। মনসা দয়ামস্পৃহাং শ্রদ্ধাঞ্জেতি। সেয়ং ধর্ম্মায়।

অত্র প্রবৃত্তিসাধনৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ “প্রবৃতি”শব্দেনোক্তৌ। যথা অন্নসাধনাঃ প্রাণাঃ,—“অন্নং বৈ প্রাণিনঃ প্রাণাঃ” ইতি।

সেয়ং প্রবৃতিঃ কুংসিতস্থাভিপূজিতস্য চ জন্মনঃ কারণং। জন্ম পুনঃ শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনানাং নিকায়বিশিষ্টঃ প্রাদুর্ভাবঃ।* তস্মিন্ সতি দুঃখং, তৎ পুনঃ প্রতিকূলবেদনীয়ং বাধনা পীড়া তাপ ইতি। ত ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ো দুঃখান্তা ধর্ম্মা অবিচ্ছেদেনৈব প্রবর্তমানাঃ সংসার ইতি।

* এখানে প্রচলিত ভাষ্যপুস্তকে “শরীরেন্দ্রিয়-বুদ্ধীনাং” এইরূপ পাঠই আছে। কিন্তু এখানেও ভাষ্যকার বুদ্ধির পরে হৃৎকৃত্ত্বপূর্ণ “বেদনা”র উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। পরে ১৯শ শতকের ভাষ্যও ভাষ্যকার পুনর্জন্মের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—“সম্বন্ধস্ত দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিবেদনাভিঃ”। এখানে “ইন্দ্রিয়” শব্দের দ্বারাই মনও গৃহীত হইতে পারে। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভবার্ত্তিক (৩৪০ পৃঃ) উদ্যোতকরও লিখিয়াছেন,—“কিং পুনরাব্রূনো জন্ম? নিকায়বিশিষ্টাভিঃ শরীরেন্দ্রিয়-বুদ্ধি-বেদনাভিরপূর্বাভিরভিসম্বন্ধঃ”। সেখানে টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“নিকায়ো দেব-মহুযা-তির্থাগাদীনামনোত্তরাধার্যোণাবস্থিতঃ সংঘাতঃ, তদ্বিশিষ্টাভি-রিতার্থঃ”। বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যাত্ত্বকোমুদ্রীতেও (১৯শ কারিকার টীকায়) জন্মের ব্যাখ্যায় উক্তরূপ অর্থেই “নিকায়” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। হুতরাং এখানে ভাষ্যকারোক্ত “নিকায়” শব্দেরও উক্তরূপ অর্থই বুঝা যায়।

যদা তু তত্ত্বজ্ঞানামিথ্যাজ্ঞানমপৈতি, তদা মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষা
অপবন্তি, দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপৈতি, প্রবৃত্ত্যাপায়ে জন্মাপৈতি, জন্মাপায়ে
দুঃখমপৈতি, দুঃখাপায়ে চাত্যন্তিকোহপবর্গো নিঃশ্রেয়সমিতি ।

অনুবাদ । এই অর্থাৎ পূর্বোক্ত নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ অনুকূল বিষয়-
সমূহে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়সমূহে ঘেঘ জন্মে । রাগ ও ঘেঘের অধিকার
অর্থাৎ বশবর্তিতাবশতঃ অসত্য, ঈর্ষ্যা, কপটতা ও লোভাদি নানা দোষ জন্মে । দোষ-
সমূহকর্তৃক “প্রযুক্ত” অর্থাৎ জনিতপ্রযত্ন মানব শরীর দ্বারা প্রবর্তমান হইয়া হিংসা,
চৌর্য্য এবং নিষিদ্ধ মৈথুন আচরণ করে । ঈর্ষ্যাদ্বারা মিথ্যা, পরুষ (কটুক্তি),
সূচনা (পরদোষপ্রকাশ) এবং “অসম্বন্ধ” অর্থাৎ প্রলাপাদি আচরণ করে ।
মনের দ্বারা পরদ্রোহ, গরজব্যের প্রাপ্তিকামনা এবং নাস্তিকতা আচরণ
করে । সেই এই পাপাত্মিকা প্রবৃত্তি (অশুভ কর্ম) অধর্মের নিমিত্ত হয় ।

অনন্তর শুভ প্রবৃত্তি (কর্ম) বলিতেছি, যথা—শরীরের দ্বারা দান, পরিভ্রাণ
এবং পরিচর্যা অর্থাৎ (পুরসেবা) আচরণ করে । বাক্যের দ্বারা সত্য,
হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠাদি আচরণ করে । মনের দ্বারা দয়া,
নিম্প্রহতা এবং শ্রদ্ধা আচরণ করে । সেই এই শুভ প্রবৃত্তি (শুভ কর্ম)
ধর্মের নিমিত্ত হয় ।

এই সূত্রে “প্রবৃত্তিসাধন” অর্থাৎ পূর্বোক্ত শুভ ও অশুভ কর্মরূপ
প্রবৃত্তি ষষ্ঠার সাধন বা জনক, এমন ধর্ম ও অধর্মই “প্রবৃত্তি” শব্দের দ্বারা উক্ত
হইয়াছে । যেমন প্রাণ অন্ন-সাধন অর্থাৎ অন্ন-সাধ্য, (এ জন্ত শ্রুতি বলিয়াছেন)
‘অন্নই প্রাণীর প্রাণ’ । [অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে যেমন অন্নসাধ্য অর্থে প্রাণকে
অন্ন বলা হইয়াছে, তদ্রূপ এই সূত্রে প্রবৃত্তিসাধ্য অর্থে ধর্ম ও অধর্মকে প্রবৃত্তি
বলা হইয়াছে] ।

সেই এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ অধর্ম ও ধর্ম (যথাক্রমে) নিকৃষ্ট ও
উৎকৃষ্ট জন্মের কারণ । জন্ম বলিতে শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার (সুখ-
দুঃখের) নিকায়বিশিষ্ট প্রাদুর্ভাব (অর্থাৎ দেবমনুষ্যাদি কোন জীবকুলে সংঘাত-
বিশিষ্ট বা মিলিত অভিনব-দেহাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধবিশেষই সেই আত্মার
জন্ম বলিয়া কথিত হয়) । সেই জন্ম হইলে দুঃখ হইবেই, সেই দুঃখ বলিতে প্রতিকূল-

বেদনীয়, বাধনা, পীড়া, তাপ [অৰ্থাৎ যাহা জীৱেৰ প্ৰতিকূল ভাবে অনুভৱেৰ বিষয় হয় এবং যাহাকে বাধনা, পীড়া ও তাপ বলে, তাহাই দুঃখপদার্থ] অবিচ্ছেদেই প্ৰবৰ্ত্তমান অৰ্থাৎ অনাদিকাল হইতেই কাৰ্য্যকাৰণভাবে উৎপত্তমান সেই এই সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানাৰ্হি দুঃখপৰ্য্যন্ত ধৰ্ম্ম সংসাৰ ।

কিন্তু যে সময়ে তত্ত্বজ্ঞানজন্ত মিথ্যাজ্ঞান নিৰ্বৃত্ত হয়, তখন মিথ্যাজ্ঞানেৰ বিনাশে (তাহাৰ কাৰ্য্য) দোষগুলি নিৰ্বৃত্ত হয় । দোষেৰ নিৰ্বৃত্তি হইলে “প্ৰৱৃত্তি” (ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম) নিৰ্বৃত্ত হয় । প্ৰৱৃত্তিৰ অপায় হইলে “জন্ম” নিৰ্বৃত্ত হয় । জন্মেৰ নিৰ্বৃত্তি হইলে দুঃখ নিৰ্বৃত্ত হয় । দুঃখেৰ নিৰ্বৃত্তি (আত্যন্তিক অভাব) হইলে, আত্যন্তিক অপবৰ্গৰূপ অৰ্থাৎ পৰমমুক্তিৰূপ নিঃশ্ৰেয়স হয় ।

ভাষ্য । তত্ত্বজ্ঞানন্তু খলু মিথ্যাজ্ঞানবিপৰ্য্যয়েণ ব্যাখ্যাতে । আত্মনি তাবদন্তীতি, অনাত্মন্তানাং ত্বেতি । এবং দুঃখেন নিত্যে ত্ৰাণে সভয়ে জুগুপ্সিতে হাতব্যে চ যথাবিষয়ং বেদিতব্যম্ । প্ৰৱৰ্ত্তো—অস্তি কৰ্ম্ম, অস্তি কৰ্ম্মফলমিতি । দোষেষু—দোষানিমিত্তোহয়ং সংসাৰ ইতি । প্ৰেত্য ভাবে খলন্তি জন্তুর্জীবঃ সদ্ধ আত্মা বা, যঃ প্ৰেত্য ভবেদিতি । নিমিত্তবজ্জন্ম, নিমিত্তবান্ জনোপৰম ইত্যনাৰ্হিঃ প্ৰেত্যভাবোহপবৰ্গান্ত ইতি । নৈমিত্তিকঃ সন্ প্ৰেত্যভাবঃ প্ৰৱৰ্ত্তিনিমিত্ত ইতি । সাত্মকঃ সন্ দেহেন্দ্ৰিয়বুদ্ধিবেদনা-সন্তানোচ্ছেদপ্ৰতিসন্ধানাভ্যাং প্ৰবৰ্ত্তত ইতি । অপবৰ্গে—শান্তঃ খলয়ং সৰ্ব্ববিপ্ৰয়োগঃ সৰ্ব্বোপৰমোহপবৰ্গঃ, বহু চ কৃচ্ছ্ৰং ঘোৰং পাপকং লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান্ সৰ্ব্বদুঃখোচ্ছেদং সৰ্ব্বদুঃখাসংবিদমপবৰ্গং ন ৰোচয়েদিতি । তদ্যথা—মধুবিষসম্পৃক্তান্-মনাদেয়মিতি, এবং স্তুখং দুঃখানুষক্তমনাদেয়মিতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—তত্ত্বজ্ঞান কিন্তু মিথ্যাজ্ঞানেৰ বিপৰীত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । (সে কৰূপ, তাহা নিজেই যথাক্ৰমে স্পষ্ট কৰিয়া বৰ্ণনা কৰিতেছেন ।) আত্মবিষয়ে “আছে” অৰ্থাৎ আত্মা আছে, এইৰূপ জ্ঞান । অনাত্মাতে (দেহাদিতে) অনাত্মা (আত্মা নহে), এইৰূপ জ্ঞান । এইৰূপ (পূৰ্ব্বোক্ত) দুঃখে, নিত্যে, ত্ৰাণে, সভয়ে, নিন্দিতে এবং ত্যাজ্য বিষয়ে বিষয়ানুসাৰে (তত্ত্বজ্ঞান) জানিবে । (দুঃখে দুঃখবুদ্ধি, নিত্যে নিত্যবুদ্ধি ইত্যাদি) ।

“প্রবৃত্তি” বিষয়ে—কর্ম আছে, কর্মফল আছে, এইরূপ জ্ঞান। “দোষ” বিষয়ে—এই সংসার দোষজন্য, এইরূপ জ্ঞান। “প্রৈত্যভাব” বিষয়ে—যিনি মরিয়া জন্মিবেন, সেই জন্ত বা জীব আছেন, সত্ত্ব বা * আত্মা আছেন, এইরূপ জ্ঞান। জন্ম কারণজন্য, জন্মের নিবৃত্তি কারণজন্য; স্মৃতরাং প্রৈত্যভাব অনাদি মোক্ষ-পর্যন্ত, এইরূপ জ্ঞান। “প্রৈত্যভাব” কারণ-জন্য হইয়া প্রবৃত্তি-জন্য অর্থাৎ ধর্ম-ধর্ম-জন্য, এইরূপ জ্ঞান। “সাত্বক” হইয়াই অর্থাৎ প্রৈত্যভাব দেহাদি হইতে অতিরিক্ত নিত্য আত্মযুক্ত হইয়াই দেহ-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-সুখ-দুঃখ-সমষ্টির উচ্ছেদ ও প্রতিসন্ধানবশতঃ প্রবৃত্ত হইতেছে—এইরূপ জ্ঞান। “অপবর্গ” বিষয়ে—যাহাতে সকল পদার্থের সহিত বিয়োগ হয়, যাহাতে সর্বকর্মের নিবৃত্তি হয়, এমন এই অপবর্গ শাস্ত্র অর্থাৎ ভয়ানক, নহে এবং (ইহাতে) বহু কষ্টকর ঘোর পাপ নষ্ট হয়, স্মৃতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদুঃখের উচ্ছেদকর, সর্বদুঃখের জ্ঞানরহিত অপবর্গকে কেন ভালবাসিবেন না। অতএব যেমন মধু ও বিষ-মিশ্রিত অন্ন অগ্রাহ্য, তদ্রূপ দুঃখানুযুক্ত সুখ অগ্রাহ্য, এইরূপ জ্ঞান † ॥ ২ ॥

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পরে † তাহার পূর্ববর্ণিত মিথ্যাজ্ঞানগুলির বিপরীত জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, উক্তরূপ তত্ত্বজ্ঞানই উহার বাধ্য মিথ্যাজ্ঞানকে নিবৃত্ত করে। কিন্তু তুল্য যুক্তিতে উক্ত মিথ্যাজ্ঞানও তত্ত্বজ্ঞানের বাধক হওয়ার বিরূপে সেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, মিথ্যাজ্ঞান প্রথমোক্ত পন্ন জ্ঞান হইলেও উহা নিঃসহায় বলিয়া দুর্বল। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের সত্য বিষয়ই তাহার সহায় এবং আগমাদি প্রমাণও তাহার সহায়। স্মৃতরাং মিথ্যাজ্ঞান কখনই প্রবল তত্ত্বজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। কিন্তু পরে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানই উহার বাধক বা নিবর্তক হয়। বস্তুতঃ পরস্পর নিরপেক্ষ উক্তরূপ জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে পরজ্ঞানই প্রবল। কারণ, তত্ত্ব-পক্ষপাতই জ্ঞানের স্বভাব। স্মৃতরাং দুর্বল মিথ্যাজ্ঞান কখনই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। বেদবাহ্য বৌদ্ধ-

* “জন্ত” বলিয়া শেষে আবার জীব বলিয়া তাহারই বিবরণ কুরিয়াছেন। এবং “সত্ত্ব” বলিয়া, শেষে আবার “আত্মা” বলিয়া তাহারই বিবরণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে ঐ সমস্ত শব্দ একত্র এক অর্থে প্রযুক্ত হইত। বিশ্ব বিবরণের জন্তই ভাষ্যকার ঐরূপ বলিয়াছেন। আত্মবাচক “সত্ত্ব” শব্দের পুণ্ড্র-প্রয়োগেও প্রমাণ আছে। তৃতীয় খণ্ড, ২২শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† সুখ “দুঃখানুযুক্ত” অর্থাৎ দুঃখের অনুবন্ধবিশিষ্ট। অনুবন্ধ বলিতে অবিনাশ্যব সম্বন্ধ। যেখানে দুঃখ, সেখানে দুঃখ এবং যেখানে দুঃখ, সেখানে সুখ। ইহাই দুঃখদুঃখের অবিনাশ্যব। ২। অথবা সমান-নিমিত্ততাই অনুবন্ধ। যাহা যাহা দুঃখের সাধন, তাহাই দুঃখের সাধন। ৩। অথবা সমানোপলভ্যতাই অনুবন্ধ; যে আধারে সুখ আছে, সেই আধারেই দুঃখ আছে। ৪। অথবা সমানোপলভ্যতাই অনুবন্ধ, যিনি দুঃখের উপলব্ধি করেন, তিনি দুঃখের উপলব্ধি করেন। উদ্যোতকর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যের সর্বশেষবর্তী “ইতি” শব্দটি তত্ত্বের সমাপ্তিবোধক।

বেদনীয়, বাধনা, পীড়া, তাপ [অর্থাৎ যাহা জীবের প্রতিকূল ভাবে অনুভবের বিষয় হয় এবং যাহাকে বাধনা, পীড়া ও তাপ বলে, তাহাই দুঃখপদার্থ] অবিচ্ছেদেই প্রবর্তমান অর্থাৎ অনাদিকাল হইতেই কার্যাকারণভাবে উৎপত্তমান সেই এই সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানাদি দুঃখপূর্ণ্যন্ত ধর্ম সংসার ।

কিন্তু যে সময়ে তত্ত্বজ্ঞানজন্য মিথ্যাজ্ঞান নিরৃত্ত হয়, তখন মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে (তাহার কার্য) দোষগুলি নিরৃত্ত হয় । দোষের নিরৃত্তি হইলে “প্রবৃত্তি” (ধর্মাদর্শ) নিরৃত্ত হয় । প্রবৃত্তির অপায় হইলে “জন্ম” নিরৃত্ত হয় । জন্মের নিরৃত্তি হইলে দুঃখ নিরৃত্ত হয় । দুঃখের নিরৃত্তি (আত্যন্তিক অভাব) হইলে, আত্যন্তিক অপবর্গরূপ অর্থাৎ পরমমুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়স হয় ।

ভাষ্য । তত্ত্বজ্ঞানন্তু খলু মিথ্যাজ্ঞানবিপর্য্যয়েণ ব্যাখ্যাতং । আত্মনি তাবদন্তীতি, অনাত্মন্যনাত্মেতি । এবং দুঃখে নিত্যে ত্রাণে সভয়ে জুগুপ্সিতে হাতব্যে চ যথাবিষয়ং বেদিতব্যম্ । প্রবর্ত্তো—অস্তি কর্ম, অস্তি কর্মফলমিতি । দোষেষু—দোষনিমিত্তোহয়ং সংসার ইতি । প্রেত্য-ভাবে খল্বস্তি জন্তুর্জীবঃ সদ্ধ আত্মা বা, যঃ প্রেত্য ভবেদिति । নিমিত্তবজ্জন্ম, নিমিত্তবান্ জন্মোপরম ইত্যনাদিঃ প্রেত্যভাবোহপূর্বগান্ত ইতি । নৈমিত্তিকঃ সন্ প্রেত্যভাবঃ প্রবৃত্তিনিমিত্ত ইতি । সাত্মকঃ সন্ দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনা-সন্তানোচ্ছেদপ্রতিসন্ধানাভ্যাং প্রবর্ত্তত ইতি । অপবর্গে—শান্তঃ খল্বয়ং সর্ববিপ্রয়োগঃ সর্বোপরমোহপবর্গঃ, বহু চ কৃচ্ছ্রং ঘোরং পাপকং লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান্ সর্বদুঃখোচ্ছেদং সর্বদুঃখাসংবিদমপবর্গং ন রোচয়েদिति । তদ্বথা—মধুবিষসম্পৃক্তান্ন-মনাদেয়মিতি, এবং স্তুখং দুঃখানুষত্তন্নাদেয়মিতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—তত্ত্বজ্ঞান কিন্তু মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । (সে কিরূপ, তাহা নিজেই যথাক্রমে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতেছেন ।) আত্মবিষয়ে “আছে” অর্থাৎ আত্মা আছে, এইরূপ জ্ঞান । অনাত্মাতে (দেহাদিতে) অনাত্মা (আত্মা নহে), এইরূপ জ্ঞান । এইরূপ (পূর্বোক্ত) দুঃখে, নিত্যে, ত্রাণে, সভয়ে, নিন্দিতে এবং ত্যাজ্য বিষয়ে বিষয়ানুসারে (তত্ত্বজ্ঞান) জানিবে । (দুঃখে দুঃখবুদ্ধি, নিত্যে নিত্যবুদ্ধি ইত্যাদি) ।

“প্রবৃত্তি” বিষয়ে—কর্ম আছে, কর্মফল আছে, এইরূপ জ্ঞান। “দোষ” বিষয়ে—এই সংসার দোষজন্য, এইরূপ জ্ঞান। “প্রৈত্যভাব” বিষয়ে—যিনি মরিয়া জন্মিবেন, সেই জন্তু বা জীব আছেন, সত্ত্ব বা * আত্মা আছেন, এইরূপ জ্ঞান। জন্ম কারণজন্য, জন্মের নিরুত্তি কারণজন্য; স্মৃতরাং প্রৈত্যভাব অনাদি মোক্ষ-পর্যন্ত, এইরূপ জ্ঞান। “প্রৈত্যভাব” কারণ-জন্য হইয়া প্রবৃত্তি-জন্য অর্থাৎ ধর্মা-ধর্ম-জন্য, এইরূপ জ্ঞান। “সাত্বিক” হইয়াই অর্থাৎ প্রৈত্যভাব দেহাদি হইতে অতিরিক্ত নিত্য আত্মযুক্ত হইয়াই দেহ-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-সুখ-দুঃখ-সমষ্টির উচ্ছেদ ও প্রতিসন্ধানবশতঃ প্রবৃত্ত হইতেছে—এইরূপ জ্ঞান। “অপবর্গ” বিষয়ে—যাহাতে সকল পদার্থের সহিত বিয়োগ হয়, যাহাতে সর্বকর্মের নিরুত্তি হয়, এমন এই অপবর্গ শান্ত অর্থাৎ ভয়ানক, নহে এবং (ইহাতে) বহু কষ্টকর ঘোর পাপ নষ্ট হয়, স্মৃতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদুঃখের উচ্ছেদকর, সর্বদুঃখের জ্ঞানরহিত অপবর্গকে কেন ভালবাসিবেন না। অতএব যেমন মধু ও বিষ-মিশ্রিত অন্ন অগ্রাহ্য, তদ্রূপ দুঃখানুযুক্ত সুখ অগ্রাহ্য, এইরূপ জ্ঞান † ॥ ২ ॥

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পরে* তাহার পূর্ববর্ণিত মিথ্যাজ্ঞানগুলির বিপরীত জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, উক্তরূপ তত্ত্বজ্ঞানই উহার বাধ্য মিথ্যাজ্ঞানকে নিবৃত্ত করে। কিন্তু তুল্য বৃত্তিতে উক্ত মিথ্যাজ্ঞানও তত্ত্বজ্ঞানের বাধক হওয়ায় কিরূপে সেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, মিথ্যাজ্ঞান প্রথমোক্তপন জ্ঞান হইলেও উহা নিঃসহায় বলিয়া দুর্বল। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের সত্য বিষয়ই তাহার সহায় এবং আগমাদি প্রমাণও তাহার সহায়। স্মৃতরাং মিথ্যাজ্ঞান কখনই প্রবল তত্ত্বজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। কিন্তু পরে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানই উহার বাধক বা নিবর্তক হয়। বস্তুতঃ পরস্পর নিরপেক্ষ উক্তরূপ জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে পরজ্ঞানই প্রবল। কারণ, তত্ত্ব-পক্ষপাতই জ্ঞানের স্বভাব। স্মৃতরাং দুর্বল মিথ্যাজ্ঞান কখনই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। বেদবাহ্য বোদ্ধ-

* “জন্তু” বলিয়া শেষে আবার জীব বলিয়া তাহারই বিবরণ করিয়াছেন। এবং “সত্ত্ব” বলিয়া, শেষে আবার “আত্মা” বলিয়া তাহারই বিবরণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে ঐ সমস্ত শব্দ একত্র এক অর্থে প্রযুক্ত হইত। বিশদ বিবরণের জন্যই ভাষ্যকার ঐরূপ বলিয়াছেন। আত্মবাচক “সত্ত্ব” শব্দের পুংলিঙ্গ-প্রয়োগেও প্রমাণ আছে। তৃতীয় খণ্ড, ২২শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† সুখ “দুঃখানুযুক্ত” অর্থাৎ দুঃখের অনুষঙ্গবিশিষ্ট। অনুষঙ্গ বলিতে অবিনাশ্যব সম্বন্ধ। যেখানে সুখ, সেখানে দুঃখ এবং যেখানে দুঃখ, সেখানে সুখ। ইহাই সুখদুঃখের অবিনাশ্যব। ২। অথবা সমান-নিমিত্ত্যতাই অনুষঙ্গ। যাহা যাহা সুখের সাধন, তাহাই দুঃখের সাধন। ৩। অথবা সমানোপলভ্যতাই অনুষঙ্গ; যে আধারে সুখ আছে, সেই আধারেই দুঃখ আছে। ৪। অথবা সমানোপলভ্যতাই অনুষঙ্গ, যিনি সুখের উপলব্ধি করেন, তিনি দুঃখের উপলব্ধি করেন। উদ্যোতকর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যের সর্বশেষবর্তী “ইতি” শব্দটি ইত্দের সমাপ্তিবোধক।

সম্প্রদায়ও ঐ কথাই বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও অনেক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। *

ভাষ্যকার স্বত্বার্থ-ব্যাক্যার জন্ত প্রথমে স্বত্রোক্ত মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণন করিতে আসিয়া হইতে অপবর্গ পর্যন্ত দ্বাদশ প্রমেয় বিষয়ে অনেক প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যে “বর্ত্ততে” এই পদের দ্বারা আসাদি প্রমেয়বর্গ অনেক প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় হয়, ইহাই কথিত হইয়াছে। মহর্ষি পরে নবম স্বত্রে (১) আস্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, (৫) বুদ্ধি বা জ্ঞান, (৬) মন, (৭) শুভ ও অশুভ কর্ম্মরূপ প্রবৃত্তি, (৮) রাগ, ঘেব ও মোহরূপ দোষ, (৯) প্রেত্যভাব অর্থাৎ পুনর্জন্ম, (১০) ফল, (১১) দুঃখ ও (১২) অপবর্গ, এই দ্বাদশ প্রকার “প্রমেয়” পদার্থ বলিয়াছেন। সেই প্রমেয়পদার্থ বিষয়ে নানা প্রকার মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমই জীবের সংসারের নিদান। সুতরাং এই স্বত্রে “মিথ্যাজ্ঞান” শব্দের দ্বারা সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞানই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, ইহা বুঝা যায়। কারণ, মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি-প্রযুক্তই ক্রমে মুমুক্শুর সংসারের উচ্ছেদ হয়, সুতরাং আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ অপবর্গ হয়, এই কথাই এই স্বত্রে তিনি বলিয়াছেন এবং পরে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকের প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—“দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তিঃ”। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, আসাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের মধ্যে শরীর হইতে দুঃখ পর্যন্ত দশবিধ প্রমেয় নানারূপ মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় হওয়ায় রাগঘেবাদিদোষের নিমিত্ত হয়। সেই দশবিধ প্রমেয়ের চরম তত্ত্বজ্ঞান উপন্ন হইলে তাহা তদ্বিময়ে অহঙ্কারকে নিবৃত্ত করে। ফলকথা, শরীরাদি দশবিধ প্রমেয় বিষয়ে নানারূপ মিথ্যাজ্ঞানও সংসারের নিদান বলিয়া, ভাষ্যকার এখানে তাহারও বর্ণন করিয়াছেন। “দুঃখে স্মৃতিমিতি” ইত্যাদি “অপ্রতিহাতব্যং” ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা শরীরাদি মনঃ পর্যন্ত পঞ্চবিধ প্রমেয় বিষয়ে যথাসম্ভব মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণন করিয়া, “প্রবৃত্তো” ইত্যাদি “রোচয়েৎ” ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা যথাক্রমে “প্রবৃত্তি” হইতে “অপবর্গ” পর্যন্ত প্রমেয় বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণন করিয়াছেন। চরম প্রমেয় অপবর্গ বিষয়ে উক্তরূপ মিথ্যাজ্ঞান জন্মিলে ঐহিক বা পারত্রিক স্মৃতি-ভোগাদির জন্তই কর্ম্মপ্রবৃত্তি হয়। সুতরাং অপবর্গ বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানও সংসারের নিদান হইয়া থাকে।

ভাষ্যকারের মতে মহর্ষি গোতমোক্ত প্রথম প্রমেয় জীবাস্মা। সেই আস্মা সং পদার্থ হইলেও তাহাতে অসতের ধর্ম্ম নাস্তিস্থের আরোপ হইতে পারে। সুতরাং “আস্মা নাস্তি” এইরূপে আস্মাতে যে নাস্তিস্থ ভ্রম, তাহা প্রথম প্রকার মিথ্যাজ্ঞান। আর অনাস্মা দেহাদি যে কোন পদার্থে অথবা দেহাদিসমুদায়ে যে আত্মবুদ্ধি, তাহাও আত্মবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান।

* “তদিদমাত্মরূপাঙ্কং—“পূর্বাং পরবলীয়ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তাং। অতোহন্যনিরপেক্ষায়াং যজ লক্ষ্যধিয়াং ভবেৎ”। ভূতার্থ-পক্ষপাতো হি বুদ্ধেঃ স্বভাবঃ। যদাহঙ্কারো অপি “নিরূপত্রবভূতার্থস্বভাবাত্মা বিপর্যায়োঃ। ন বায়ো যজবজ্বেষপি বুদ্ধেস্তৎপক্ষপাততঃ”।—তাৎপর্থাটীকা। সাংখ্যাতত্ত্বকোমুদা, ৬৪ কারিকা।

উক্ত দ্বাদশবিধ প্রেমের মধ্যে প্রথম আত্মা ও চরম প্রেমের অপবর্গই উপাদেয়, এবং শরীরাদি দশবিধ প্রেমের হয়। অনেকে স্বরূপেই আত্মাকে উপাদেয় বলিয়া স্থখ-দুঃখাদি বিশিষ্টরূপে উহাকেও হয় বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মার মুক্তাবস্থার স্থখ-দুঃখাদি কোন বিশেষ গুণ জন্মে না, তখনই তাহার স্বরূপে অবস্থান হয়। সুতরাং আত্মার নষ্টাবস্থা হয় বলিয়া বদ্ধ আত্মা হয়নামেই গণ্য। ভাষ্যকার উক্ত দ্বাদশ প্রেমের বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের বর্ণন করিয়া, পরে স্তত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—“এতস্মাৎ” ইত্যাদি।

পূর্বোক্ত নানারূপ মিথ্যাজ্ঞানবশতঃই অমূলক বিষয়ে আকাঙ্ক্ষারূপ রাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষরূপ দোষ জন্মে। তাহার ফলে অসত্য প্রভৃতি আরও নানা দোষ জন্মে। সেই সমস্ত দোষবশতঃই মানব নানাবিধ পাপকর্ম ও পুণ্যকর্ম করিয়া ধর্ম ও অধর্ম লাভ করে। তাহার ফলে নানাবিধ জন্ম লাভ করিয়া নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং ঐ সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানই যে সংসারের নিদান এবং উহাই সর্বদুঃখের মূল, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং ঐ আত্মাদি প্রেমেরতত্ত্বের সাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই যে, ঐ সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয়, ইহাও যুক্তিসিদ্ধ। কারণ, সেই তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত ঐ সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না, তাহা না হইলেও রাগদ্বেষাদি দোষের নিবৃত্তি হইতে পারে না, তাহা না হইলেও ধর্মাদিধর্মরূপ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইতে পারে না, তাহা না হইলেও জন্মের নিবৃত্তি হইতে পারে না, তাহা না হইলেও অতিশয়িক দুঃখনিবৃত্তিরূপ অপবর্গ অসম্ভব। অতএব মুমুক্শু যোগীর যে, চরম আত্মসাক্ষাৎকার জন্মে, তাহা তখন ঐ আত্মাদি সমস্ত প্রেমের-বিষয়কই হয়, অর্থাৎ যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা তিনি তখন ঐ আত্মাদি সমস্ত প্রেমেরই অলৌকিক প্রত্যক্ষ করেন, ইহাই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। মহর্ষি পরে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে “সমাধিবিশেষোভ্যাসাৎ” ইত্যাদি স্তত্রের দ্বারাও তাহার উক্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু মুমুক্শুর নিজের আত্মাই মিথ্যাজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান বিষয়। কারণ, সেই আত্মাবিশয়ে সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি ব্যতীত কোনরূপেই তাহার মুক্তি হইতে পারে না। এ জন্ত উপনিষদে প্রধানতঃ আত্মদর্শনই মুক্তির সাক্ষাৎকারণরূপে কথিত হইয়াছে এবং পরমাত্মা পরমেশ্বরের দর্শন সেই আত্মদর্শনের উৎপাদক বলিয়া তাহাও ঐ তাৎবে প্রধানতঃ মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কারণ, সেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কোন উপায়েই আত্মদর্শন জন্মিতে পারে না। ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন,—“তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নাত্তঃ পশ্বা বিত্বতেহয়নায় ॥”—(শ্বেতাশ্বতর, ৬৮) এবং ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—“মামুপত্য তু কোন্ত্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥”—(গীতা, ৮।১৬)। তাই মুমুক্শু যোগীও নিজের আত্মদর্শন লাভের জন্ত সেই পরমেশ্বরেরই শরণাপন্ন হইয়া বলেন,—“তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং মুমুক্শুর্কৈ শরণমহং প্রাপ্তে ॥” (শ্বেতাশ্বতর উপ)। পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত যে,

মুম্বুর আত্মদর্শন জন্মে না, ইহা শারীরিক ভাষে (২৩৪১) অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন। মহর্ষি গোতমও পরে “তৎকারিতত্ত্বাদহেতুঃ” (৪১১২১) এই সূত্রের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তেরও সূচনা করিয়াছেন। “সর্বদর্শনসংগ্রহে” (অঙ্গপাদ দর্শনে) গোতম মতের ব্যাখ্যা করিতে মাধবাচার্য্যও লিখিয়াছেন,—“তস্মাৎ পরিশেষাৎ পরমেশ্বরানুগ্রহবশাৎ শ্রবণাদি-ক্রমেণাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারবতঃ পুরুষধোরেয়স্য হুংখনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী নিঃশ্রেয়সমিতি নিরবদ্যম্”।*

মূলকথা, মহর্ষি গোতমোক্ত বোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকারই সংসারনিদান সর্বপ্রকার সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ এবং প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান ঐ প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞানের নির্বাহক ও সংরক্ষক হওয়ায় উহা পরম্পরায় মুক্তির প্রযোজক, ইহাই মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকারও প্রথম সূত্রভাবেই বলিয়াছেন,—“তন্মৈতদুত্তরসূত্রেণানুদ্যতে”। এ বিষয়ে অন্যান্য কথা চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আস্থিকের প্রারম্ভে ভাষ্যটীপনীতে লিখিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, রাগ ও ঘ্বে ধর্ম ও অধর্মের কারণ নহে। ইচ্ছা ব্যতীতও গঙ্গানানাদি ঘটলে কর্মশক্তিতে যখন ধর্ম হয় এবং ঘ্বে ব্যতীতও হিংসাদি ঘটয়া গেলে যখন তজ্জন্ত অধর্ম হয়, আবার জীবমুক্ত ব্যক্তির রাগ ও ঘ্বে থাকিলেও যখন ধর্মাদ্বয় জন্মে না, তখন রাগ ও ঘ্বেকে ধর্ম ও অধর্মের কারণ বলা যায় না। স্রুতএব সূত্রে “দোষ” শব্দের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানজন্ত সংস্কারই বিবক্ষিত। উহাই ধর্মাদ্বর্মের কারণ। জীবমুক্ত ব্যক্তির উহা না থাকতেই রাগ ও ঘ্বেবশতঃ কর্ম করিলেও ধর্ম ও অধর্ম হয় না। কিন্তু ইহাতে বক্তব্য এই যে, মহর্ষি গোতমের পরিভাষানুসারে “দোষ” শব্দের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানজন্ত সংস্কার বুঝা যায় না। মহর্ষি ঐক্লপ অর্থে কোথায়ও “দোষ” শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। পরন্তু এখানে মিথ্যাজ্ঞানের নাশে যখন দোষের নাশ বলিয়াছেন, তখন এখানে দোষ বলিতে মিথ্যাজ্ঞানজন্ত সংস্কার বুঝাও যায় না। কারণ, জ্ঞানের নাশে ঐ জ্ঞানজন্ত সংস্কার নষ্ট হয়, এ কথা বলা যায় না। জ্ঞান নষ্ট হইয়া গেলেও তজ্জন্ত অনেক সংস্কার থাকিয়া যায়। অবশ্য তত্ত্বজ্ঞানজন্ত সংস্কারের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানজন্ত সংস্কার নষ্ট হয়, ইহা বলা যাইতে পারে; কিন্তু মহর্ষি তাহা বলেন নাই। মহর্ষির সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মিথ্যাজ্ঞানের অপায় হয়, তজ্জন্ত দোষের অপায় হয়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের অপায় হয়, এ কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, মিথ্যাজ্ঞান আর জন্মিতে পারে না এবং তত্ত্বজ্ঞান যে সংস্কার উৎপন্ন করে, ঐ সংস্কার মিথ্যাজ্ঞানজন্ত পূর্বসংস্কারকে বিনষ্ট করে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানকে ঐক্লপে বিনষ্ট করে, ইহা বলা হয়। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞানজন্ত সংস্কার থাকায় জীবমুক্তের আর উৎকট রাগঘ্বে জন্মিতে পারে না। অর্থাৎ যেক্লপ রাগ ও ঘ্বে কর্মে আসক্ত করিয়া ধর্ম ও অধর্মের কারণ হয়, জীবমুক্তের তাহা জন্মিতে পারে না। সুতরাং

* এ বিষয়ে অস্বাভাবিকতা ও আলোচনা সংপ্রদীত “স্বাস্থ্য-পরিচর্যা” পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ঃ দেখে।

তাহার ধর্ম ও অধর্ম জন্মে না। হুত্রে “দোষ” শব্দের দ্বারা ধর্মাদ্বৈতের কারণরূপে সেইরূপ রাগ-দ্বৈতই উক্ত হইয়াছে। কারণ, ঐরূপ দোষই ধর্ম ও অধর্মের কারণ। জীবন্তুজের রাগ-দ্বৈত সেরূপ নহে। আর বাহাদিগের বিষয়বিশেষে নিজের রাগ বা দ্বৈত না থাকিলেও ধর্ম ও অধর্ম জন্মিতেছে, তাহাদিগের মিথ্যাজ্ঞানজন্ত সংস্কার থাকায় সে বিষয়ে রাগ ও দ্বৈতের যোগ্যতা আছে। ফল কথা, মিথ্যাজ্ঞানজন্ত সংস্কারসহিত যে রাগ ও দ্বৈত, তাহাই ধর্ম ও অধর্মের কারণ। কিন্তু উহা সাক্ষাৎ কারণ নহে। শুভ ও অশুভ কর্ম উৎপন্ন করিয়া তদ্বারাই উহা ধর্ম ও অধর্মের কারণ হয়।

মহর্ষি পরে “প্রবৃত্তির্বাগবুদ্ধিশরীরারম্ভঃ”—(১১১১৭) এই হুত্রের দ্বারা বাচিক, মানসিক ও শারীরিক অশুভ ও শুভ কর্মকেই “প্রবৃত্তি” নামক প্রমেয় বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে উক্ত দ্বিবিধ কর্মকেই দশবিধ বলিয়াছেন, ইহা বুঝা আবশ্যক। প্রথমেই পাপকর্মের উল্লেখ করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—শরীরের দ্বারা (১) হিংসা, (২) চৌর্য্য, (৩) নিষিদ্ধ মৈথুন, বাক্যের দ্বারা (৪) মিথ্যাভাষণ, (৫) কটুক্তি, (৬) পরদোষ প্রকাশ, (৭) অসম্বদ্ধ প্রলাপ, মনের দ্বারা (৮) পরজোহ, (৯) পরদ্রব্যের প্রাপ্তিকামনা এবং (১০) নাস্তিক্য। ভাষ্যকার যে, নাস্তিকতাকেও মানসিক পাপকর্ম বলিয়াছেন, ইহা প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক এবং সতত মনে রাখা আবশ্যক। ভাষ্যকার পরে শুভ কর্মের উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন,—শরীরের দ্বারা (১) দান, (২) পুণ্ড্রিণ ও (৩) পরিচর্যা, বাক্যদ্বারা (৪) সত্যভাষণ, (৫) হিতোপদেশ, (৬) প্রিয়ভাষণ ও (৭) স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রপাঠ, মনের দ্বারা, (৮) দয়া, (৯) নিস্পৃহতা এবং (১০) শ্রদ্ধাকেও মানসিক শুভ কর্ম বলিয়াছেন, ইহা বুঝা আবশ্যক এবং সতত মনে রাখা আবশ্যক। আরও বুঝা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার পরে মানসিক শুভ কর্মের মধ্যে যে শ্রদ্ধার উল্লেখ করিয়াছেন, উহার বিপরীত অশ্রদ্ধাকেই তিনি পূর্ব্ব “নাস্তিক্য” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—“শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ঃ শ্রদ্ধা”। অর্থাৎ বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধারূপ বুদ্ধির বিপরীত বুদ্ধিই অশ্রদ্ধা। সেই অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিতেও “নাস্তিক” শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় ভাষ্যকার এখানে সেই অশ্রদ্ধাকেই “নাস্তিক্য” বলিয়াছেন।

যদিও পাণিনির “অস্তি নাস্তি দ্বিঃ মতিঃ” এই হুত্রানুসারে “দ্বিঃ পরলোকো নাস্তি”—অর্থাৎ পরলোক নাই, এইরূপ মতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই “নাস্তিক” শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ, কিন্তু মন্ত বলিয়াছেন,—“নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ”, * সুতরাং পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও কেহ বেদের অবমাননা করিলে তাহাকেও উক্তরূপ অর্থে নাস্তিক বলা যায়। তাই বেদ-

* “যোৎসবন্যোত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ভিজঃ।

গ সামুভির্ভবিকার্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ”।—মহুসং, ২।১১।

তন্মধ্যে উদ্দিষ্ট হইয়া বিভক্ত পদার্থের অর্থাৎ উদ্দেশ্যের পরে সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই বিভক্ত বিশেষ পদার্থগুলির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—যেমন ‘প্রমাণের’ এবং ‘প্রমেয়ের’। উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত পদার্থের অর্থাৎ উদ্দেশ্যের পরে যাহার সামান্য লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এমন পদার্থের বিভাগসূত্র উক্ত হইয়াছে—যেমন “ছল” পদার্থের “বচনবিঘাতোহর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলঃ” (এই সামান্য লক্ষণসূত্রের পরেই) “তৎ ত্রিবিধং” ইত্যাদি বিভাগসূত্র—১।২।১০।১১।

টিপ্পনী। প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা এক প্রকরণে শ্রায়শাস্ত্রের অভিধেয়, প্রয়োজন ও ঐ উভয়ের সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে। কারণ, শাস্ত্রান্তরে প্রথমে তাহাই অবশ্য বক্তব্য। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থই শ্রায়শাস্ত্রের অভিধেয় অর্থাৎ প্রতিপাত্য। ঐ সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্ত মহর্ষি প্রথম সূত্রেই যথাক্রমে উহাদিগের নাম বলিয়াছেন। কিন্তু কেবল তদ্বারাই ঐ সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব হয় না, ঐ সমস্ত পদার্থের লক্ষণবচন এবং পরীক্ষাও তাহাতে আবশ্যক। সেই লক্ষণ ও পরীক্ষার জন্তই মহর্ষি গোতমের পরবর্তী সূত্রসমূহ আবশ্যক হওয়ায় উহা ব্যর্থ নহে। ভাষ্যকার ইহাই প্রকাশ করিতে তৃতীয় সূত্রের অবতারণার পূর্বেই বলিয়াছেন যে, এই শ্রায়শাস্ত্রের প্রবৃত্তি বা কার্যরূপ ব্যাপার ত্রিবিধ—উদ্দেশ্য, লক্ষণ ও পরীক্ষা।* প্রথমে প্রতিপাত্য পদার্থসমূহের নাম কখনই “উদ্দেশ্য”। উদ্দিষ্ট পদার্থের প্রকারভেদ বলিবার জন্ত তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ নাম কখনকে সেই পদার্থের ‘বিভাগ’ বলে। সেই বিভাগও উদ্দেশ্য, উহাকে বলে বিশেষ উদ্দেশ্য। সেই বিভাগও মহর্ষি দুই প্রকারে করিয়াছেন। যেমন প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থের পৃথক সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই বিভাগ করিয়াছেন এবং “ছল” পদার্থের পৃথক সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ বলিয়া, পরে বিভাগ করিয়াছেন।

“উদ্দেশ্যের” পরে সেই উদ্দিষ্ট পদার্থের লক্ষণবচনই এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় ব্যাপার। সুতরাং ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত “লক্ষণ” শব্দের দ্বারা লক্ষণবচনই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারও পরে “লক্ষণমুচ্যতে” এই কথার দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বক্তব্য সেই লক্ষণ কাহাকে বলে, ইহা বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, উদ্দিষ্ট পদার্থের অর্থাৎ পূর্বে যাহার নাম বলা হইয়াছে, সেই পদার্থের অতদ্ব্যবচ্ছেদক ধর্মকে তাহার লক্ষণ বলে। “অতঃ” শব্দের অর্থ—তদভিন্ন, সুতরাং “অতঃ” বলিতে বুঝা যায়—তদভিন্নত্ব।

* শ্রায়দর্শনের এই উপদেশপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াই জৈন দার্শনিক হেমচন্দ্র তৎকৃত “প্রমাণনীমাংসা” গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“ত্রয়ী হি শাস্ত্রস্ত প্রবৃত্তিঃ, উদ্দেশ্যো লক্ষণং পরীক্ষা চ। তত্র নামধেয়কীর্তনমাত্রমুপদেশঃ। উদ্দিষ্টস্ত অসাধারণধর্মবচনং লক্ষণং, তদ্দেশ্যে, সামান্যলক্ষণং বিশেষলক্ষণকং। লক্ষিতস্ত ইদমিথাঃ ভবতি নেখমিতি শ্রায়তঃ পরীক্ষণং পরীক্ষা”।

সেই তদভিন্নত্বের ব্যবচ্ছেদক অর্থাৎ সেই পদার্থ যে, অত্র সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহার বোধক অসাধারণ ধর্মই তাহার লক্ষণ। সেই লক্ষণরূপ হেতুর দ্বারা সেই পদার্থে তদভিন্ন সমস্ত পদার্থের ভেদ অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ হয়, এ জ্ঞাত উৎসকে বলে ইতরব্যাবর্তক বা ইতরভেদানুপাপক লক্ষণ। যে পদার্থের বেরূপ লক্ষণ বলা হয়, তদনুসারে সেই পদার্থ সেইরূপে উপপন্ন হয় কি না, ইহা প্রমাণ দ্বারা বিচারপূর্বক তদ্রূপে তাহার নির্ণয়ই পরীক্ষা। ফলকথা, মহর্ষি গোতম এই ত্রায়দর্শনে যথাক্রমে প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থের উদ্দেশ্য, লক্ষণবচন এবং তন্মধ্যে অনেক পদার্থের পরীক্ষা করায় ভাষ্যকার এই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি অর্থাৎ কার্য্যরূপ ব্যাপারকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থের সামান্ত লক্ষণস্বত্র না বলিয়াই বিভাগস্বত্র বলিয়াছেন। সুতরাং সেখানে সেই বিভাগস্বত্রের দ্বারাই সেই পদার্থের সামান্ত লক্ষণও সূচিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। কারণ, সামান্ত লক্ষণ না বুঝিলে বিভক্ত পদার্থগুলির লক্ষণ অর্থাৎ বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় না।

ভাষ্য। অথোদ্দিষ্টং বিভাগবচনং—

অনুবাদ। অতঃপর উদ্দিষ্টের অর্থাৎ প্রথম উদ্দিষ্ট “প্রমাণ” পদার্থের বিভাগস্বত্র বলিতেছেন—

সূত্র। প্রত্যক্ষানুমানোপমানশকাঃ প্রমাণানি ॥৩॥

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শকা, প্রমাণ অর্থাৎ উক্ত প্রত্যক্ষাদি নামে প্রমাণপদার্থ চতুর্বিধ।

টিপ্পনী। মহর্ষি পরে প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণের লক্ষণ বলিলেও উহা হইতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ তাহার সম্ভব কি না? এইরূপ সংশয় হইতে পারে। কারণ, চতুর্বিধ প্রমাণের লক্ষণ-বচন দ্বারা উক্তরূপ সংশয়-নিবৃত্তি হয় না। কারণ, সম্ভাব্য ও বিজ্ঞাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতে ব্যবচ্ছেদই লক্ষণের প্রয়োজন। সুতরাং উহার দ্বারা পদার্থের সংখ্যানিয়ম নিশ্চয় করা যায় না। বার্তিককার উদ্যোতকর বিচারপূর্বক ইহা সমর্থন করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন,—“তন্মাং সংশয়নিবৃত্তার্থং যুক্তৌ বিভাগোদেশ ইতি।” অর্থাৎ উক্তরূপ সংশয় নিবৃত্তির জ্ঞাত প্রমাণ-পদার্থের বিভাগরূপ বিশেষ উদ্দেশ্য উচিত, এই স্বত্রই মহর্ষি এই স্বত্র বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা তাহার মতে প্রমাণ-পদার্থ যে চতুর্বিধই, ইহা পূর্বকই নিশ্চিত হওয়ায় উক্তরূপ সংশয়ের কারণ নাই।

প্রমাণ-পদার্থের সামান্ত লক্ষণ না বুঝিলে তাহার বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় না, সুতরাং

বিশেষ লক্ষণ বলিবার পূৰ্বে সামান্য লক্ষণ বলা আবশ্যক। কিন্তু মহৰ্ষি গৌতম প্রমাণের সামান্য লক্ষণস্বত্ব বলেন নাই। প্রাচীন কালে অনেকে গৌতম ত্ৰায়স্বত্বের এই ন্যূনতা-দোষেরও উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। তাই বাচস্পতি মিশ্র উক্ত দোষ পরিহারের জন্ত ভাষ্যকারের পূৰ্বোক্ত কথারই তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই স্বত্বটি প্রমাণ-পদার্থের বিভাগের জন্ত কথিত হইলেও শেষোক্ত “প্রমাণ”শব্দের দ্বারাই প্রমাণের সামান্য লক্ষণও স্থচিত হইয়াছে। কারণ, স্বত্বের দ্বারা বহু অর্থ স্থচিত হয়, এ জন্তই উহাকে স্বত্ব বলে। বাচস্পতি মিশ্র অত্ৰও বলিয়াছেন,—“স্বত্বঞ্চ বহুবর্ষস্বচনাদভবতি।” (“ভামতী”, আদিভাষ্যশেষ টীকা)। “ত্ৰায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্টও ইহা সমর্থন করিয়াছেন এবং পূৰ্বে তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—“একেনানেন স্বত্বেণ দ্বয়ঞ্চাহ মহামুনিঃ। প্রমাণেচ্চ চতুঃসংখ্যং তথা সামান্যলক্ষণং ॥” জয়ন্ত ভট্ট পরবর্তী উপমানলক্ষণস্বত্ব হইতে “সাধ্যসাধনং” এই পদ এবং প্রত্যক্ষলক্ষণস্বত্ব হইতে কয়েকটি পদের এই স্বত্বে আয়ত্তির সমর্থন করিয়াও তদ্বারা প্রমাণের সামান্য লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচাৰ্য্য প্রভৃতি মহৰ্ষির ঐক্যপ অভিপ্রায় বুঝেন নাই। তাই তাঁহারা ঐক্যপ কষ্টকল্পনা করেন নাই।

এই স্বত্বোক্ত “প্রমাণ” শব্দটি প্রপূৰ্বক মাধাত্মর উত্তর করণবাচ্য লুট্ প্রত্যয়সিদ্ধ। সুতরাং প্রমাজ্ঞানের করণস্বই যে, প্রমাণের সামান্য লক্ষণ, ইহা উক্ত “প্রমাণ” শব্দের দ্বারাই বুঝা যায়। বস্তুতঃ প্রপূৰ্বক “মা” ধাতুর অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান। সেই যথার্থ জ্ঞান দ্বিবিধ—অনুভূতি ও স্মৃতি। জৈন দার্শনিকগণ পরোক্ষ প্রমাণের বিভাগে স্মৃতিকেও গ্রহণ করিয়াছেন। * কিন্তু ত্ৰায়বৈশেষিকাদি সম্প্রদায় স্মৃতি বা স্মৃতির করণকে প্রমাণ বলেন নাই। কারণ, যে বিষয় পূৰ্বে কোন প্রমাণ দ্বারা অধিগত বা অনুভূত হইয়াছে, সেই বিষয়ের সংস্কারজন্ত যে স্মরণরূপ জ্ঞান, তাহাই স্মৃতি। কিন্তু সেই স্থলে সেই স্মরণের করণ পূৰ্ব্বানুভবের বাহা করণ, তাহাই সে বিষয়ে প্রমাণ হওয়ায় পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার অনাবশ্যক। সুতরাং যদিও যথার্থ জ্ঞানমাত্রই প্রমা, কিন্তু উক্ত প্রমাণ শব্দের অন্তর্গত প্রপূৰ্বক মাধাত্মর অর্থ যে প্রমা, তাহা যথার্থ অনুভূতি। তাই বাচস্পতি মিশ্রও এখানে বলিয়াছেন,—“প্রমীয়তেহনেন ইত্যন্ত বাক্যান্তার্থে প্রমাণপদপ্রয়োগঃ, প্রমা চ স্মৃতেৱন্তা অর্থাব্যভিচারী স্বতন্ত্রঃ পরিচ্ছেদঃ”। ‘পরিচ্ছেদ’ বলিতে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। স্মৃতিরূপ জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক হইলেও স্বতন্ত্র নহে ; কারণ, উহা নিজ বিষয়ের পূৰ্ব্বানুভবের পরতন্ত্র বা সাপেক্ষ। কিন্তু যথার্থ অনুভবরূপ জ্ঞানই উক্ত লক্ষণাক্রান্ত প্রমা। “ত্ৰায়কুসুমাজলি” গ্রন্থে (৪১) উদয়নাচাৰ্য্যও

* “অবিশদঃ পরোক্ষঃ”। “স্মৃতি-প্রত্যভিজ্ঞানোহাহুমানাগমাত্তদ্বিধঃ”।—“প্রমাণনীমাংসা”, ১৫১৫৮

উক্ত বুদ্ধি অনুসারে নৈয়ায়িক মতে উক্ত ‘প্রমা’র লক্ষণ বলিয়াছেন,—“যথার্থমুত্তমো মানস-
পেক্ষতয়ৈয়াতে।” ফলকথা, প্রমাণ লক্ষণে যথার্থ অনুভবত্বই প্রমাণ।*

ভাষ্যকারও পরে “উপলক্ষিসাধনানি প্রমাণানি” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উপলক্ষির
করণত্বই যে প্রমাণের সামান্য লক্ষণ এবং তাহা “প্রমাণ” শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারাই বুঝা
যায়, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রমাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে বার্তিককারও পূর্বে (৫ম
পৃঃ) বলিয়াছেন,—“উপলক্ষিহেতুঃ প্রমাণং, উপলক্ষিহেতুত্বং প্রমাণত্বং।” “হেতু” শব্দের
দ্বারা এখানে করণরূপ হেতুই বিবক্ষিত। প্রমারূপ উপলক্ষির কর্তা প্রমাতা এবং সেই
উপলক্ষির বিষয়রূপ কর্ম প্রমেয়, সেই উপলক্ষির নিমিত্ত বা কারণ হইলেও করণ নহে,
স্বতরাং প্রমাণ নহে। কারণ, যাহা উপস্থিত হইলে কার্য অবশ্যই জন্মে, তাহাই সেই
কার্যে সাধকতম বলিয়া মুখ্য করণ। স্বতরাং প্রমাতা ও প্রমেয় পদার্থ সেই উপলক্ষির
সাধকতম না হওয়ায় প্রমাণ নহে। বার্তিককার অন্তরূপেও প্রমাণের বৈশিষ্ট্য সমর্থন
করিয়া ইহা বুঝাইয়াছেন। ফলকথা, যথার্থ অনুভূতিরূপ উপলক্ষির করণত্বই প্রমাণের
সামান্য লক্ষণ। মহর্ষি গোতমের মতে সেই অনুভূতি চতুর্বিধ, যথা,—(১) প্রত্যক্ষ,
(২) অনুমিতি, (৩) উপমিতি ও (৪) শব্দ। স্বতরাং উহার করণ প্রমাণও পূর্বোক্ত
নামে চতুর্বিধ। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—“প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।”

ভাষ্য। অক্ষশ্রাক্ষশ্র প্রতিবিষয়ং বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং। বৃত্তিস্ত সন্নি-
কর্ষে জ্ঞানং বা।† যদা সন্নির্কর্ষস্তদা জ্ঞানং প্রমিতিঃ, যদা জ্ঞানং

* “খণ্ডনপঞ্চাঙ্গে”র টীকায় বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন,—“প্রমাৎ জ্ঞাতিবিশেষে তর্কিকসময়ে
নিরন্তঃ” (প্রথম সঃ, ৪৪৮ পৃঃ)। কিন্তু প্রমাৎ যে জ্ঞাতিবিশেষ, ইহা নৈয়ায়িকসিদ্ধান্ত নহে। “ভাৎপর্থা-
পরিণুক্তিঃ” টীকায় (১৫৮ পৃঃ) উদয়নাচাৰ্য্য উক্ত অনুসার লক্ষণ বিষয়ে বিশেষ বিচার করিতে “নাপি প্রমাৎ নাম
সামান্যবিশেষঃ সমস্তি” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা প্রমাৎ যে জ্ঞাতিবিশেষ নহে, এ বিষয়ে অনেক যুক্তি বলিয়াছেন।
তাই চিৎস্বামী মুনি উদয়নাচাৰ্য্যের কোন কথার খণ্ডনার্থ প্রমাৎকে জ্ঞাতিবিশেষ বলিয়া সমর্থন করিতে অনেক
বিচার করিয়াছেন। (“চিৎস্বামী,” ২২৬-২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। “তত্ত্বচিন্তাসংগীকার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও প্রত্যক্ষত্বও
প্রমাৎ যে জ্ঞাতি হইতে পারে না—কারণ, ভ্রমজ্ঞানেও কোন অংশে প্রমাৎ থাকায় আংশিক জ্ঞাতি স্বীকার করা
যায় না, ইহাই বিচারপূর্বক সমর্থন করিয়াছেন। তিনি চরম কল্পে প্রমালক্ষণসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—
“তত্ত্বতি তৎপ্রকারকামুত্তমো বা।” অর্থাৎ যে পদার্থকে যে ধর্ম বস্তুতঃ থাকে, সেই পদার্থকে সেই ধর্মবিশিষ্ট
বলিয়া যে অনুভব, তাহা প্রমা। সেই প্রমার করণত্বই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ।

† প্রত্যক্ষ প্রমাণের ব্যাখ্যায় প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও শেষে “অথবা” ইত্যাদি
সন্দর্ভের দ্বারা যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন। সেখানে “কিরণাবলী”কার উদয়নাচাৰ্য্য
ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“অথবেতি বা শব্দঃ সমুচ্চয়ে, নতু বিকল্পে। হেয়াদিজন্যোৎপত্তাবপি ত্রব্যাদিজ্ঞান-
প্রমাণমিতি ব্যাক্যার্থঃ।” তদনুসারে এখানে ভাষ্যকারোক্ত “বা” শব্দেরও সমুচ্চয়ার্থ বুঝা যায়। উদ্যোতকরও
লিখিয়াছেন,—“সন্নির্কর্ষে জ্ঞানক।”

তদা হানোপাদানোপেক্কাবুদ্ধয়ঃ ফলং । মিতেন লিঙ্গেন লিঙ্গিনোহর্থস্ত
পশ্চাৎমানমনুমানং । উপমানং সামীপ্যমানং, যথা গোরেবং গবয় ইতি ।
সামীপ্যন্ত সামাত্তযোগঃ । শব্দঃ শব্দ্যতেহেনেনার্থ ইত্যভিধীয়তে জ্ঞাপ্যতে ।

উপলব্ধি-সাধনানি প্রমাণানীতি সমাখ্য-নির্বচন-সামর্থ্যাদবোদ্ধব্যং ।
প্রমীয়তেহেনেনেতি করণার্থাভিধানো হি প্রমাণশব্দঃ, তদ্বিশেষসমাখ্যায়
অপি তথৈব ব্যাখ্যানং ।

অনুবাদ । প্রত্যেক ইন্দ্రిয়ের স্ব স্ব বিষয়ে বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপার প্রত্যক্ষ
প্রমাণ । বৃত্তি কিন্তু সন্নিবর্ষ ও জ্ঞান [অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্రిয়ের সন্নিবর্ষ
ও তজ্জন্ত সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান, এই উভয়ই ফলভেদে প্রত্যক্ষ
প্রমাণ] । যে সময়ে সন্নিবর্ষ বৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তখন জ্ঞান অর্থাৎ সেই
সন্নিবর্ষজন্ত নির্বিকল্পক বা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রমিতিরূপ ফল । যে
সময়ে জ্ঞান (পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষরূপ প্রমাজ্ঞান) বৃত্তি অর্থাৎ ইন্দ্రిয়ের ব্যাপাররূপ
প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তখন “হানবুদ্ধি” অথবা “উপাদানবুদ্ধি” অথবা “উপেক্কাবুদ্ধি”
ফল [অর্থাৎ কোন বিষয়ের যথার্থ প্রত্যক্ষের পরে যে বুদ্ধির দ্বারা সে বিষয়ে
হেয়ত্ব বোধ জন্মে (হানবুদ্ধি) অথবা যে বুদ্ধির দ্বারা সে বিষয়ে উপাদেয়ত্ব
বা গ্রাহ্যত্ব বোধ জন্মে (উপাদানবুদ্ধি) অথবা যে বুদ্ধির দ্বারা সে বিষয়ে
উপেক্ষ্যত্ব বোধ জন্মে (উপেক্কাবুদ্ধি), সেই “হানাদিবুদ্ধি”রূপ প্রমিতিই সেই
প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপ প্রমাণের ফল] ।

“মিত” অর্থাৎ যথার্থরূপে নিশ্চিত লিঙ্গের (হেতুর) দ্বারা লিঙ্গী অর্থের
(সাধ্য পদার্থের) পশ্চাৎ মান অনুমান [অর্থাৎ লিঙ্গনিশ্চয়ের পশ্চাৎ যদ্বারা
লিঙ্গীর অনুমিতিরূপ মান বা জ্ঞান জন্মে, তাহা “অনুমান” শব্দের ব্যুৎপত্তি-
লভ্য অর্থ] । যথা—গো এবং গবয়, এইরূপে সামীপ্যজ্ঞান উপমান । সামীপ্য
কিন্তু সামাত্ত যোগ অর্থাৎ সমানধর্মরূপ সাদৃশ্য সম্বন্ধ [অর্থাৎ “উপ” শব্দের
অর্থ সাদৃশ্যরূপ সামীপ্য এবং জ্ঞানার্থক মা ধাতুনিপন্ন “মান” শব্দের অর্থ জ্ঞান,
সুতরাং “উপমান” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—সাদৃশ্য জ্ঞান । যেমন গবয় নামক
পশুতে গোর সাদৃশ্য দর্শন] । ইহার দ্বারা অর্থ শব্দিত হয়, এ জন্ত শব্দ, শব্দিত
হয় অর্থাৎ অভিহিত হয়, জ্ঞাপিত হয় [অর্থাৎ যদ্বারা অর্থ জ্ঞাপিত বা বোধিত

হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে “শব্দ” ধাতুনিম্পন্ন প্রমাণবোধক “শব্দ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—অর্থবোধের সাধন শব্দ] ।

উপলব্ধির সাধনসমূহ “প্রমাণ”, ইহা সমাখ্যায়, (প্রমাণ শব্দের) নির্বচন-শক্তিবশতঃ অর্থাৎ উক্ত “প্রমাণ” শব্দের নিম্পাদক ধাতু ও প্রত্যয়ের শক্তিবশতঃ বুঝা যায় । কারণ, “প্রমাণ্যতেহেনেন” অর্থাৎ ইহার দ্বারা পদার্থ প্রমিত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ “প্রমাণ” শব্দটি করণার্থবোধক, অর্থাৎ উহার অর্থ প্রমাজ্ঞানের করণ, সুতরাং সেই প্রমাণের বিশেষ সংজ্ঞারও অর্থাৎ সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষাদি চারিটি নামেরও সেইরূপই ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে ।

টিপ্পনী । ভাষ্যকার এখানে সূত্রোক্ত “প্রত্যক্ষ” প্রভৃতি চারিটি নামের ব্যুৎপত্তি-মাত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—“অক্ষশ্রাব্য প্রতিনিয়মঃ বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষঃ” । “প্রত্যক্ষ” শব্দের অন্তর্গত “অক্ষ” শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় । ইন্দ্রিয়জ্ঞাত প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের বিষয় এবং প্রত্যক্ষ নামক প্রমাণ, এই তিন অর্থেই “প্রত্যক্ষ” শব্দের প্রয়োগ হয় । সুতরাং অর্থভেদে উহার সমাসের ভেদ আছে, সে বিষয়ে মতভেদও হইয়াছে । উদ্যোতকর প্রথমে অব্যয়ীভাব সমাস বলিয়া; পরে প্রাদি সমাসও বলিয়াছেন । বাচস্পতি মিশ্র তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, “প্রত্যক্ষ” শব্দের অর্থ প্রাদি সমাস হইলেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্থে এই সূত্রোক্ত “প্রত্যক্ষ” শব্দে অব্যয়ীভাব সমাস । “অক্ষমক্ষং প্রতি বর্ততে” ইহাই উক্ত সমাসের বিগ্রহবাক্য হইবে । ভাষ্যকার “অক্ষশ্রাব্য অক্ষশ্রাব্য” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উক্ত বিগ্রহবাক্যের অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু উহা বিগ্রহবাক্য নহে । কারণ, তাহা হইলে উক্ত বাক্যে যষ্ঠ বিভক্তির প্রয়োগ হইতে পারে না । “প্রতি” শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তিরই বিধান হইয়াছে । উক্ত বিগ্রহবাক্য “বর্ততে” এই ক্রিয়াপদের দ্বারা যে বৃত্তি অর্থ বুঝা যায়, তাহাই ভাষ্যকার “বৃত্তি” শব্দের দ্বারা বলিয়াছেন । বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“বৃত্তিরিতি হি ব্যাপারঃ” । ইন্দ্রিয়জ্ঞাত প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অপেক্ষিত চরম কারণ-রূপ ব্যাপারই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি । “প্রতি” শব্দের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংগ্রহ হওয়ায় প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়ে সেই ব্যাপাররূপ বৃত্তিই উক্ত “প্রত্যক্ষ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায় । কিন্তু উহা উক্ত “প্রত্যক্ষ” শব্দের ব্যুৎপত্তিমাাত্রলভ্য অর্থ । প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রকৃত লক্ষণ মহর্ষি পরে বলিয়াছেন ।

নিজ বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি কি ? তাই ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন,—“বৃত্তিস্ত সন্নিকর্ষো জ্ঞানং বা” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের যে সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ-বিশেষ হইলে তজ্জন্ত প্রথমে সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সন্নিকর্ষই সেখানে সেই ইন্দ্রিয়ের প্রথম বৃত্তি বা ব্যাপার । সেই সন্নিকর্ষজ্ঞাত প্রথমে সেই বিষয়ের “আলোচন”

অৰ্থাৎ নিৰ্ৰিকল্পক প্ৰত্যক্ষ জন্মে এবং উহাৰ পৰিকল্পণে সেই বিষয়েৰ বিশিষ্ট প্ৰত্যক্ষ অৰ্থাৎ সৰিকল্পক প্ৰত্যক্ষ জন্মে। উক্ত দ্বিবিধ প্ৰত্যক্ষই সেই সন্নিবৰ্ত্তনপ্ৰমাণেৰ ফল। তন্মধ্যে প্ৰথমেওপন্ন নিৰ্ৰিকল্পক প্ৰত্যক্ষ উৎপন্ন কৰিতে সেই সন্নিবৰ্ত্ত অত্ৰ কোন জ্ঞানেৰ অপেক্ষা কৰে না। কিন্তু পৰে সৰিকল্পক প্ৰত্যক্ষ উৎপন্ন কৰিতে তৎপূৰ্বে নিৰ্ৰিকল্পক প্ৰত্যক্ষৰূপ বিশেষণ জ্ঞানেৰ অপেক্ষা কৰে। কাৰণ, বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যবিষয়ক প্ৰত্যক্ষই সৰিকল্পক প্ৰত্যক্ষ। বিশেষণজ্ঞান ব্যতীত বিশিষ্ট বুদ্ধি জন্মিতে পাৰে না। সূতরাং সৰিকল্পক প্ৰত্যক্ষৰ অব্যবহিত পূৰ্বে নিৰ্ৰিকল্পক প্ৰত্যক্ষ জন্মে, ইহা স্বীকাৰ্য্য। সেই প্ৰত্যক্ষে কোন পদাৰ্থ বিশেষণৰূপে বিষয় হয় না, উহা বস্তুর স্বৰূপমাত্ৰজ্ঞান, উহাৰই নাম “আলোচন”। উহা বিশেষণজ্ঞানৰূপে সেই সন্নিবৰ্ত্তেৰ সহকাৰী হইয়া সৰিকল্পক প্ৰত্যক্ষৰ কাৰণ হয়। “ত্ৰায়-কন্দলী” টীকায় (১৯৮ পৃঃ) ত্ৰীধৰ ভট্টও ইহাই বুলিয়াছেন।

কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক ও বুঝা আবশ্যক যে, “সমবায়” নামক সম্বন্ধ এবং অভাব পদাৰ্থেৰ নিৰ্ৰিকল্পক প্ৰত্যক্ষ সম্ভব হয় না। কাৰণ, যে পদাৰ্থেৰ সমবায় সম্বন্ধেৰ প্ৰত্যক্ষ জন্মে, সেই সম্বন্ধী পদাৰ্থ সেই প্ৰত্যক্ষে সমবায়্যাংশে বিশেষণৰূপে বিষয় হইবেই। যেমন ঘটৰ অবয়বে ঘটসমবায়ের যে প্ৰত্যক্ষ জন্মে, তাহা ঘটবিশিষ্ট সমবায়ের প্ৰত্যক্ষ। নিৰ্ৰিক্ষেপণ শুদ্ধ সমবায়সম্বন্ধেৰ প্ৰত্যক্ষ সম্ভবই হয় না। বৈশেষিকমতে, সমবায় সম্বন্ধ অতীন্দ্ৰিয় পদাৰ্থ হইলেও ত্ৰায়মতে অনেক স্থানে সেই সম্বন্ধিপদাৰ্থবিশিষ্ট সমবায় সম্বন্ধেৰ প্ৰত্যক্ষ জন্মে। এবং ত্ৰায়বৈশেষিকসম্প্ৰদায়েৰ মতে অনেক অভাব পদাৰ্থেৰ প্ৰত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু সেই প্ৰত্যক্ষে সেই অভাবেৰ প্ৰতিযোগী পদাৰ্থ অভাব্যাংশে বিশেষণৰূপে বিষয় হইবেই। যেমন ঘটাব্যভাৱেৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে তখন সেই অভাবে উহাৰ প্ৰতিযোগী ঘট বিশেষণৰূপে বিষয় হয়। কেবল অভাববিষয়ক প্ৰত্যক্ষ হয় না। সূতরাং পূৰ্বোক্ত সমবায়সম্বন্ধ ও অভাব পদাৰ্থেৰ প্ৰত্যক্ষ হইলে উহা সৰিকল্পকই হয়, উহা নিৰ্ৰিকল্পক অপেক্ষ। “কুম্ভাঙ্গলি” গ্ৰন্থে (৪৪) উদয়নাচাৰ্য্যও ইহা স্বীকাৰ কৰিয়া বুলিয়াছেন,—“তয়োৰ্দ্ধিশেষণাংশত্ৰ প্ৰাগ্গ্ৰহণাদনুমানাদিবং তদুপপত্তেঃ।” অৰ্থাৎ সমবায় সম্বন্ধ ও অভাব পদাৰ্থে যাহা বিশেষণ হয়, তাহা পূৰ্বজাত ; সূতরাং তাহাৰ স্বৰূপজ্ঞানজন্ম সেই বিশিষ্ট প্ৰত্যক্ষ জন্মিতে পাৰে। ফলকথা, সম্ভব স্থলে সৰ্ব্বত্ৰই গ্ৰাহ বিষয়েৰ সহিত ইন্দ্ৰিয়সন্নিবৰ্ত্তজ প্ৰথমে নিৰ্ৰিকল্পক ও পৰে সৰিকল্পক প্ৰত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু কুম্ভাঙ্গলি ভট্ট সমবায় সম্বন্ধ অস্বীকাৰ কৰায় এবং অভাব পদাৰ্থ স্বীকাৰ কৰিলেও তাহাৰ প্ৰত্যক্ষ অস্বীকাৰ কৰায় তাহাৰ মতে প্ৰত্যক্ষ স্থলে সৰ্ব্বত্ৰই প্ৰথমে নিৰ্ৰিকল্পক ও পৰে সৰিকল্পক প্ৰত্যক্ষ জন্মে।*

* “অস্তি হালোচনং জ্ঞানং প্ৰথমং নিৰ্ৰিকল্পকং।

বালমুকাদিবিজ্ঞানসদৃশং শুদ্ধবস্তুজং ॥” ১২২ ॥

“ততঃ পরং পুনৰ্ৰস্তু ধৰ্মৈৰ্জ্ঞাত্যাদিভিৰ্যয়া।

বুদ্ধ্যাবগায়তে, সাপি প্ৰত্যক্ষতেন সম্ভতা ॥” ১২০ ॥ শ্লোকবাস্তবিক, প্ৰত্যক্ষত্বঃ।

প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য^৩ অবীকার করায় কুমারিলও বিশেষ বিচার করিয়া তাঁহাদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিবন্ধরূপ বৃত্তি বা ব্যাপার, যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তজ্জপ সেই সন্নিবন্ধজ্ঞ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়। কারণ, তাহাও পরে ‘হানবুদ্ধি’ অথবা ‘উপাদানবুদ্ধি’ অথবা ‘উপেক্ষাবুদ্ধি’রূপ প্রত্যক্ষপ্রমার করণ হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত বুদ্ধিই সেই জ্ঞানরূপ প্রমাণের ফল। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“যদা জ্ঞানং, তদা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ কলং।” “হীয়তে ত্যজ্যতেহনেন” অর্থাৎ যদ্বারা হেয়ত্ববোধ করিয়া ত্যাগ করে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ত্যাগার্থ হা ধাতুর উত্তর করণবাচ্য লুট্ প্রত্যয়ে উক্ত “হান” শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে। হান—এমন যেন্দ্রুদ্ধি বা জ্ঞান, তাহা “হানবুদ্ধি”। এইরূপ যে বুদ্ধির দ্বারা উপাদেয়ত্ব অর্থাৎ গ্রাহ্যত্বের বোধ করিয়া উপাদান (গ্রহণ) করে, তাহাকে বলে—“উপাদানবুদ্ধি”। এবং যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষ্যত্বের বোধ করিয়া উপেক্ষা করে, তাহাকে বলে—“উপেক্ষাবুদ্ধি”। প্রাচীনগণ উক্ত ত্রিবিধ বুদ্ধিকেই বলিয়াছেন,—“হানাদিবুদ্ধি”। শ্লোকবার্ত্তিকে (প্রত্যক্ষমত্রে) কুমারিল ভট্টও বলিয়াছেন,—“হানাদিবুদ্ধিকলতা”। “শ্রায়-মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন,—“কলং হানাদিবুদ্ধয়ঃ” (৬৬ পৃঃ)। জ্ঞান-প্রামাণ্যবাদী জৈন দার্শনিক হেনচন্দ্রও “প্রমাণমীমাংসা” গ্রন্থে বলিয়াছেন,—“হানাদিবুদ্ধয়ো বা”। ১১১৪১।

বার্ত্তিককার উদ্যোতকর ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন,—“জ্ঞাতে স্বত্বার্থে ত্রিধা বুদ্ধির্ভবতি, হেয়ো বা উপাদেয়ো বা উপেক্ষণীয়ো বেতি।” অর্থাৎ কোন পদার্থ জ্ঞাত হইলে পরে সেই জ্ঞাতা জীবের তদ্বিষয়ে ইহা হেয়, অথবা গ্রাহ্য, অথবা উপেক্ষণীয়, এইরূপ বুদ্ধি বা জ্ঞান জন্মে। হেয় বলিয়া বুঝিলে তাহা ত্যাগ করে এবং গ্রাহ্য বলিয়া বুঝিলে তাহা গ্রহণ করে এবং উপেক্ষণীয় বলিয়া বুঝিলে তাহা উপেক্ষা করে। ভাষ্যকার পূর্বে ইহাকেই বলিয়াছেন,—তত্ত্ব-পরিসমাপ্তি (১০ম পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু উপেক্ষণীয় বিষয়ে ত্যাগের ইচ্ছা অথবা গ্রহণের ইচ্ছা না হওয়ায় তদ্বিষয়ে কোন প্রবৃত্তিই জন্মে না, এ জ্ঞাত আদিভাষ্যে “অর্থ” শব্দের দ্বারা কেবল গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থকেই গ্রহণ করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “অর্থস্ত স্ত্বং স্ত্বহেতুর্দুঃখং দুঃখহেতুশ্চ” (১১ পৃঃ)। স্ত্ব এবং স্ত্বথের কারণ পদার্থই সাধারণ জীবের গ্রাহ্য এবং দুঃখ ও দুঃখের কারণ পদার্থ সকল জীবেরই ত্যাজ্য। সেই স্ত্ব এবং দুঃখও অনিয়ম্য, ইহাও ভাষ্যকার সেখানে পরে বলিয়াছেন। কিন্তু যে পদার্থের জ্ঞানের পরে যে জীব তাহাকে নিজের উপকারী বলিয়াও বুঝে না এবং অপকারী বলিয়াও বুঝে না, এমন পদার্থই তাহার পক্ষে “উপেক্ষণীয়” বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকার পদার্থ।* মূলকথা,

* পরে বৌদ্ধসম্প্রদায় উপেক্ষণীয় বিষয়কেও অগ্রাহ্যবশতঃ হেয়ই বলিয়াছেন। ধর্মকীর্ত্তির “শ্রায়বিন্দু”র চীকায় ধর্মোত্তর বলিয়াছেন,—“উপেক্ষণীয়ো হনুপাদেয়ত্বাৎ হেয়ং” (৬ পৃঃ)। অর্থাৎ হেয় ও উপাদেয়, এই বিবিধ ভিন্ন তৃতীয় প্রকার কোন বিষয় নাই। জৈন দার্শনিক প্রভাচন্দ্রও “প্রমেরকমলবার্ত্তিও”

জীবের কোন পদার্থ জ্ঞানের পরে তাহার গ্রহণ, ত্যাগ অথবা উপেক্ষা হইলে তৎপূর্বে সেই বিষয়ে গ্রাহ্যত্ব, ত্যাজ্যত্ব অথবা উপেক্ষ্যত্বের বোধ অবশ্যই জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য।

যেমন আমাদিগের কোন জলের সহিত চক্ষুরিস্রিয়ের সংযোগরূপ সন্নিবর্ত্ত জন্মিলে পরক্ষণেই জল ও জলত্ব ধর্ম্ম বিষয়ে অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মে, উহাকে বলে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। “বিকল্প” বলিতে এখানে পদার্থত্বের বিশেষ্যবিশেষণভাব। পূর্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষে জলে জলত্ব ধর্ম্ম বিশেষণ ভাবে বিষয় হয় না, কিন্তু কেবল জল ও জলত্বই বিষয় হয়, এ জন্ত উহাকে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। ঐ প্রত্যক্ষের পরেই ইহা জল অর্থাৎ জলত্ববিশিষ্ট, এইরূপ যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে সেই জলে জলত্বরূপ ধর্ম্ম বিশেষণ ভাবে বিষয় হওয়ার উহাকে বলে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বা বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ। ঐ প্রত্যক্ষের পরে আমরা যদি সেই জলের উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ করি, তাহা হইলে তৎপূর্বে “এই জল গ্রাহ্য” এইরূপ জ্ঞান আমাদিগের অবশ্যই জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু কি প্রমাণের দ্বারা আমাদিগের সেই জ্ঞান জন্মে, ইহা বুঝিতে হইবে। সেই জলের গ্রহণ যখন ভাবী পদার্থ, তখন তৎপূর্বে সেই গ্রহণযোগ্যতার লৌকিক প্রত্যক্ষ সম্ভবই নহে। অতএব অনুমানপ্রমাণ দ্বারাই ঐ জ্ঞান জন্মে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

কিন্তু সেই জলে গ্রাহ্যত্বের অনুমান করিতে হইলে তাহাতে ঐ গ্রাহ্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট কোন হেতুর নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং পূর্বে যে জলের গ্রহণ করিয়া আমরা উপকার লাভ করিয়াছি, তাদৃশ জলমাত্রই গ্রাহ্য, এইরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয়জন্ত সংস্কারবশতঃ সেই ব্যাপ্তির স্মরণ হওয়ায় তাহার ফলে পরে এই জল তজ্জাতীয় অর্থাৎ গ্রাহ্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট তাদৃশ জলত্ব এই জলে আছে, এইরূপ অপর একটি প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই উক্ত স্থলে সেই জলে গ্রাহ্যত্বের অনুমাপক “লিঙ্গপরামর্শ” নামক অনুমানপ্রমাণ। তাদৃশ জলত্বই সেই অনুমানের লিঙ্গ বা হেতু। উক্তরূপ অর্থাৎ “এই জল তজ্জাতীয়” এইরূপ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহাই উক্ত স্থলে উপাদানবুদ্ধি। উহার দ্বারা সেই জলে গ্রাহ্যত্বের অনুমিতরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় আমরা সেই জলকে গ্রহণ করি। এইরূপ কোন জলে পূর্বপরিত্যক্ত জলের সাদৃশ্য দর্শন করিলে, পরে পূর্ববৎ ব্যাপ্তিস্মরণাদিজন্ত এই জল তজ্জাতীয়, এইরূপ যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা উক্ত স্থলে হানবুদ্ধি। উহার দ্বারা সেই জলে হেয়ত্বের অনুমিতরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় আমরা সেই জল পরিত্যাগ করি। এইরূপ কোন জলে পূর্বে উপেক্ষিত জলের সাদৃশ্য দর্শন করিলে পূর্ববৎ ব্যাপ্তিস্মরণাদিজন্ত ‘এই জল তজ্জাতীয়’

গ্রহে উহাই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট উক্ত মতের প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন যে, পথে বাইতে এমন অনেক ভূগ-পত্রাদি দেখা যায়, যে বিষয়ে ভ্রষ্টার ছত্রাদি গ্রাহ্য পদার্থের ছাত্র এবং সর্পাদি ত্যাজ্য পদার্থের ন্যায় বুদ্ধি জন্মে না, ইহা অনুভবসিদ্ধ। আর যে বিষয়ের পরিত্যাগে ইচ্ছাই জন্মে না, তাহা ত্যাজ্য পদার্থের মধ্যে গণ্য করা যায় না। জয়ন্ত ভট্টের পরে জৈন দার্শনিক হেমচন্দ্রও “প্রমাণনোমাংসা” গ্রন্থে প্রমাণলক্ষণ ব্যাখ্যায় (৫ নং পৃঃ) তৃতীয় উপেক্ষণীয় অর্থও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে যে প্রত্যক্ষ জন্মে, উহা উপেক্ষাবুদ্ধি। উহার দ্বারা সেই জলে উপেক্ষাত্বের অন্তর্গতিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় আমরা তাহার উপেক্ষা করি।

পূর্বোক্ত প্রকার “হানবুদ্ধি,” “উপাদানবুদ্ধি” ও “উপেক্ষাবুদ্ধি” প্রত্যক্ষ স্থলে প্রত্যক্ষ-রূপ প্রমিতি। স্মরণ্য উহার করণ যে পূর্বোৎপন্ন নির্বিকল্পক বা সবিবাক্য প্রত্যক্ষ, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাহার ফল ঐ হানাদিবুদ্ধি। কিন্তু ঐ হানাদিবুদ্ধি প্রত্যক্ষ প্রমিতি হইলেও উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, উহার ফল যথাক্রমে হেয়ত্ব, গ্রাহ্যত্ব ও উপেক্ষাত্বের অন্তর্গতি। বাহার ফল অন্তর্গতি, তাহা অন্তর্গতপ্রমাণই হইবে। কিন্তু উক্ত ‘হানাদিবুদ্ধি’ লিঙ্গপরামর্শরূপ অন্তর্গতপ্রমাণ হইলেও উহা যখন প্রত্যক্ষ প্রমিতি, তখন উহার করণকে প্রত্যক্ষ প্রমাণই বলিতে হইবে। তাই দ্ব্যর্থকার ইন্দ্রিয়সন্নিবর্তিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেও হানাদিবুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণই বলিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকা-চার্য্য প্রশস্তপাদও প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় পরে “অথবা” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ঐ কথাই বলিয়াছেন।

কিন্তু প্রাচীন কালেও এ বিষয়ে বিবাদ হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় ইন্দ্রিয়সন্নিবর্তিত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাই উদ্যোতকর বলিয়াছেন,— “কেচিত্ত্ব সন্নিবর্তনম্বেব প্রত্যক্ষং বর্ণয়ন্তি, ন তন্মাত্ম্যং, প্রমাণাত্ম্যং।” “উভয়স্ত যুক্তং পরিচ্ছেদকত্বাৎ, উভয়ং পরিচ্ছেদকং সন্নিবর্তনং জ্ঞানঞ্চ। একান্তবাদিনস্ত দোষ ইতি।” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সন্নিবর্তন যেমন সেই বিষয়ের পরিচ্ছেদক অর্থাৎ যথার্থ নিশ্চয়জনক হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তদ্রূপ সেই সন্নিবর্তিত প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানও পরে সে বিষয়ে হানাদিবুদ্ধিরূপ নিশ্চয়জনক যথার্থ প্রত্যক্ষের করণ হওয়ায় সেই ফলের পক্ষে উহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সেখানে কেবল ইন্দ্রিয়সন্নিবর্তনই যে, সেই হানাদিবুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বলা যায় না। কারণ, সেই সন্নিবর্তিত সে বিষয়ে নিশ্চয়জনক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন না হইলে পূর্বোক্ত হানাদিবুদ্ধি জন্মে না, স্মরণ্য সেই সন্নিবর্তনকে উহার করণ বলা যায় না। তজ্জন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপ ব্যাপার দ্বারাও উহাকে হানাদিবুদ্ধির করণ বলা যায় না। কারণ, সেই হানাদিবুদ্ধির অব্যবহিত পূর্বে সেই প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানও থাকে না। কারণ, গৌতম মতে সেই জ্ঞান দ্বিগম্যাত্ম স্বায়ী। ফলকথা, ইন্দ্রিয়সন্নিবর্তন সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষে করণ হইলেও হানাদিবুদ্ধির করণ হইতে পারে না। কিন্তু পরম্পরায় সেই সন্নিবর্তন এবং সেই ইন্দ্রিয়ও উহার কারণ হওয়ায় উহাকেও ইন্দ্রিয়জ্ঞান জ্ঞান বলা হয়।*

* “তাৎপর্য্যটীকা”কার বাচস্পতি মিশ্রও “ইন্দ্রিয়াদিনা প্রমাণেন প্রমাণ্যং ফলে প্রবৃত্তেন” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ফলানুকূল চরম কারণকে ব্যাপার বলিয়া প্রমাণও বলিয়াছেন এবং পরম্পরায় ইন্দ্রিয়কেও প্রমাণ বলিয়াছেন। “প্রত্যক্ষত্ববাস্তবিক” ভট্ট কুমারিলও “যথেষ্টপ্রমাণ প্রমাণ্যং সত্যং” ইত্যাদি-শ্লোকের দ্বারা এক পক্ষে তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে পরে তিনিও আত্মমনঃসংযোগকেই প্রকৃষ্ট কারণ বলিয়া

জীবের কোন পদার্থ জ্ঞানের পরে তাহার গ্রহণ, ত্যাগ অথবা উপেক্ষা হইলে তৎপূর্বে সে বিষয়ে গ্রাহ্য, ত্যাগ্য অথবা উপেক্ষ্যের বোধ অবশ্যই জন্মে, ইহা স্বীকার্য।

যেমন আমাদিগের কোন জলের সহিত চক্ষুরিঙ্গিরের সংযোগরূপ সন্নিবর্ত জন্মিলে পরক্ষণেই জল ও জলত্ব ধর্ম বিষয়ে অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মে, উহাকে বলে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। “বিকল্প” বলিতে এখানে পদার্থত্বের বিশেষ্যবিশেষণভাব। পূর্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষে জলে জলত্ব ধর্ম বিশেষণ ভাবে বিষয় হয় না, কিন্তু কেবল জল ও জলত্বই বিষয় হয়, এ জন্ত উহাকে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। ঐ প্রত্যক্ষের পরেই ইহা জল অর্থাৎ জলত্ববিশিষ্ট, এইরূপ যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে সেই জলে জলত্বরূপ ধর্ম বিশেষণ ভাবে বিষয় হওয়ায় উহাকে বলে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বা বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ। ঐ প্রত্যক্ষের পরে আমরা যদি সেই জলের উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ করি, তাহা হইলে তৎপূর্বে “এই জল গ্রাহ্য” এইরূপ জ্ঞান আমাদিগের অবশ্যই জন্মে, ইহা স্বীকার্য। কিন্তু কি প্রমাণের দ্বারা আমাদিগের সেই জ্ঞান জন্মে, ইহা বুঝিতে হইবে। সেই জলের গ্রহণ যখন ভাবী পদার্থ, তখন তৎপূর্বে সেই গ্রহণযোগ্যতার লৌকিক প্রত্যক্ষ সম্ভবই নহে। অতএব অনুমানপ্রমাণ দ্বারা ঐ জ্ঞান জন্মে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

কিন্তু সেই জলে গ্রাহ্যত্বের অনুমান করিতে হইলে তাহাতে ঐ গ্রাহ্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট কোন হেতুর নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং পূর্বে যে জলের গ্রহণ করিয়া আমরা উপকার লাভ করিয়াছি, তাদৃশ জলমাত্রই গ্রাহ্য, এইরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয়জন্ত সংস্কারবশতঃ সেই ব্যাপ্তির স্মরণ হওয়ায় তাহার ফলে পরে এই জল তজ্জাতীয় অর্থাৎ গ্রাহ্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট তাদৃশ জলত্ব এই জলে আছে, এইরূপ অপর একটি প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা স্বীকার্য। সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই উক্ত স্থলে সেই জলে গ্রাহ্যত্বের অনুমাপক “লিঙ্গপরাগম” নামক অনুমানপ্রমাণ। তাদৃশ জলত্বই সেই অনুমানের লিঙ্গ বা হেতু উক্তরূপ অর্থাৎ “এই জল তজ্জাতীয়” এইরূপ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহাই উক্ত স্থলে উপাদানবুদ্ধি। উহার দ্বারা সেই জলে গ্রাহ্যত্বের অনুমিতরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় আমরা সেই জলকে গ্রহণ করি। এইরূপ কোন জলে পূর্বপরিত্যক্ত জলের সাদৃশ্য দর্শন করিলে, পরে পূর্ববৎ ব্যাপ্তিস্মরণাদিজন্ত এই জল তজ্জাতীয়, এইরূপ যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা উক্ত স্থলে হানবুদ্ধি। উহার দ্বারা সেই জলে হেয়ত্বের অনুমিতরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় আমরা সেই জল পরিত্যাগ করি। এইরূপ কোন জলে পূর্বে উপেক্ষিত জলের সাদৃশ্য দর্শন করিলে পূর্ববৎ ব্যাপ্তিস্মরণাদিজন্ত ‘এই জল তজ্জাতীয়’

এছে উহাই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট উক্ত মতের প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন যে, পথে বাইতে এমন অনেক তৃণ-পত্রাদি দেখা যায়, যে বিষয়ে ঐষ্টার ছত্রাদি গ্রাহ্য পদার্থের স্মার এবং সর্পাদি তাজ্জাতীয় পদার্থের ন্যায় বুদ্ধি জন্মে না, ইহা অনুভবসিদ্ধ। আর যে বিষয়ের পরিত্যাগে ইচ্ছাই জন্মে না, তাহা তাজ্জাতীয় পদার্থের মধ্যে গণ্য করা যায় না। জয়ন্ত ভট্টের পরে জৈন দার্শনিক হেমচন্দ্রও “প্রমাণনামাংসা” এছে প্রমাণলক্ষণ ব্যাখ্যায় (৫ম পৃঃ) তৃতীয় উপেক্ষণীয় অর্থও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে যে প্রত্যক্ষ জন্মে, উহা উপেক্ষাবুদ্ধি। উহার দ্বারা সেই জলে উপেক্ষ্যত্বের অনুমিতিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার আমরা তাহার উপেক্ষা করি।

পূর্বোক্ত প্রকার “হানবুদ্ধি,” “উপাদানবুদ্ধি” ও “উপেক্ষাবুদ্ধি” প্রত্যক্ষ স্থলে প্রত্যক্ষরূপ প্রমিতি। সুতরাং উহার করণ যে পূর্বোৎপন্ন নির্বিকল্পক বা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাহার ফল ঐ হানাদিবুদ্ধি। কিন্তু ঐ হানাদিবুদ্ধি প্রত্যক্ষ প্রমিতি হইলেও উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, উহার ফল যথাক্রমে হেয়ত্ব, গ্রাহ্যত্ব ও উপেক্ষ্যত্বের অনুমিতি। যাহার ফল অনুমিতি, তাহা অনুমানপ্রমাণই হইবে। কিন্তু উক্ত ‘হানাদিবুদ্ধি’ লিঙ্গপরামর্শরূপ অনুমানপ্রমাণ হইলেও উহা যখন প্রত্যক্ষ প্রমিতি, তখন উহার করণকে প্রত্যক্ষ প্রমাণই বলিতে হইবে। তাই দ্ব্যাত্মকার ইন্দ্রিয়সম্বন্ধজ্ঞ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেও হানাদিবুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণই বলিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকা-চার্য্য প্রশস্তপাদও প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় পরে “অথবা” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ঐ কথাই বলিয়াছেন।

কিন্তু প্রাচীন কালেও এ বিষয়ে শিবাদ হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় ইন্দ্রিয়সম্বন্ধজ্ঞ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাই উদ্যোতকর বলিয়াছেন,— “কেচিৎ সন্নিবর্তনম্বেব প্রত্যক্ষং বর্ণয়ন্তি, ন তন্মাত্ম্যং, প্রমাণাত্মকং।” “উভয়স্ত যুক্তং পরিচ্ছেদকত্বাৎ, উভয়ং পরিচ্ছেদকং সন্নিবর্তনং জ্ঞানঞ্চ। একান্তবাদিনস্ত দোষ ইতি।” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধযেমন সেই বিষয়ের পরিচ্ছেদক অর্থাৎ যথার্থ নিশ্চয়জনক হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তদ্রূপ সেই সন্নিবর্তনজ্ঞ প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানও পরে সে বিষয়ে হানাদিবুদ্ধিরূপ নিশ্চয়াত্মক যথার্থ প্রত্যক্ষের করণ হওয়ার সেই ফলের পক্ষে উহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সেখানে কেবল ইন্দ্রিয়সম্বন্ধই যে, সেই হানাদিবুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বলা যায় না। কারণ, সেই সন্নিবর্তনজ্ঞ সে বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন না হইলে পূর্বোক্ত হানাদিবুদ্ধি জন্মে না, সুতরাং সেই সন্নিবর্তনকে উহার করণ বলা যায় না। তজ্জ্ঞ প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপ ব্যাপার দ্বারাও উহাকে হানাদিবুদ্ধির করণ বলা যায় না। কারণ, সেই হানাদিবুদ্ধির অব্যবহিত পূর্বে সেই প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানও থাকে না। কারণ, গৌতম মতে সেই জ্ঞান বিক্ষণমাত্র স্থায়ী। ফলকথা, ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষে করণ হইলেও হানাদিবুদ্ধির করণ হইতে পারে না। কিন্তু পরম্পরায় সেই সন্নিবর্তন এবং সেই ইন্দ্রিয়ও উহার কারণ হওয়ার উহাকেও ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞান বলা হয়।*

* “তাৎপর্য্যটীকা”কার বাচস্পতি মিশ্রও “ইন্দ্রিয়াদিনা জ্ঞাপনেন প্রমাণ্যং ফলে প্রবৃত্তেন” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ফলানুকূল চরম কারণকে ব্যাপার বলিয়া প্রমাণও বলিয়াছেন এবং পরম্পরায় ইন্দ্রিয়কেও প্রমাণ বলিয়াছেন। “প্রত্যক্ষস্বত্রবাস্তবিক” ভট্ট কুমারিলও “যেষ্মৈন্দ্রিয়ং প্রমাণং ত্বাৎ” ইত্যাদি-ন্যাকের দ্বারা এক পক্ষে তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে পরে তিনিও আত্মমনঃসংযোগকেই প্রকৃষ্ট কারণ বলিয়া

ইন্ড্রিয়সম্বন্ধজ্ঞ প্রথমোৎপন্ন নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ পূর্বোক্ত হানাদিবুদ্ধির অব্যবহিত পূর্বে বিত্তমান না থাকায় কিরূপে তাহার করণ হইবে? এ বিষয়েও প্রাচীন কালে বহু বিবাদ ও মতভেদ হইয়াছে। “শ্রায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট উক্ত পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়া, তদন্তরে নানা মতের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ উক্ত হানাদিবুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষে প্রমাণই নহে, ইহা আচার্য্য বলেন। কিন্তু উক্ত “আচার্য্য” শব্দের দ্বারা আমরা বাচস্পতি মিশ্রকে বুঝিতে পারি না। কারণ, তাৎপর্য্যটিকায় বাচস্পতি মিশ্র ঐরূপ কথা বলেন নাই। তবে কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষের পরে পূর্বোক্তরূপ হানাদিবুদ্ধি যে, সবিকল্পক প্রত্যক্ষেরই ফল, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ তাহাতে প্রমাণ নহে, ইহাই বহুমত। প্রত্যক্ষসূত্র-বার্ত্তিকে ভট্ট কুমারিলও বলিয়াছেন,—“হানাদিবুদ্ধিফলতা প্রমাণক্ষেপ বিশেষ্যধীঃ।” অর্থাৎ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ পরিক্ষণে যদি সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে উৎপন্ন করে, তাহা হইলে উহা সেই সবিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ ফলের পক্ষেই প্রমাণ হইবে। কিন্তু বিশেষ্য-জ্ঞান অর্থাৎ সবিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণের ফল হানাদিবুদ্ধি। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদের “অথবা” ইত্যাদি সন্দর্ভের প্রয়োজন ব্যাখ্যায় (১৯৯ পৃঃ) শ্রীধর ভট্টও ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন।

কিন্তু ভাষ্যকার বাৎশ্রায়নের “যদা জ্ঞানং” এই উক্তিভেদে “জ্ঞান” শব্দের দ্বারা তৎপূর্বোক্ত ইন্ড্রিয়সম্বন্ধজ্ঞ দ্বিবিধ প্রত্যক্ষই তাঁহার অভিপ্রেত বুঝা যায়। সেখানে বাচস্পতি মিশ্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“যদা জ্ঞানমালোচনং বা বিকল্পো বা ব্যাপার ইন্ড্রিয়াদীনাং, তদা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ ফলং।” বাচস্পতি মিশ্র পরে ইহা বুঝাইতে উপাদেয় জলকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, সেই জলের সহিত ইন্ড্রিয়সম্বন্ধজ্ঞ প্রথমে সে বিষয়ে “আলোচন” (নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ), পরে “বিকল্প” (সবিকল্পক প্রত্যক্ষ) জন্মে। তজ্জ্ঞ পরে পূর্বসংস্কারের উদ্বোধ হয়। তজ্জ্ঞ পরে তজ্জাতীয়ত্ব হেতুতে গ্রাহকের ব্যাপ্তির স্বরণ হয়। পরে “এই জল তজ্জাতীয়” এইরূপ লিঙ্গপরামর্শ জন্মে; উহা সেখানে প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান এবং উহাই সেখানে উপাদানবুদ্ধি। তাহা হইলে সেই আলোচন ও বিকল্পরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান শেবোৎপন্ন উপাদানবুদ্ধির অব্যবহিত পূর্বে বিত্তমান না থাকায় কিরূপে উহার কারণ হইবে, এতদন্তরে বাচস্পতি মিশ্র পরে বলিয়াছেন, “তদ্বোধিতসংস্কারদ্বারেণ ব্যাপ্তিস্বরণে পরামর্শে চ তত্স তদানীমসতোহপি কারণত্বাৎ” ইত্যাদি।

তাৎপর্য্য এই যে, ইন্ড্রিয়সম্বন্ধজ্ঞ নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মিলে সেই

মুখ্য প্রমাণ বলিয়াছেন (৬৮ শ্লোক)। ফলকথা, চরম কারণই যে মুখ্য করণ পদার্থ, ইহা প্রাচীন মত বুঝা যায়। শব্দশাস্ত্রে করণে তৃতীয়া বিভক্তির বিধান হওয়ায় শাস্ত্রিকশিষ্যোমণি ভট্টহরি সেই করণকাম্বকেরই লক্ষণ বলিয়াছেন,—“ক্রিয়ায়াঃ পরিনিপত্তির্বিধায়াপারাদনন্তরং। বিবক্ষ্যতে, তদা তত্র করণং তৎ প্রকীর্তিতং।” —“বাক্যপদীয়”।

বিষয়ের সজাতীয় বিষয়ে পূর্বোৎপন্ন সংস্কারবিশেষ উদ্বোধিত (ফলোন্মুখ) হয় অর্থাৎ সেই প্রত্যক্ষই সেই সংস্কারের উদ্বোধক হয়। সুতরাং সেই প্রত্যক্ষ পূর্বোক্ত হানাদিবুদ্ধির অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান না থাকিলেও সেই সংস্কাররূপ ব্যাপার দ্বারাই উহা সেখানে সেই পূর্বনিশ্চিত ব্যাপ্তির স্বরণ এবং 'এই জল তজ্জাতীয়' এইরূপ উপাদানবুদ্ধির কারণ হয়, যেমন স্বর্গাদি ফলের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বে যাগাদি কর্ম বিদ্যমান না থাকিলেও তজ্জাত অদৃষ্টরূপ ব্যাপার দ্বারাই সেই যাগাদি স্বর্গাদির কারণ হয়। যদিও পূর্বোক্ত স্থলে সেই পূর্বসংস্কার সেই নির্বিকল্পক ও সবিবিকল্প প্রত্যক্ষজ্ঞাত নহে, কিন্তু তাহার উদ্বোধ সেই প্রত্যক্ষজ্ঞাত, এবং উদ্ভূত সংস্কারই স্মৃতি উৎপন্ন করে। তাই বাচস্পতি মিশ্র উক্তরূপ সংস্কারকেই সেই প্রত্যক্ষের ব্যাপার বলিয়া, তদ্বারা সেই প্রত্যক্ষকে হানাদিবুদ্ধির-করণ বলিয়াছেন। কিন্তু এই মত সর্বসম্মত হইতে পারে না। অত্র সম্প্রদায় অত্ররূপেই হানাদিবুদ্ধির উপপাদন করিয়াছেন; জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি তাহা বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, ভাষ্যকারের মতে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ এবং সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হানাদিবুদ্ধির করণ, ইহা তাঁহার পূর্বোক্ত কথার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট প্রথমে নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন যে, কার্যের কোন কারণ-বিশেষই করণ নহে, কিন্তু সমগ্র কারণের সংহতিরূপ সামগ্রীই করণ। সুতরাং পূর্বোক্ত-রূপ প্রমাজ্ঞানের সামগ্রীই তাহার করণ বলিয়া তাহাই প্রমাণ, যে কোন কারণ প্রমাণ নহে। কারণ, প্রমাজ্ঞানের সমগ্র কারণরূপ সামগ্রী ব্যতীত যে কোন কারণ দ্বারা সেই প্রমাজ্ঞান জন্মে না। সুতরাং প্রমাজ্ঞানের সেই সামগ্রীই উহার সাধকতম হওয়ার করণ, সুতরাং তাহাই প্রমাণ। সেই কারণসমূহের মধ্যে বোধ এবং বোধভিন্ন অনেক পদার্থ থাকায় সেই সামগ্রী "বোধাবোধস্বতাবা"। অর্থাৎ কেবল বোধ বা জ্ঞানবিশেষই প্রমাণ নহে এবং অবোধ অর্থাৎ জ্ঞান ভিন্ন কোন পদার্থবিশেষও প্রমাণ নহে, কিন্তু জ্ঞান এবং জ্ঞানভিন্ন সমগ্র কারণস্বরূপ যে সামগ্রী, তাহাই প্রমাণ। জয়ন্ত ভট্ট এই মত সমর্থন করিতে প্রথমে অনেক প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু পরেই অপর সম্প্রদায় যে, উক্ত মতে "বোধ প্রদর্শন করিয়া, প্রমাতা ও প্রমের পদার্থ ভিন্ন প্রমাজ্ঞানের উক্তরূপ সামগ্রীকেই প্রমাণ বলিতেন, ইহাও সমর্থন করিয়া, সে মতের কোন প্রতিবাদ করেন নাই। অবশ্য মীমাংসক কুমারিল ভট্টও 'প্রত্যক্ষস্বতাবাধিক' চরম কল্পে ইন্দ্রিয়াদি কতিপয় কারণসমষ্টিকেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতেও চরম কারণই মুখ্য প্রমাণ। জয়ন্ত ভট্টের মতে প্রমাণের মুখ্য-গৌণতাব সম্ভব নহে। কারণ, প্রমাজ্ঞানের সামগ্রীই প্রমাণ। কিন্তু পরে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ব্যাখ্যায় জয়ন্ত ভট্টও সেই সামগ্রীরূপ প্রমাণের ফল প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেও হানাদিবুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন। তাই সেখানে

লিখিয়াছেন,—“প্রমাণতায়ঃ সামগ্র্যাস্তজ্জ্ঞানং কলমিষ্যতে। তত্ত্ব প্রমাণভাবে তু কলং হানাদিবুদ্ধয়ঃ।” —তায়মঞ্জরী, ৬৬ পৃঃ।

কিন্তু জয়ন্ত ভট্টের সমর্থিত পূর্বোক্ত মতদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কারকসমূহের করণত্বও বহু বিবাদগ্রস্ত। জৈন দার্শনিক প্রভাচন্দ্র “প্রমেয়কমলমার্গতত্ত্ব” গ্রন্থের প্রথম ভাগে উক্তরূপ মতের বিরুদ্ধে বহু কথা বলিয়াছেন। পরন্তু পাণিনির “সাধকতমং করণং” এই শব্দের দ্বারা কারণসমূহের মধ্যে অসাধারণ কারণবিশেষেরই করণত্ব বুঝা যায়। উহার দ্বারা সমগ্র কারণসংহতির করণত্ব বুঝা যায় না। স্বল্পাক্ষর হইলেও পাণিনি “সামগ্রী করণং” এইরূপ শব্দ বলেন নাই। বস্তুতঃ অসাধারণ কারণই করণ। সাধকতমত্বই তাহার অসাধারণত্ব। নব্য নৈয়ায়িক গদ্যদেশ উপাধ্যায় প্রভৃতির মতে ব্যাপারবৎ বা ব্যাপার দ্বারা কার্যজনকত্বই সেই অসাধারণত্ব। তদনুসারে অনুমিতিদীপ্তির টীকায় (সঙ্গতিবিচারে) গদাধর ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন,—“কলাযোগব্যবচ্ছিন্নব্যাপারবৎ করণত্বং করণত্বং, ন তু করণত্বমাত্রং”। অর্থাৎ যে ব্যাপার উপস্থিত হইলে ফল বা কার্য অবশ্য জন্মে, সেই ব্যাপারবিশিষ্ট করণই করণ। যে কুঠারের সংযোগরূপ ব্যাপার ছেদনক্রিয়াক্রম ফল জন্মায় নাই, সেই কুঠার ছেদনক্রিয়ার করণ নহে। গদাধর পরে তাঁহার উক্ত করণলক্ষণের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলকথা, তাদৃশ ব্যাপার দ্বারা কার্যজনক পদার্থই করণ। উক্ত নব্য মতে চরম কারণ ব্যাপারের কোন ব্যাপার না থাকায় তাহা করণ হইতে পারে না। স্তূত্রাং ঘটাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষের চরম কারণ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধকর করণ না হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। কিন্তু যেমন কাষ্ঠ ও কুঠারের বিলক্ষণসংযোগরূপ ব্যাপার দ্বারা সেই কুঠারই কাষ্ঠছেদনরূপ ক্রিয়ার করণ হয়, এইরূপ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধকর ব্যাপার দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়ই সেই যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ হওয়ায় সেখানে সেই ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু ভাষ্যকার ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়াছেন। বার্তিককারও প্রথমে বলিয়াছেন,—“ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধকর করণত্বাৎ।” পরে পাণিনিহৃত্তোক্ত সাধকতমত্বেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে অনুমান-শব্দ-বার্তিকে অনুমিতির চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শকেই প্রধান অনুমানপ্রমাণ বলিয়াছেন। “তর্ক-সংগ্রহদীপিকা”র টীকায় নীলকণ্ঠও লিখিয়া গিয়াছেন,—“কলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণ-মিতিমতে তু পরামর্শ এব করণমিতি ধ্যেয়ং।” পরে অনুমান ব্যাখ্যায় ইহা পরিস্ফুট হইবে।

ভাষ্যকার পরে হৃত্তোক্ত “অনুমান” শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—“মিতেন লিঙ্গেন লিঙ্গিনোহর্থস্ত পশ্চাৎমানমনুমানং”। অনুমানের প্রকৃত হেতুকে লিঙ্গ বলে। বাচস্পতি মিশ্র এখানে সেই লিঙ্গবিশিষ্ট ধর্ম্মীকেই লিঙ্গী অর্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু অনুমানশব্দভাষ্যে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায়, লিঙ্গের ব্যাপক অনুমেয় ধর্ম্মই লিঙ্গী। “অনু” শব্দের অর্থ এখানে পশ্চাৎ। অনুমানের ধর্ম্মী পদার্থবিশেষে অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গ ‘মিত’ অর্থাৎ যথার্থরূপে নিশ্চিত

হইলে অর্থাৎ সেই লিঙ্গ-পরামর্শের পশ্চাৎ সেই অনুমেয় ধর্মরূপ লিঙ্গীর যে “মান” অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহার করণই অনুমানপ্রমাণ। “অনুমান” শব্দটি ভাববাচ্য-নিষ্পন্ন হইলে উহার দ্বারা বুঝা যায়—অনুমিতিক্রম জ্ঞান। তদনুসারেই উদ্যোতকর এখানে ভাষ্যকারোক্ত “মান” শব্দকে ভাববাচ্য লুট্ প্রত্যয়সিদ্ধ বুঝিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“পশ্চাত্মানং ভবতি যত ইত্যর্থঃ।” অর্থাৎ যদ্বারা পশ্চাৎ পূর্বোক্ত “মান” বা প্রমিতি জন্মে, তাহা “অনুমান” শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। কিন্তু উক্ত ব্যাখ্যায় ‘যতঃ’ এই পদের অধ্যাহার করণা করিতে হয়, এ জন্ত উদ্যোতকর পরেই বলিয়াছেন যে, অথবা তাদৃশ লিঙ্গজ্ঞানজন্ত পশ্চাৎ যে লিঙ্গীর ‘মান’ অর্থাৎ যথার্থ অনুমিতিক্রম জ্ঞান, তাহা অনুমানপ্রমাণ, ইহাই ভাষ্যার্থী। সেই প্রমাণের ফল—হানাদিবুদ্ধি।

সুতরাং ভাববশতঃ সেই অনুমিতিক্রম প্রমিতি প্রমাণ হইতে পারে না, এই কথা বলা যায় না। উদ্যোতকর পরে “সর্বত্র প্রমাণং স্ববিষয়ং প্রতি ভাবসাধনং; প্রমিতিঃ প্রমাণমিতি” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বলিয়াছেন যে, প্রমাণবোধক “প্রমাণ” শব্দটি এক পক্ষে ভাববাচ্য লুট্ প্রত্যয়সিদ্ধ, উহার অর্থ—প্রমিতি। উহাও এক পক্ষে প্রমাণপদার্থ, ঐ প্রমিতিক্রম প্রমাণের ফল হানাদিবুদ্ধি। সুতরাং ভাষ্যকার..... “পশ্চাত্মান-মনুমানং” এই কথার দ্বারা স্বত্রোক্ত “অনুমান” শব্দের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন।

—

কিন্তু ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, স্বত্রোক্ত “প্রমাণ” শব্দটি করণার্থবোধক, অর্থাৎ “প্রণীয়তেহনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রমাজ্ঞানের করণই উহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সুতরাং সেই প্রমাণের প্রতীক প্রভৃতি চারিটি বিশেষ সংজ্ঞারও সেইরূপই ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তদ্বারাও যথাক্রমে প্রত্যক্ষাদি প্রমাজ্ঞানের করণই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা তাহার মতে স্বত্রোক্ত “অনুমান” শব্দও যে, “অনুণীয়তেহনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে করণবাচ্য লুট্ প্রত্যয়সিদ্ধ এবং উহার অর্থ—অনুমিতির করণ, ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। তাহা হইলে ভাষ্যকার পূর্বে স্বত্রোক্ত “অনুমান” শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে “পশ্চাত্মানং” এই বাক্যও করণ-বাচ্য লুট্ প্রত্যয়সিদ্ধ “মান” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই মনে হয়। তাহা হইলে ভাষ্যকারের ঐ ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝিতে হয় যে, অনুমানের ধর্ম ত মিত অর্থাৎ যথার্থরূপে নিশ্চিত লিঙ্গ বা হেতুর দ্বারা পশ্চাৎ অনুমেয় ধর্মের যে মিতি বা প্রমা জন্মে, তাহার করণই উক্ত “অনুমান” শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। ভাষ্যকার প্রভৃতি অস্ত্রও ঐরূপ একদেশাঘরতাপর্য্যে বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছেন। পরন্তু অনুমিতিক্রম প্রমাজ্ঞান অপর যথার্থ অনুমিতিবিশেষের করণ হইয়া পূর্বোক্ত হানাদিবুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষে অনুমানপ্রমাণ হইলেও সেই প্রথম অনুমিতির বাহা করণ, তাহাও ত স্বত্রোক্ত “অনুমান”

শব্দৰ অৰ্থ, স্তৱরাং সামান্যতঃ উক্তৰূপ যথার্থ অনুমিত্তিৰ কৰণই সূত্রোক্ত “অনুমান” শব্দৰ ব্যুৎপত্তিলভ্য অৰ্থ, ইহাই ভাষ্যকাৰেৰ বক্তব্য। কেবল হানাদিবুদ্ধিৰূপ ফলৰ কৰণ অনুমিত্তিৰূপ প্ৰমাজ্ঞানকে “অনুমান” শব্দৰ ব্যুৎপত্তিলভ্য অৰ্থ বলিলে উহাৰ দ্বাৰা সমস্ত অনুমানপ্ৰমাণেৰ বোধ হয় না, ইহাও চিন্তা কৰা আবশ্যক। সুধীগণ উদ্যোতকৰেৰ ব্যাখ্যাৰ বিচাৰ কৰিবেন।

ভাষ্যকাৰ পৰে “উপমান” শব্দৰ ব্যুৎপত্তিৰ ব্যাখ্যা কৰিতে বলিয়াছেন যে, সামীপ্যমান উপমান। সামীপ্য বলিতে সাদৃশ্য। “মান” শব্দৰ দ্বাৰা এখানে প্ৰত্যক্ষ-ৰূপ যথার্থ জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে অল্প কথা পৰে উপমানলক্ষণসূত্ৰ-ভাষ্যে পাওয়া যাইবে। সূত্রোক্ত প্ৰমাণবোধক “শব্দ” শব্দৰ ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা কৰিতে ভাষ্যকাৰ বলিয়াছেন,—“শব্দ্যতেহেননাৰ্থ ইতি।” অৰ্থাৎ যদ্বাৰা অৰ্থ ক্ষণিত হয়, এইৰূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে “শব্দ” শব্দৰ উত্তৰ কৰণবাচ্য; অল প্ৰত্যয়ে সিদ্ধ উক্ত “শব্দ” শব্দৰ দ্বাৰা বুঝা যায়,—অৰ্থবিশেষবোধেৰ সাধন শব্দ। ভাষ্যকাৰ পৰে পূৰ্বোক্ত “শব্দ্যতে” এই পদেৰ ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন—“অভিধীয়তে”। অভিধা বৃত্তি ভিন্ন লক্ষণা বৃত্তিৰ দ্বাৰাও শব্দৰ অৰ্থবিশেষেৰ বোধ জন্মে, তাই আবার উহাৰই ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন,—“জ্ঞাপ্যতে”। অৰ্থাৎ উক্ত “শব্দ” শব্দৰ অন্তৰ্গত শব্দ শব্দৰ অৰ্থ এখানে অভিধা বা লক্ষণা বৃত্তিৰ দ্বাৰা অৰ্থজ্ঞাপন।

ভাষ্য। কিং পুনঃ প্ৰমাণানি প্ৰমেয়মভিসংপ্লবন্তেহথ প্ৰতিপ্ৰমেয়ং ব্যবতিষ্ঠন্ত ইতি। উভয়থা দৰ্শনং। অন্ত্যাত্মেত্যাণ্ডোপদেশাৎ প্ৰতীয়তে। তত্রানুমানং “ইচ্ছাৰেবপ্ৰযত্নমুৎকৃষ্টজ্ঞানাত্মানো লিপ্ত”মিতি। প্ৰত্যক্ষং যুজ্ঞানশ্চ যোগসমাধিজ “মাত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাদাত্মা প্ৰত্যক্ষ” ইতি।* অগ্নিৰাণ্ডোপদেশাৎ প্ৰতীয়তে অত্রাগ্নিৰিতি। প্ৰত্যাসীদতা ধূমদৰ্শনে-নানুমানীয়তে। প্ৰত্যাসমেন চ প্ৰত্যক্ষত উপলভ্যতে।

ব্যবস্থা পুনঃ “ৱগ্নিহোত্ৰং জুহুয়াৎ স্বৰ্গকাম” ইতি। ‘লৌকিকশ্চ স্বৰ্গে

* বোগীৰ বোগজসম্বন্ধৰূপ মনেৰ দ্বাৰা আত্মাৰ অলৌকিক প্ৰত্যক্ষ জন্মে, এ বিষয়ে প্ৰমাণৰূপে ভাষ্যকাৰ পৰে মহৰ্ষি কণাদেৰ “আত্ম-মনসোঃ” ইত্যাদি সূত্ৰ উদ্ধৃত কৰিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। এখন প্ৰচলিত বৈশেষিক দৰ্শনে (৯।১।১১) উক্ত সূত্ৰে পাঠভেদ দৃষ্ট হইলেও ভাষ্যকাৰেৰ মনয়ে তাহাৰ উক্ত উক্তৰূপ সূত্ৰপাঠই প্ৰচলিত ছিল, ইহাই মনে হয়। কাৰণ, পৰিদৃষ্ট সমস্ত ভাষাপুস্তকে উক্তৰূপ পাঠই দেখা যায়। যুক্ত ও বিযুক্ত বোগীৰ কিৰূপে আত্মপ্ৰত্যক্ষ হয়, ইহা প্ৰশস্তপাদ বৰ্ণন কৰিয়াছেন। শ্ৰীধৰ ভট্ট প্ৰভৃতি তাহাৰ বিশদ ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন। ‘ত্ৰায়কন্দলী’ ১২৫-১৭ পৃঃ ত্ৰুট্যা।

ন লিঙ্গদর্শনং, ন প্রত্যক্ষং। স্তনয়িত্বশব্দে শ্রীযমাণে শব্দহেতোরনু-
মানং। তত্র ন প্রত্যক্ষং, নাগমঃ। পার্ণো প্রত্যক্ষত উপলভ্যমানে
নানুমানং নাগম ইতি।

সা চেয়ং প্রমিতিঃ প্রত্যক্ষপরা। জিজ্ঞাসিতমর্থমাপ্তোপদেশাৎ
প্রতিপত্তমানো লিঙ্গদর্শনেনাপি বুভুৎসতে, লিঙ্গদর্শনানুমিতঞ্চ প্রত্যক্ষতো
দিদৃক্ষতে, প্রত্যক্ষত উপলব্ধেহর্থে জিজ্ঞাসা নিবর্ততে। পূর্বোক্ত-
মুদাহরণমগ্নিরিতি। প্রমাতুঃ প্রমাতব্যেহর্থে প্রমাণানাং সংকরোহভি-
সংপ্রবঃ, অসংকরো ব্যবস্থেতি।

ইতি ত্রিসূত্রীভাষ্যম্ ॥৩॥

অনুবাদ। (প্রশ্ন) অনেক প্রমাণ কি এক প্রমেয় পদার্থকে অভিসংগ্ৰহ করে
অর্থাৎ ক্রমশঃ বিষয় করে? অথবা স্ব স্ব প্রমেয় বিষয়ে ব্যবস্থিতই হয়?
(উত্তর) উভয় প্রকারই দেখা যায়, অর্থাৎ একই বিষয়ে অনেক প্রমাণের সংকর
এবং একমাত্র প্রমাণের ব্যবস্থা, এই উভয়েরই উদাহরণ আছে।

[অলৌকিক ও লৌকিক বিষয়ে যথাক্রমে 'প্রমাণসংগ্ৰহ' ও 'প্রমাণব্যবস্থা'র উদাহরণ]

আত্মা আছে, ইহা আপ্তোপদেশ অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ হইতে প্রতীত হয়।
সেই আত্মবিষয়ে অনুমানও হয়,—‘ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রবত্ত, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান
আত্মার লিঙ্গ’ অর্থাৎ অনুমাপক (দশম সূত্র দ্রষ্টব্য)। যুজ্ঞান ব্যক্তির অর্থাৎ
ধ্যানাদিপরায়ণ যোগিবিশেষের যোগিসম্মাধিকৃত প্রত্যক্ষও হয়। ‘আত্মা ও
মনের সংযোগবিশেষপ্রযুক্ত আত্মা প্রত্যক্ষ’ (বৈশেষিক দর্শন, ৯ম অ, ১ম আ,
১১শ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

‘এই স্থানে অগ্নি আছে’—এইরূপ আশুবাচ্য অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ হইতে
অগ্নি প্রতীত হয়। প্রত্যাসন্ন হইতে গেলে তৎকর্তৃক ধূমদর্শনের দ্বারা অনুমিত
হয় এবং প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ সেই অগ্নির নিকটস্থ হইলে প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ হয়
অর্থাৎ তখন ঐ অগ্নিই প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হয়।

‘ব্যবস্থা’ অর্থাৎ প্রমাণের অসংকর যথা—“অগ্নিহোত্রং জুহুয়াং স্বর্গকামঃ” এইরূপ শ্রুতিবাক্যই (স্বর্গবিষয়ে প্রমাণ)—লৌকিক ব্যক্তির স্বর্গ বিষয়ে লিঙ্গ-দর্শন অর্থাৎ অনুমান প্রমাণ নাই, প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই (অর্থাৎ অলৌকিক স্বর্গাদি পদার্থ বিষয়ে শাস্ত্র ভিন্ন কোন প্রমাণ সম্ভব না হওয়ায় প্রমাণব্যবস্থাই স্বীকার্য্য) এবং মেঘের শব্দ শ্রবণযোগ্য হইলে শব্দহেতুর অর্থাৎ সেই শব্দের অপ্রত্যক্ষ কারণের অনুমান হয়, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, শব্দপ্রমাণ নাই। হস্ত প্রত্যক্ষতঃ উপলভ্যমান হইলে তখন সে বিষয়ে অনুমানপ্রমাণ নাই, শব্দ-প্রমাণ নাই অর্থাৎ উক্তরূপ লৌকিক বিষয়েও অনেক স্থলে প্রমাণব্যবস্থাই স্বীকার্য্য।

কিন্তু সেই এই প্রামিত্তি অর্থাৎ পূর্বোক্ত ‘প্রমাণসংগ্ৰহ’ স্থলে একই বিষয়ে ক্রমশঃ অনেক প্রমাণ দ্বারা যে সমস্ত প্রামিত্তি জন্মে, তাহা ‘প্রত্যক্ষপরা’ অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রত্যক্ষই পর বা প্রধান, (কারণ) জিজ্ঞাসিত বিষয়কে আশ্রয়বাক্য হইতে বুঝিলে তখন সেই ব্যক্তি ‘লিঙ্গদর্শন’ অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণ দ্বারাও বুঝিতে ইচ্ছা করে। লিঙ্গদর্শন দ্বারা অনুমিত সেই বিষয়কেও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা দর্শন করিতে ইচ্ছা করে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধ বিষয়ে অর্থাৎ পরে সেই বিষয় প্রত্যক্ষ হইলে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়, এ বিষয়ে পূর্বোক্ত উদাহরণ অগ্নি। প্রমাতা ব্যক্তির এক প্রমেয়বিষয়ে অনেক প্রমাণের সংকরকে বলে ‘অভিসংগ্ৰহ’ এবং অসংকরকে বলে ব্যবস্থা। *

ত্রিমূর্তীর অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এই তিনটি প্রধান সূত্রের ভাষ্য সমাপ্ত ॥

টীপনী। পূর্বোক্তরূপ ‘প্রমাণসংগ্ৰহ’ সর্বসম্মত নহে। প্রাচীন কালেও ঐ বিষয়ে বিবাদ হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার এখানে পরে উক্ত বিষয়ে প্রশ্নপূর্বক মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—“উভয়বাদর্শনঃ” অর্থাৎ প্রমাণসংগ্ৰহ ও প্রমাণব্যবস্থা,

* ভাষ্যকার প্রথমে “কিং পুনঃ” ইত্যাদি ভাষাসম্বলিত দ্বারা প্রমাণের যে “অভিসংগ্ৰহ” ও “ব্যবস্থা” বলিয়াছেন, সেই “অভিসংগ্ৰহ” ও “ব্যবস্থা”র ব্যাখ্যা করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, এক বিষয়ে অনেক প্রমাণের সংকরই প্রমাণের “অভিসংগ্ৰহ” এবং অসংকরই প্রমাণের “ব্যবস্থা”। প্রথমোক্ত প্রমাণ-সংকর “প্রমাণসংগ্ৰহ” নামেও কথিত হইয়াছে। অনেক পুস্তকে “প্রমাণানাং সম্ভবঃ” এইরূপ পাঠান্তরই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উদ্যোতকর প্রভৃতি “সংকর” শব্দেরই প্রয়োগ করায় এবং সরলার্থ বলিয়া “প্রমাণানাং সংকরঃ” এইরূপ ভাষাপাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায়।

উভয়েরই উদাহরণ থাকায় উভয়ই স্বীকার্য। ভাষ্যকার যথাক্রমে অলৌকিক ও লৌকিক বিষয়ে ঐ উভয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে “সৌ চেয়ং প্রমিতিঃ প্রত্যক্ষপরা” ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভের দ্বারা উক্ত “প্রমাণসংগ্রহ” যে স্বীকার্য, এ বিষয়ে সংক্ষেপে যুক্তিও প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, প্রমাতা ব্যক্তি কোন বিষয়কে প্রথমে শব্দপ্রমাণ দ্বারা বুঝিলেও সে বিষয়ে দৃঢ়তর জ্ঞানের জন্য অনুমানপ্রমাণ দ্বারাও তাহা বুঝিতে ইচ্ছা করেন এবং পরে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাও তাহা বুঝিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং সম্ভব হইলে ক্রমে তাহার সেই একই বিষয়ে শব্দ, অনুমিতি ও প্রত্যক্ষ, এই প্রমিতিক্রয় জন্মে; তন্মধ্যে চরম প্রত্যক্ষই প্রধান। কারণ, প্রত্যক্ষ হইলে আর সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মে না। ফলকথা, প্রমাতার জিজ্ঞাসাবশতঃ একই বিষয়ে সম্ভব হইলে ক্রমে প্রত্যক্ষ পর্য্যন্ত জ্ঞান জন্মে, ইহার অনেক উদাহরণ আছে, এবং সেইরূপ স্থলে সেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় জ্ঞানকে ব্যর্থ বলাও যায় না। সুতরাং সেইরূপ স্থলে “প্রমাণসংগ্রহ” অরুণ স্বীকার্য। মহর্ষি গোতমও পরে “প্রমাণতর্চ্যপ্রতিপত্তেঃ” (৪১২২৯) এই সূত্রে “প্রমাণতঃ” এইরূপ পদপ্রয়োগ দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের সূচনা করিয়াছেন। তদনুসারে ভাষ্যরস্তুে বাংলায়নও “প্রমাণতঃ” এইরূপ পদের দ্বারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে উদ্যোতকরের কথা পূর্বে (৭ম পৃঃ) সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। উদ্যোতকরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে বাচস্পতি মিশ্র সেখানে ভাষ্যকারোক্ত “প্রমাণতঃ” এই পদে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির সার্থকতাও বুঝাইয়াছেন।

ভাষ্যকার পূর্বোক্ত বিষয়ে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কোন কথা বলেন নাই; ইহার দ্বারাও বুঝা যায়, তিনি প্রমাণদ্বয়বাদী বৌদ্ধাচার্য্যগণের বই পূর্ববর্তী। বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন প্রাচীন বৌদ্ধমতানুসারে প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণই বলিয়া গিয়াছেন।* কিন্তু পরে বহুবলু ও তাঁহার শিষ্য দিগ্‌নাগ প্রভৃতি বিশেষ বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রমাণ দ্বিবিধ,— প্রত্যক্ষ ও অনুমান। কারণ, বিষয় দ্বিবিধ—(১) বিশেষ ও (২) সামান্য, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। যাহা বিশেষ, তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। কারণ, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই প্রমাণ। যেমন বহির প্রত্যক্ষকালে সেই বহিঃবিশেষেরই প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু তাহাতে বহিঃ প্রভৃতি বিষয় হয় না। সমস্ত বহির সামান্য বা সাধারণ ধর্ম যে বহিঃ, তাহা কল্পিত—উহা সং-নহে। কারণ, উহার

* “অথ কতিবিধঃ প্রমাণং? চতুর্বিধঃ প্রমাণং—প্রত্যক্ষমনুমানরূপমানমগমশ্চেতি। চতুঃ প্রমাণেষু প্রত্যক্ষং শ্রেষ্ঠং, কৃতঃ পুনঃ প্রত্যক্ষং শ্রেষ্ঠমিতি চেদপরেষাং ত্রয়াণাং প্রমাণানাং প্রত্যাকোপ-জীবকস্বাচ্ছেষ্টং” ইত্যাদি।—নাগার্জ্জুন-প্রণীত “উপায়সুদয়ং” (১০ম পৃঃ), গাইকোয়ড় সংস্করণ। কিন্তু “প্রমাণ-সমুচ্চয়ঃ” গ্রন্থে দিগ্‌নাগ বলিয়াছেন,—“প্রত্যক্ষমনুমানকং প্রমাণং হি ত্রিবিধং। এমেয়ং তত্র সিদ্ধং হি ন প্রমাণান্তরং ভবেৎ ॥” পরবর্তী বৌদ্ধাচার্য্য শাস্ত্রসংকিত “তত্ত্বসংগ্রহে” প্রমাণান্তরপরীক্ষয় (৪৩৩-৪৮৫ পৃঃ) বিচারপূর্বক দ্ব্যস্ত প্রমাণের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। সে সমস্ত কথাও অবশ্য পাঠ্য।

দ্বারা কোন প্রয়োজননির্বাহ হয় না। স্তূতরাং কল্পনার বিষয় এই বহিঃ প্রভৃতি সামান্য ধর্ম প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হইতে পারি না। কিন্তু উহা কেবল অনুমানেরই বিষয় হয়। অতএব উক্ত প্রমাণদ্বয়ের বিষয়ভেদপ্রযুক্ত একই বিষয়ে উক্ত প্রমাণদ্বয়ের সংকররূপ সংশ্লিষ্ট উপপন্ন হয় না। পরে ধর্মকীর্তি বিশেষ বিচার করিয়া উক্ত মত সমর্থন করেন। তিনি বলিয়াছেন,—“স্বলক্ষণ”ই পরমার্থসং এবং উহাই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। তত্ত্বের সমস্তকে বলে, “সামান্যলক্ষণ”; উহা কল্পিত এবং কেবল অনুমানের বিষয়। ধর্মকীর্তির “শ্রায়বিন্দু” গ্রন্থ ও ধর্মোক্তরের টীকা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু ধর্মকীর্তির অনেক পূর্বে “শ্রায়বৃত্তিকে” উদ্যোতকর সংক্ষেপে পূর্বপক্ষরূপে উক্ত বৌদ্ধমতের উল্লেখ করিয়া উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন,—“এতচ্চ ন, অনভ্যাপগমাৎ” ইত্যাদি (৫ম পৃঃ)। অর্থাৎ বিষয় দ্বিবিধ, স্তূতরাং প্রমাণ দ্বিবিধ এবং প্রমাণসংকর সম্ভব নহে, এই সমস্ত আমরা স্বীকার করি না। কারণ, প্রমাণ চতুর্বিধ এবং বিষয় ত্রিবিধ, যথা—(১) সামান্য, (২) বিশেষ ও (৩) ‘তদ্বান্’ অর্থাৎ সেই সামান্য ও বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী। স্তূতরাং সেই একই ধর্মীর অনেক প্রমাণজন্ত প্রমাণিত হইতে পারে এবং অনেক স্থলে তাহা হইয়া থাকে। যেমন ঘটাদি অবয়বিরূপ ধর্মীর চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হইলে স্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাও তাহারই প্রত্যক্ষ জন্মে এবং প্রত্যক্ষের বিষয় গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ এবং সূখাদি গুণপদার্থে সত্তা ও গুণত্ব নামক জ্ঞাতির যথাক্রমে স্বাণাদি সর্কেন্দ্রিয়ের দ্বারাই প্রত্যক্ষ জন্মে। উদ্যোতকর কণাদের স্তূতানুসারেই এই কথা বলিয়াছেন। কারণ, বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি ঋগাদ বলিয়াছেন,—“এতেন গুণত্বে ভাবে চ সর্কেন্দ্রিয়ং জ্ঞানং ব্যাখ্যাভং” (৫।১।১৩)। ফলকথা, পূর্বোক্ত স্থলে একই বিষয়ে প্রত্যক্ষরূপ সজাতীয় অনেক প্রমাণসংকরের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, তুল্য বৃত্তিতে সামান্য ও বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট বহিঃ প্রভৃতি কোন এক অবয়ববিষয়ে ক্রমে শব্দ, অনুমান এবং প্রত্যক্ষ, এই বিজাতীয় প্রমাণদ্বয়ের সংকরও যে উপপন্ন হয়, ইহাও উদ্যোতকর ব্যক্ত করিয়াছেন।*

* বৌদ্ধমতদ্বারা ভাবরূপ সামান্য বা জাতি মানেন নাই। তাহাদিগের মতে জাতি “অপোহ”রূপ। “অপোহ” বলিতে “অতদ্ব্যবৃত্তি” অর্থাৎ তদ্বিত্তির সমস্ত পদার্থের ভেদ। যেমন গোষ্ঠির সমস্ত পদার্থের ভেদই গোহ। স্তূতরাং উহা অসম্ভাবরূপ। উহা অনাদিসংস্কারসত্ত্ব বিকল্প বা কল্পনার বিষয় এবং সেই কল্পিত ধর্মবিশিষ্ট অতিরিক্ত অবয়বীও কল্পিত অর্থাৎ পরমার্থসং নহে। অবয়বী ও জাতি যে বলা হয়, উহা বার্তামাত্র অর্থাৎ কথা মাত্র। বস্তুর উহার সত্তা নাই। উক্ত মতের ব্যাখ্যায় এই তাৎপর্ষ্যই জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন,—“তদ্ব্যবয়বী জাতিরিতি বাট্টব ভক্তিকা”। (শ্রায়মঞ্জরী, ৩০ পৃঃ)। এ বিষয়ে পরবর্তী বৌদ্ধমতদ্বারা বহু দূর বিচার করিয়াছিলেন। রত্নকীর্তি-বিরচিত “অপোহসিদ্ধি” এবং পণ্ডিত অশোক-রচিত “অবয়ব-নিরাকরণ” ও “সামান্যদুঃখাদিক্-প্রদারিতা” নামক গ্রন্থ (নোয়াইট সং) পাঠ করিলে তাহা বুঝা যাইবে।

পূর্বোক্ত বিষয়ে অপর পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিতে উদ্যোগকর পরে আবার বলিয়াছেন যে, কোন বিষয় এক প্রমাণদ্বারা অধিগত হইলে, সে বিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ ব্যর্থ, ইহাও বলা যায় না।* কারণ, বিভিন্ন প্রমাণের দ্বারা বিভিন্নরূপেই সেই বিষয়ের জ্ঞান জন্মে। যেমন ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হয় এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত বৈষম্য বিষয়ই অনুমানের বিষয় হয়। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধকালে সে বিষয়ে অনুমিতি জন্মে না এবং অনুমানাদি জ্ঞান হইতে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য আছে। তাই অনুমানাদির পরে প্রত্যক্ষ হইলে আর সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মে না। সুতরাং শব্দ বা অনুমানপ্রমাণদ্বারা নির্ণীত বিষয়েও সম্ভব স্থলে যখন প্রত্যক্ষোচ্ছা জন্মে, তখন সেই প্রত্যক্ষের কারণ উপস্থিত হইলে তাহা অবশ্যই জন্মে, ব্যর্থ বলিয়া তাহার নিবারণ করা যায় না এবং জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির জন্ত তাহার সার্থকতাও স্বীকার্য। কিন্তু যে সময়ে বৈষম্যে একমাত্র প্রমাণই ব্যবস্থিত, তখন সেই বিষয়ে সেই একমাত্র প্রমাণদ্বারা প্রমিতিই জন্মে, সেখানে অল্প প্রমাণের দ্বারা জিজ্ঞাসাও জন্মে না এবং সেই প্রমাণের ব্যর্থত্বের আশঙ্কাও নাই।

মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট পূর্বোক্ত বিষয়ে বহু বিচার করিয়া, পরে বলিয়াছেন যে, ‘প্রমাণসংগ্ৰহ’ স্বীকার না করিলে বৌদ্ধসম্প্রদায়ও অনুমানের প্রামাণ্য স্থাপন করিতে পারেন না। জয়ন্ত ভট্ট পরে ইহা বুঝাইয়াছেন এবং পরে উক্ত বিষয়ে ধর্মকীর্তি প্রভৃতির কথাও উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। সে যাহা হউক, বস্তুতঃ এক বিষয়ে অনেক প্রমাণের সংকররূপ “প্রমাণসংগ্ৰহ” স্বীকার্য এবং অনেক স্থলে তাহা আবশ্যক। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা এক আত্ম-বিষয়েই যথাক্রমে শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ, এই প্রমাণত্রয়দ্বারা জ্ঞানের কর্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। তদনুসারেই ভাষ্যকার আত্মবিষয়ে উক্তরূপ প্রমাণসংগ্ৰহের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। লৌকিক বিষয়েও উক্তরূপ প্রমাণসংগ্ৰহ স্বীকার্য। যেমন রোগবিশেষ নির্ণয়ের জন্ত প্রমাণত্রয় আবশ্যক হয়। তাই চরকসংহিতার বিমান-স্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে,—“ত্রিবিধং খলু রোগবিশেষবিজ্ঞানং ভবতি,

* দ্বিতীয় প্রমাণ ব্যর্থ বলিয়া নীমাসক ‘প্রমাণসংগ্ৰহ’ স্বীকার করেন নাই, ইহা এখানে তাৎপর্যপরিপূর্ণ টীকায় (১৪৫ পৃ.) উদয়নাচাৰ্য্য লিখিয়াছেন। কিন্তু নীমাসকমতে যাহা “গৃহীত-গ্রাহী” অর্থাৎ পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের বোধক, তাহা প্রমাণই নহে। উদ্যোগকর উক্ত স্থলে সে ভাবের কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে দ্বিতীয় প্রমাণকে ব্যর্থই বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও পূর্বোক্ত বৌদ্ধমতে পূর্বপক্ষ সমর্থন করিতেই উক্ত বৈয়াক্য দোষেরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং দেখানো উহা বুঝাইতে উদ্যোগকরের বার্তিকসম্বর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—“অধিগতকার্ধ্যমধিগম্যতা পিষ্টং পিষ্টং সাদৃতি”।—শ্রীমদমৃতী, ৩০ পৃ।

তদ্ব্যধা, আশ্রয়পদেশঃ প্রত্যক্ষমনুমানক্ষেতি।” নিদানের চতুর্থ শ্লোকের টীকায় বহু-বিজ্ঞ বিজয় রক্ষিতও “প্রমাণসংগ্রহস্তাপি দৃষ্টদ্বাং” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উহা সমর্থন করিয়াছেন।

প্রথম তিন সূত্রের দ্বারা তায়দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য এবং প্রয়োজনাঙ্গ ও সকল পদার্থের ব্যবস্থাপক প্রথমোক্ত প্রমাণপদার্থের প্রকাশ হওয়ায় উক্ত তিন সূত্র বিশেষরূপে ব্যাখ্যায় এবং তায়দর্শনে উহা “ত্রিসূত্রী” নামেই প্রসিদ্ধ হয়। তাই ভাষ্যকার উহার ভাষ্য সমাপ্ত করিয়া পরে বলিয়াছেন,—“ইতি ত্রিসূত্রীভাষ্যং”। ‘ত্রয়াণাং সূত্রানাং সমাহারস্ত্রিসূত্রী’। বার্তিককারও এখানে শেষে বলিয়াছেন,—“ইতি ত্রিসূত্রীবার্তিকম্।” উক্ত ‘ত্রিসূত্রী’র সম্বন্ধে উদয়নাচার্য্যাকৃত “তাৎপর্য্যপরিণুক্তি” টীকাও “ত্রিসূত্রীনিবন্ধ” নামে কথিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

ভাষ্য। অথ বিভক্তানাং লক্ষণবচনম্—

অনুবাদ। অনন্তর বিভক্ত প্রমাণসমূহের লক্ষণবচন কর্তব্য (এ জ্ঞানক্রমানুসারে প্রথমোক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণসূত্র বলিয়াছেন)।

সূত্র। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যাপদেশ্য-
মব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্ ॥৪॥

অনুবাদ। ‘ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবর্ষোৎপন্ন’ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিশেষ্যহেতুক উৎপন্ন ‘অব্যাপদেশ্য’ (অশাস্ত), ‘অব্যভিচারী’ (যথার্থ), ‘ব্যবসায়াত্মক’ (নিশ্চয়াত্মক) জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ উক্তরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাহ্য করণ, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ভাষ্য। ইন্দ্রিয়স্বার্থেন সন্নিবর্ষাৎপদ্যতে যজ্জ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্। ন তর্হীদানীমিদং ভবতি? আত্মা মনসা সংযুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়মর্থেনেতি। নেদং কারণাবধারণমেতাবৎপ্রত্যক্ষে কারণমিতি, কিন্তু বিশিষ্টকারণবচনমিতি। যৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানশ্চ বিশিষ্টকারণং তদুচ্যতে, যত্তু সমানমনুমানাদিজ্ঞানশ্চ ন তন্নিবর্ত্যত ইতি। মনসস্তর্হীন্দ্রিয়েণ সংযোগো বক্তব্যঃ? ভিণ্মানশ্চ প্রত্যক্ষজ্ঞানশ্চ নায়ং ভিণ্মত ইতি সমানত্বান্নোক্ত ইতি।

অনুবাদ। অর্থের (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের) সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিবর্ষজ্ঞান যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ। (পূর্বপক্ষ) তাহা হইলে ইদানীং ইহা

হয় না? আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, ইন্দ্রিয় অর্থের সহিত সংযুক্ত হয়। [অর্থাৎ মনের সহিত আত্মার সংযোগ এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগও যে প্রত্যক্ষের কারণ, ইহা এই সূত্রে উক্ত হয় নাই।] (উত্তর) ইহা অর্থাৎ এই সূত্রে ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধের উল্লেখ, এতাব্যাহারই প্রত্যক্ষের কারণ, এইরূপে কারণের অবধারণ নহে, কিন্তু বিশিষ্ট কারণবচন, (তাৎপর্য) বাহ্য প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানের বিশিষ্ট কারণ অর্থাৎ অসাধারণ কারণ, তাহাই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু বাহ্য অনুমানাদি জ্ঞানের সমান কারণ, অর্থাৎ জ্ঞান জ্ঞানমাত্রের সাধারণ কারণ, তাহা নিষিদ্ধ হয় নাই।

(পূর্বপক্ষ) তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ বক্তব্য, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বক্তব্য হইলে এই সূত্রে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও বলা উচিত, (উত্তর) “ভিত্তমান” অর্থাৎ ‘রূপজ্ঞান’ অথবা ‘চাক্ষুষ জ্ঞান’ ইত্যাদি সংজ্ঞার দ্বারা অন্যান্য জ্ঞান হইতে ভিন্নরূপে জ্ঞাপ্যমান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সম্বন্ধে এই ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ বিশিষ্ট হয় না অর্থাৎ ঐ সংযোগের আশ্রয় ইন্দ্রিয় অথবা মনের বাচক সংজ্ঞার দ্বারা বিভিন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভেদ বোধিত হয় না। এ জ্ঞান সমানত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ উহাও আত্মমনঃসংযোগের সমান বলিয়া উক্ত হয় নাই।

টিপ্পনী। তৃতীয় সূত্রের দ্বারা প্রথমোক্ত প্রমাণপদার্থের বিভাগরূপ বিশেষ উদ্দেশ্য হইয়াছে এবং “প্রমাণ” শব্দের দ্বারা “প্রমাণ” পদার্থের সামান্য লক্ষণও সূচিত হইয়াছে। এখন সেই বিভক্ত প্রমাণচতুষ্টয়ের বিশেষ লক্ষণ বক্তব্য। তাই মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রদ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ব্যতীত কোন প্রমাণেরই সত্তা সিদ্ধ হয় না, সুতরাং প্রত্যক্ষই জ্যেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া সর্বোপরি প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই উদ্দেশ্যপূর্বক লক্ষণ কথিত হইয়াছে। লক্ষণ না বুঝিলে পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব হয় না। সুতরাং পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্ত তাহার লক্ষণ অবশ্য বক্তব্য। সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতে ব্যবচ্ছেদ বা ভেদনিশ্চয়ই লক্ষণের প্রয়োজন। অনুমানাদিপ্রমাণ প্রত্যক্ষপ্রমাণের সজাতীয় এবং প্রমাণাভাস ও প্রমেয়াদি পদার্থ উহার বিজাতীয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রকৃত লক্ষণ বুঝিলে সেই লক্ষণরূপ হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, ঐ প্রত্যক্ষ প্রমাণ উহার সজাতীয় ও বিজাতীয় ঐ সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন। সুতরাং লক্ষণ দ্বারা উহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। এইরূপ অন্যান্য সমস্ত পদার্থেরও লক্ষণদ্বারা উক্তরূপে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। সুতরাং উদ্দেশ্যের পরে সমস্ত পদার্থেরই লক্ষণ বক্তব্য।

যে পদার্থের লক্ষণ বক্তব্য, তাহা সেই লক্ষণের লক্ষ্য। এই সূত্রে শ্রেয়োক্ত “প্রত্যক্ষ” এই পদের দ্বারা সেই লক্ষ্য পদার্থের নির্দেশ হইয়াছে। প্রথমোক্ত পঞ্চ পদের দ্বারা তাহার

লক্ষণ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে কোন একটি অথবা দুই, তিন বা চারিটি পদের দ্বারা প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলে ‘অতিব্যাপ্তি’ দোষ হয়, এ জন্ত মহর্ষি ঐ সমস্ত পদই বলিয়াছেন। তাই বার্তিককার উদ্যোতকর উক্ত বিষয়ে বিচারপূর্বক বলিয়াছেন,—“সমস্তমিত্যাহ—যস্মাদেকশোহনুমান-স্ব-শব্দ-বিপর্যায়-সংশয়জ্ঞানানি নিবর্ত্যন্ত ইতি।” অর্থাৎ এই সূত্রে প্রথমোক্ত পঞ্চ পদই প্রত্যক্ষের লক্ষণার্থ কথিত হইয়াছে। কারণ, উহার মধ্যে যথাক্রমে এক একটি পদের দ্বারা (১) অনুমান, (২) স্থগ, (৩) শব্দ জ্ঞান, (৪) বিপর্যায়রূপ ভ্রম প্রত্যক্ষ এবং (৫) সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ নিবারিত হইয়াছে। অর্থাৎ বাহ্য প্রত্যক্ষ লক্ষণের লক্ষ্য নহে—অলক্ষ্য, তাহা ঐ লক্ষণাক্রান্ত হইলে সেই লক্ষণের “অতিব্যাপ্তি” নামক দোষ হয়। সুতরাং সেই দোষ বারণের জন্ত মহর্ষি উক্ত পঞ্চ পদ বলিয়াছেন, ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। পরে ইহা বুঝা বাইবে এবং উক্ত পঞ্চ পদের মধ্যে কোন কোন পদের প্রয়োজন বিস্তারিত মতভেদও পরে আলোচিত হইবে।

‘তাৎপর্যটীকা’কার বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি এই সূত্রে “যতঃ” এই পদের অধ্যাহার সমর্থন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যদ্বারা উক্তরূপ জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ উক্তরূপ জ্ঞানের যে সমস্ত কারণ, তাহাই “প্রত্যক্ষ” অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামক প্রমাণ। কারণ, পূর্বসূত্রোক্ত প্রত্যক্ষ নামক প্রমাণের লক্ষণই মহর্ষির বক্তব্য। প্রত্যক্ষরূপ প্রমাজ্ঞানের কারণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সেই প্রমাজ্ঞানও পূর্বোক্ত হানান্নিবৃত্তির কারণ হইয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয় এবং সেই প্রমাজ্ঞানের কারণ হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবর্তক প্রমাণ হয় এবং পরস্পরায় সেই ইন্দ্রিয়ও তাহার কারণ হওয়ার প্রমাণ হয়। সুতরাং মুখ্য ও গৌণ সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই বক্তব্য হওয়ার এই সূত্রের দ্বারা তাহাই উক্ত হইয়াছে। কেবল প্রত্যক্ষরূপ প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ বলিলে পূর্বোক্ত সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলা হয় না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিতে হইলে প্রথমে প্রত্যক্ষরূপ প্রমাজ্ঞানের লক্ষণই বক্তব্য, নচেৎ তাহা বুঝা যায় না। তাই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষরূপ প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ বলিয়া, তদ্বারা তাদৃশ জ্ঞানের কারণই যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহার সূচনা করিয়াছেন। একই সূত্রের দ্বারা সেই প্রমাণের ফল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণও সূচিত হইয়াছে। সূত্রের দ্বারা এরূপ বহু অর্থই সূচিত হয়, এ জন্তই উহার নাম সূত্র।

মহর্ষি এই সূত্রে প্রথমে বলিয়াছেন,—“ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবর্তকোপন্নং জ্ঞানং।” ভাষ্যকার প্রথমে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াই পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, কেবল ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবর্তকে প্রত্যক্ষের কারণ বলিলে ইদানীং ইহা হয় না? কি হয় না? তাহাই প্রকাশ করিতে পরেই বলিয়াছেন,—“আত্মা মনসা সংযুক্ততে” ইত্যাদি। অর্থাৎ জীবের প্রত্যক্ষ স্থলে প্রথমে আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, পরে মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয় এবং সেই গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয় সন্নিবৃত্ত হয়, ইহাই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত। কিন্তু তিনি ‘ইদানীং’

এই সূত্রে সেই সমস্ত কারণ না বলিয়া, কেবল ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধকেই কারণ বলিয়াছেন। সুতরাং এই সূত্র তাহার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। এতদ্বত্ত্বের ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধকেই যে, প্রত্যক্ষের কারণ, ইহা বলেন নাই। প্রত্যক্ষের কারণ কি, ইহা এই সূত্রে তাহার বক্তব্য নহে, কিন্তু উহার লক্ষণই বক্তব্য। সুতরাং প্রত্যক্ষের বাহ্য অসাধারণ কারণ, তাহাই গ্রহণ করিয়া তিনি ঐরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। সুতরাং তদ্বারা আত্মমনঃসংযোগ যে, প্রত্যক্ষের কারণ নহে, ইহা বুঝা যায় না। পরন্তু জ্ঞানজ্ঞানাত্রেই আত্মমনঃসংযোগ কারণ। সুতরাং আত্মমনঃসংযোগজ্ঞানই প্রত্যক্ষ, এইরূপ লক্ষণ বলা যায় না। অনুমানপ্রমাণজ্ঞান অনুমিতিক্রম জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্তই মহর্ষি প্রথম পদ বলিয়াছেন।

প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণই বক্তব্য হইলে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগও বলা উচিত? এতদ্বত্ত্বের ভাষ্যকার ধরে বলিয়াছেন,—“ভিদ্ধমানস্ত” ইত্যাদি। বস্তুতঃ বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সময়ে বাহার প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার মনের সংযোগও সেই প্রত্যক্ষের কারণ। কিন্তু কেবল মনের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই মানস প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ কারণ নহে। সুতরাং ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগজ্ঞানই প্রত্যক্ষ, এইরূপ লক্ষণও বলা যায় না। কিন্তু ভাষ্যকার মানস প্রত্যক্ষের কথা পরে বলিয়াছেন। এখানে কেবল বাহ্য প্রত্যক্ষকে গ্রহণ করিয়াই উক্তরূপ পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, পূর্বোক্তরূপ ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ বাহ্য প্রত্যক্ষে অসম্ভারণ কারণ, উহা অনুমানাদি জ্ঞানের কারণ নহে। সুতরাং প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বক্তব্য হইলে বাহ্য প্রত্যক্ষের পক্ষে ঐ অসাধারণ কারণটিও বলা উচিত, ইহাই পূর্বপক্ষের তাৎপর্য। এতদ্বত্ত্বের ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“ভিদ্ধমানস্ত প্রত্যক্ষজ্ঞানস্ত নায়ং ভিদ্ধতে” ইত্যাদি।

বীচম্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,* চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপের প্রত্যক্ষ জন্মিলে, সেই প্রত্যক্ষের নাম বলা হয়—রূপজ্ঞান অথবা চাক্ষুষ জ্ঞান। অর্থাৎ সেখানে ইন্দ্রিয় চক্ষু এবং তাহার বিষয় যে রূপ, তাহার বাচক সংজ্ঞার

* “তেন ভাষ্যাত্মনঃ, ‘প্রত্যক্ষজ্ঞানস্ত’ রূপজ্ঞানস্ত রূপজ্ঞানমিতি বা চক্ষুরিন্দ্রিয়জ্ঞানমিতি বা বাপদেশেন ভিদ্ধমানস্য আত্মমনঃসংযোগ ইবায়মিন্দ্রিয়মনঃসংযোগো ‘ন ভিদ্ধতে’, এবং হি ন ভিদ্ধতে যদি স্বনবন্ধিবাচকেন বাপদেশেন স্বসম্বন্ধতো বাবর্ত্যতে” ইত্যাদি তাৎপর্যটিকা। প্রাচীন কালে অর্থবিশেষে ভিদ্ধ দাতুর “ভিদ্ধতে” এইরূপ প্রয়োগও হইত, ইহা ভাষ্যকারের উক্ত প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যায়। পরে নবানৈয়মিক গদ্যে উপাধ্যায় ও “পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্ধতে” এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু গদ্যের ভট্টাচার্য উক্তরূপ স্থলে বিচার করিয়া সমাধান করিয়াছেন যে, উহা কর্মবাচ্য প্রয়োগ। ভিন্নরূপে জ্ঞাপনই উক্তস্থলে ভিদ্ধ দাতুর অর্থ। “কর্ত্ত্বি যগ্মানেপদাসম্ভবাৎ। অদৈবাদিকাক ন শ্বনসম্ভবঃ, পরস্মৈপদবিহাৎ। অকর্ম্মকথাভূযোগে কর্ম্মকর্ত্ত্বিবিকার্য্য অপায়োগাৎ।” “অতো ভিন্নহেন জ্ঞাপনং ভিদ্ধদাতোরর্থঃ” ইত্যাদি। —স্বাৎপত্তিবাদ (পঞ্চমীপ্রকরণ)।

দ্বারাই সেই জ্ঞানের ব্যপদেশ হইয়া থাকে। সংজ্ঞার দ্বারা পদার্থের প্রকাশকেও “ব্যপদেশ” বলে। যেমন অক্ষরের বহু কারণ থাকিলেও তন্মধ্যে বীজ অসাধারণ কারণ বলিয়া “বীজাক্ষর” এই সংজ্ঞাই কথিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের আধার সেই ইন্দ্রিয়বিশেষ অথবা সেই অর্থ বা বিষয়বিশেষের সংজ্ঞার দ্বারাই সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যপদেশ হইয়া থাকে; যেমন—“রূপজ্ঞান”, “চক্ষুর্বিজ্ঞান” ইত্যাদি। কিন্তু সেই জ্ঞানে আত্মমনঃসংযোগ এবং ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ কারণ হইলেও সেই সংযোগের আধার আত্মা ও মনের সংজ্ঞার দ্বারা সেই জ্ঞানের ব্যপদেশ হয় না। অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপের প্রত্যক্ষ হইলে সেই জ্ঞানকে ‘আত্মজ্ঞান’ অথবা ‘মনোজ্ঞান’ এইরূপ নাম দ্বারা প্রকাশ করে না। সুতরাং উক্তরূপে ব্যপদেশের অভাবই আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগের সাম্য। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“সমানদ্বান্নোক্ত ইতি।” অর্থাৎ আত্মমনঃসংযোগের তুল্য বলিয়াই মহর্ষি ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগেরও উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের প্রাধান্যবশতঃ তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ সমস্ত কথা মহর্ষি পরে নির্ভেই বলিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ড, ১১৬-১৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মহর্ষি পরে ভ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, শ্রবণ ও শ্রোত্র, এই পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়কেই ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার মতে মনও ইন্দ্রিয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে “ইন্দ্রিয়” শব্দের দ্বারা উক্ত বহিরিন্দ্রিয়ই বুঝিতে হইবে। প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও বলিয়াছেন,—“অক্ষণীন্দ্রিয়াণি, ভ্রাণ-রসন-চক্ষুশ্রোত্রগণাংসি বট্।” ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই ইন্দ্রিয়ার্থ। সেই বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রত্যক্ষ জন্মে না, কিন্তু সেই সন্নিকর্ষরূপ ব্যাপার দ্বারাই সেই ইন্দ্রিয় সেই প্রত্যক্ষের জনক হয়, ইহাই স্মৃচনা করিবার জ্ঞাত মহর্ষি “সন্নিকর্ষ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং “অর্থ” শব্দের দ্বারা স্মৃচনা করিয়াছেন যে, যে পদার্থ যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বা গ্রহণযোগ্য, তাহার সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-বিশেষই তাহার প্রত্যক্ষের জনক হয়। আকাশাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষজনক নহে। কিন্তু প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থ হইলেও তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের যে কোনরূপ সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষজনক নহে। তাই উক্ত পদে “উৎপন্ন” শব্দের দ্বারা স্মৃচিত হইয়াছে যে, গ্রাহ্য পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের যেরূপ সন্নিকর্ষ তাহার প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে, তাহাই ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ। নচেৎ যে-কোনরূপ সন্নিকর্ষ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ নহে। যেমন কোন ভিত্তির সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে তখন সেই ভিত্তির ব্যবহিত ও তাহার সহিত সংযুক্ত বস্তাদির সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের ‘সংযুক্ত-সংযোগ’ সম্বন্ধ হয়। কারণ, সেখানে চক্ষুঃসংযুক্ত সেই ভিত্তির সহিত সেই বস্তাদি দ্রব্যের সংযোগসম্বন্ধ আছে। কিন্তু ঐরূপ সংযোগ সেখানে সেই বস্তাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে না। সুতরাং উহা সেখানে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ নহে।

মহর্ষি গোতমের মতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই “প্রাপ্যকারী” অর্থাৎ গ্রাহ বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়াই প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। মহর্ষি পরে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকে ইন্দ্রিয়পরীক্ষায় বিশেষ বিচারপূর্বক তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রদীপের ত্রায় তৈজস দ্রব্য, উহার রশ্মি আছে। যেমন প্রদীপের রশ্মি বহির্গত হইয়া দূরস্থ অব্যবহিত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়, তদ্রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মিও বহির্গত হইয়া অব্যবহিত দূরস্থ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়। “কিন্তু সেই রশ্মি অদৃশ্য, উহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। দ্রব্যবিশেষের সহিত সেই রশ্মির সংযোগই চক্ষুঃসংযোগরূপ সন্নিবন্ধ। তাই মহর্ষি পরে নিজেই বলিয়াছেন,—“রশ্ম্যর্থসন্নিবন্ধবিশেষান্তদগ্রহণং” (৩।১।৩৪)। এইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ও তাহার গ্রাহ শব্দবিশেষের সহিত সম্বন্ধ হইয়াই তাহার প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। “বৈদান্তিকসম্প্রদায় শব্দের উৎপত্তিস্থানে শ্রবণেন্দ্রিয়ের গতি সমর্থন করিয়া, শব্দের সহিত তাহার সম্বন্ধ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ত্রায়বৈশেষিক মতে আকাশস্বরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীত গতি অসম্ভব। কারণ, আকাশ নিষ্ক্রিয়। কিন্তু তরঙ্গ হইতে তরঙ্গের ত্রায় প্রথম উৎপন্ন শব্দ হইতে দ্বিতীয় শব্দ এবং সেই শব্দ হইতে তৃতীয় শব্দ, এইরূপ ক্রমে শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ে উৎপন্ন শব্দের সহিতই তাহার “সমবায়” সম্বন্ধরূপ সন্নিবন্ধ-জ্ঞত সেই শব্দেরই প্রত্যক্ষ জন্মে।

কিন্তু পরে বৌদ্ধসম্প্রদায় উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় প্রাপ্যকারী হইতেই পারে না। কারণ, গ্রাহ বিষয়ের সহিত উহার সন্নিবন্ধ সম্ভবই হয় না। কারণ, জীবদেহের যে স্থানকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বলা হয়, সেই অধিষ্ঠান প্রদেশই ইন্দ্রিয়, উহা হইতে ভিন্ন কোন ইন্দ্রিয় নাই। বাহ্য চক্ষুর্গোলক বা ক্রমসার নামে কথিত হয়, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং কর্ণগোলকই শ্রবণেন্দ্রিয়। নেত্ররোগ বা কর্ণরোগ উৎপন্ন হইলে সেই স্থানবিশেষেরই চিকিৎসাদি করা হয়। অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন “সাম্যর গ্রহণ” অর্থাৎ দূরস্থ বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে এবং “দৃথুতরগ্রহণ” অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে বৃহৎ দ্রব্যের প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন সেই বিষয়ের সহিত তাহার সংযোগ সম্ভব না হওয়ার উহা বিষয়ের সহিত অসন্নিবন্ধ হইয়াই তাহার প্রত্যক্ষ জন্মায়, ইহাই স্বীকার্য। জীবের কর্ণ-কলাম্বাসারে ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয় এবং সেই শক্তিরও তারতম্য বা ভ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ইহা স্বীকার না করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বহির্গমন স্বীকার করিলেও তাহার সেই বিষয়দর্শন কার্যে সামর্থ্য বলা যায় না। যদি সেই সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে সেই বিষয় দর্শনের জ্ঞত চক্ষু উন্মীলন করিয়া, পরে নিমীলন করিলে তখনও সেই বিষয়ের দর্শন হইতে পারে। কারণ, উক্ত মতে পূর্বে সেই চক্ষুর রশ্মি বহির্গত হইলে সেই বিষয়ের সহিত উহা পরেও সংযুক্ত থাকিবে, তাহা কেন থাকিবে না? সেই সমস্ত রশ্মিই তখন কোথায় বাইবে? তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উক্ত বিষয়ে বৌদ্ধাচার্য্য দিঙ্নাগের শ্লোকদ্বয়ও উদ্ধৃত

কৰিয়াছেন।* “ত্ৰায়বার্তিকৈ” উদ্যোতকৰ উক্ত বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যা কৰিয়া বিচাৰপূৰ্বক উহার খণ্ডন কৰিয়াছেন। পরে কুমাৰিল ভট্ট প্রভৃতিও উক্ত মতের প্রতিবাদ কৰিয়াছেন।† উদ্যোতকৰ প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ কৰিলে উভয় পক্ষের কথা বুঝা যাইবে। ‘মূলকথা, গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিবৰ্ধ ব্যতীত প্রত্যক্ষ জন্মে না। তাই মহৰ্ষি বলিয়াছেন,— “ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবৰ্ধোৎপন্নঃ।”

প্রাচীন ত্ৰায়াচাৰ্য্য উদ্যোতকৰ উক্ত ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবৰ্ধকে ছয় প্রকার বলিয়াছেন ; যথা,— (১) সংযোগ, (২) সংযুক্তসমবায়, (৩) সংযুক্তসমবেতসমবায়, (৪) সমবায়, (৫) সমবেতসমবায় ও (৬) বিশেষণবিশেষ্যভাব। তন্মধ্যে দ্রব্য পদার্থের প্রত্যক্ষে সেই দ্রব্যের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের সংযোগসদৃশই প্রথম সন্নিবৰ্ধ। যেমন চক্ষুরিन्द्रিয় ও স্বগিन्द्रিয়ের দ্বারা ঘটের প্রত্যক্ষে তাহার সহিত যথাক্রমে চক্ষুরিन्द्रিয় ও স্বগিन्द्रিয়ের সংযোগই সন্নিবৰ্ধ। “এবং” মনের দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষে সেই আত্মার সহিত সেই মনের সংযোগবিশেষই সন্নিবৰ্ধ। কিন্তু সেই ঘটের রূপ এবং স্পর্শের প্রত্যক্ষে যথাক্রমে সেই রূপ ও স্পর্শের সহিত “চক্ষুঃ-সংযুক্তসমবায়” এবং “স্বক্-সংযুক্তসমবায়”ই দ্বিতীয় সন্নিবৰ্ধ এবং আত্মাতে উৎপন্ন সূক্ষ্মদুঃখাদি বিশেষ গুণের মানস প্রত্যক্ষে তাহার সহিত “মনঃসংযুক্তসমবায়”ই দ্বিতীয় সন্নিবৰ্ধ। কারণ, দ্রব্যপদার্থ ভিন্ন গুণাদিপদার্থে সংযোগরূপ গুণ জন্মে না। দ্রব্যপদার্থই গুণের আশ্রয় এবং অবয়ব হইতে অবয়বী দ্রব্য এবং দ্রব্য হইতে তাহার গুণ ভিন্ন পদার্থ এবং ক্রিয়া ও জাতিও তাহার আধার হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহাই ত্ৰায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। সুতরাং “সংযুক্তসমবায়” নামক দ্বিতীয় সন্নিবৰ্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। দ্রব্যগত গুণবিশেষ ও ক্রিয়াবিশেষের ত্ৰায় জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষেও “সংযুক্তসমবায়” নামক দ্বিতীয় সন্নিবৰ্ধই বুঝিতে হইবে। কিন্তু দ্রব্যপদার্থের প্রত্যক্ষে সংযোগ নামক প্রথম সন্নিবৰ্ধই স্বীকার্য্য। “তাৎপর্য্যপরিগুহিত”র প্রকাশ টীকায় বৰ্দ্ধমান উপাধ্যায় উক্ত বিষয়ে বিচাৰ কৰিয়া বলিয়াছেন যে, আত্মার মানস প্রত্যক্ষে যখন মনের সহিত তাহার সংযোগবিশেষকেই সন্নিবৰ্ধ বলিতে হইবে ; কারণ, আত্মার অবয়ব না থাকায় তাহাতে মনঃসংযুক্তসমবায় সম্ভবই হয় না—তখন সৰ্ব্বত্রই দ্রব্যপদার্থের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগই সন্নিবৰ্ধ বলিয়া স্বীকার্য্য। পরে অনেকে বলিয়াছেন যে, “এসরেণু” নামক দ্রব্যের অবয়ব “দ্ব্যণুক”নামক

* “সান্তরগ্রন্থঃ ন স্যাৎ প্রাপ্তৌ জানেযধিকসা চ।

অধিষ্ঠানাবহির্নাকং, তচ্চিকিৎসাদিবোগতঃ ॥

সতাপি চ বহির্ভাবে ন শক্তির্কিৎসয়েকমে।

যদি চ স্যানুদা পশ্চেদপুন্নায়া নিম্নলানাং ॥”—প্রমাণসমুচ্চয়।

† “তত্ত্বচাপ্রাপ্যাকারিহাদ্ বদৌকৈঃ শ্রোত্রচক্ষুস্বোঃ।”...

“চিকিৎসাদিপ্রয়োগস্ত যোযধিষ্ঠানে প্রযুক্তাতে।

সোযপি তসৌব সংস্কার আধেয়সোপকারকঃ।” দ্বৌকবার্তিক, প্রভাকরভট্ট, ৪৮-৪৯।

দ্রব্যে মহৎ পরিমাণ না থাকায় তাহার সহিত চক্ষুঃসংযোগ সেই ত্রসরেণুতে চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়-
রূপ দ্বিতীয় সন্নিকর্ষের প্রয়োজক হয় না। কারণ, মহৎপরিমাণবিশিষ্ট চক্ষুঃসংযুক্ত দ্রব্যেরই
কারণসঙ্গে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। তাই পরমাণু ও দৃগুকের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু
ত্রসরেণুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং ত্রসরেণুর প্রত্যক্ষের জ্ঞাত ও প্রাপ্ত সন্নিকর্ষ স্বীকার্য।
(পঞ্চম খণ্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

আয়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে দ্রব্যের অবয়বরূপ দ্রব্যে সেই অবয়বী দ্রব্য সমবায়
সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে এবং গুণ, ক্রিয়া ও জাতিও নিজ নিজ আধারে সমবায় সম্বন্ধে
বিদ্যমান থাকে। কারণ, ঐ সমস্ত পদার্থের নিজ আধার হইতে কখনও বিভাগ সম্ভব না
হওয়ায় উহাদিগের সংযোগসম্বন্ধ বলা যায় না। ঐ সমস্ত আধার ও আধেয়ের ভেদসাধক প্রমাণ
থাকায় উহাদিগের অভেদ সম্বন্ধও বলা যায় না। স্বরূপসম্বন্ধ স্বীকার করিলে অনন্ত
পদার্থের সম্বন্ধ কল্পনায় মহীগৌরব হয়। এইরূপ অনেক বিস্তার করিয়া আয়বৈশেষিক
সম্প্রদায় “সমবায়” নামক এক অমিতরিক্ত নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং
তাহাদিগের মতে চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটে তাহার রূপাদি গুণ এবং ঘটাদি সমবায় সম্বন্ধে
বিদ্যমান থাকায় তাহার সহিত “চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়” নামক দ্বিতীয় প্রকার সন্নিকর্ষ
বলা যায়। এইরূপ স্পর্শের সহিত “স্বকঃসংযুক্তসমবায়” এবং আত্মগত স্পর্শাদি গুণের
সহিত “মনঃসংযুক্তসমবায়” দ্বিতীয় সন্নিকর্ষ বুদ্ধিতে হইবে। কিন্তু সেই রূপস্থ রূপাদি
জাতি এবং স্পর্শস্থ স্পর্শাদি জাতি এবং স্পর্শগত স্পর্শাদি জাতির প্রতিক্ষেপে যথাক্রমে
‘চক্ষুঃসংযুক্তসমবেতসমবায়’, ‘স্বকঃসংযুক্তসমবেতসমবায়’ এবং ‘মনঃসংযুক্তসমবেতসমবায়’ তৃতীয়
প্রকার সন্নিকর্ষ। বাহ্য সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমানতা তাহাকে বলে ‘সমবেত’। যেমন
চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটাদি দ্রব্যে যে রূপাদি গুণ সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহা চক্ষুঃসংযুক্তসমবেত।
সুতরাং সেই রূপাদি গুণে যে রূপাদি জাতি সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহাতে “চক্ষুঃসংযুক্ত-
সমবেতসমবায়” সম্বন্ধ বলা যায়। এইরূপ স্বগতিয়ের সম্বন্ধেও “স্বকঃসংযুক্তসমবেতসমবায়”
এবং মনের সম্বন্ধে “মনঃসংযুক্তসমবেতসমবায়” তৃতীয় সন্নিকর্ষ বুদ্ধিতে হইবে এবং অজ্ঞাত
ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেও ঐরূপ বুদ্ধিতে হইবে। এ বিষয়ে বৈশেষিকদর্শনের অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম
আহ্নিকে কণাদের স্তত্র দ্রষ্টব্য।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষে সেই শ্রবণেন্দ্রিয়ে উৎপন্ন সেই শব্দের সহিত
শ্রবণেন্দ্রিয়ের “সমবায়” নামক চতুর্থ সন্নিকর্ষ পূর্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের
দ্বারা সেই শব্দগত শব্দাদি জাতিবিশেষেরও প্রত্যক্ষ জন্মে। কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের
দ্বারাই সেই শব্দের মন্দত্ব ও তীব্রতাদি জাতিবিশেষ বুঝা যায়। কিন্তু তাহার সহিত
শ্রবণেন্দ্রিয়ের সমবায় সম্বন্ধ নাই। কারণ, সেই শব্দাদি জাতি সেই শব্দেই সমবেত অর্থাৎ
সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সুতরাং তাহার সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের “সমবেতসমবায়” সম্বন্ধই পঞ্চম

সন্নিবৰ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শ্ৰবণেন্দ্ৰিয়ে যে শব্দ সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান, তাহা শ্ৰবণেন্দ্ৰিয়সমবেত। তাহাতে শব্দত্বাদি জাতি সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকায় তাহার সহিত শ্ৰবণেন্দ্ৰিয়ের “সমবেতসমবায়”রূপ সন্নিবৰ্ধ বলা যায়। ফলকথা, শ্ৰবণেন্দ্ৰিয়রূপ আকাশে উৎপন্ন হইয়া সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান শব্দে শব্দত্বাদি জাতির যে সমবায় সম্বন্ধ, তাহাই “সমবেতসমবায়” নামে পঞ্চম সন্নিবৰ্ধ কথিত হইয়াছে।*

কিন্তু ‘সমবায়’ নামক সম্বন্ধ এবং অভাব পদার্থের সহিত ইন্দ্ৰিয়ের পূৰ্বোক্ত সংযোগাদি সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। তাই উদ্যোতকর বলিয়াছেন,—“সমবায়ের চাভাবে চ বিশেষণবিশেষ্য-ভাবাৎ।” পরবৰ্ত্তী নৈয়ায়িকগণ উহারই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, সমবায় সম্বন্ধ এবং অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষে ‘বিশেষণতা’ নামক সন্নিবৰ্ধ। কিন্তু উহাও ইন্দ্ৰিয়সম্বন্ধ-বিশেষণতা প্রভৃতিই বুঝিতে হইবে। যেমন “চক্ষুঃসংযুক্তবিশেষণতঃ”, “চক্ষুঃসংযুক্ত-সমবেতবিশেষণতা”, “সর্গবেতবিশেষণতা” ইত্যাদি। “তাৎপৰ্য্যপরিশুদ্ধি”র প্রকাশ টীকায় (৪৬৪পৃঃ) বৰ্দ্ধমান উপাধ্যায় উক্তরূপেই প্রাচীন শিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত ‘বিশেষণতা’ সম্বন্ধ নানাপ্রকার হইলেও বিশেষণতাস্বরূপে উহা একই, এই তাৎপৰ্য্যে উহাকে ষষ্ঠ সন্নিবৰ্ধ বলা হইয়াছে। কিন্তু উহা স্বরূপসম্বন্ধ অর্থাৎ “সমবায়”সম্বন্ধের ত্ৰায় অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধ নহে। সমবায়সম্বন্ধ যে স্থানে থাকে, তাহাও ঐ স্বরূপ সম্বন্ধেই থাকে। অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধের আর পৃথক সম্বন্ধ নাই। কারণ, তাহা স্বীকার করিতে গেলে সেই সম্বন্ধের অপর সম্বন্ধ এবং তাহারও অপর সম্বন্ধ প্রভৃতি অনন্ত সম্বন্ধ স্বীকারে ‘অনবস্থা’ দোষ হয়। তাই কথিত হইয়াছে,—“সমবায়স্তাপি স্বাত্মক এব স্বরূপসম্বন্ধঃ”। যেমন ঘটে ঘটত্বাদি জাতি ও তাহার রূপাদিশূণ্য সমবায়সম্বন্ধে থাকায় সেই সমবায়সম্বন্ধ তাহাতে বিশেষণতা অর্থাৎ স্বরূপ সম্বন্ধেই থাকে। সুতরাং চক্ষুঃসংযুক্ত সেই ঘটে ঘটত্বের সমবায়সম্বন্ধের প্রত্যক্ষে ‘চক্ষুঃসংযুক্তবিশেষণতা’ই ইন্দ্ৰিয়ার্থসন্নিবৰ্ধ। এবং সেই ঘটের রূপে রূপত্ব জাতির সমবায়সম্বন্ধের প্রত্যক্ষে ‘চক্ষুঃসংযুক্তসমবেতবিশেষণতা’ই সন্নিবৰ্ধ। এইরূপ অতীত সমবায়-

* ভাবাপরিচ্ছেদের শেষে বিখ্যাত বলিয়াছেন,—“কদম্বগোলকস্তায়ানুৎপত্তিঃ কল্পচিন্মতে”। কিন্তু উদ্যোতকর কদম্বগোলকত্বায় শব্দের উৎপত্তি বলায় উহাই নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের প্রাচীন মত বুঝা যায়। বৈশেবিকাচাৰ্য্য প্রশস্তপাদ বাচিষ্ঠরত্নত্বায় শব্দের উৎপত্তি বলিয়াছেন। “পরিশুদ্ধি” টীকাকার উদয়নাচাৰ্য্যও তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু নীমাংসকসম্প্রদায়ের মতে বর্ণায়ক শব্দ নিতা, উহার অভিযুক্তি হয়, উৎপত্তি হয় না। কুমারিল ভট্ট শব্দকে বিভূ জ্বাপদার্থ বলিয়া সমর্থন করায় তাঁহার মতে শব্দের প্রত্যক্ষে শ্ৰবণেন্দ্ৰিয়ের সংযোগই সন্নিবৰ্ধ। তিনি সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করায় এবং জ্বা ও গুণাদির তাদান্বা বা অভেদ স্বীকার করায় তাঁহার মতে সংযোগ, “সংযুক্ততাদান্বা” এবং “সংযুক্ততদান্বতাদান্বা” এই ত্রিবিধ সন্নিবৰ্ধ (“মাননেন্দোদয়” অষ্টব্য)। বৈদান্তিকমতেও উক্ত ত্রিবিধ সন্নিবৰ্ধ। কিন্তু গুরু প্রভাকরের মতে সংযোগ, সংযুক্তসমবায় ও সমবায়, এই ত্রিবিধ সন্নিবৰ্ধ। “রত্নকোষ”কারের মতে সংযোগ ও বিশেষণতা, এই দুই প্রকারই সন্নিবৰ্ধ (তাৎপৰ্য্যপরিশুদ্ধি-প্রকাশ, ৪৬৮ পৃঃ অষ্টব্য)।

সম্বন্ধের প্রত্যক্ষে উক্তরূপে ‘বিশেষণতা’ সম্বন্ধই সন্নিবন্ধ বুঝিতে হইবে। “প্রত্যক্ষঃ সমবায়ন্ত বিশেষণতয়া ভবেৎ।”—ভাষ্যপরিচ্ছেদ।

এইরূপ কোন স্থানে কোন অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষেও উক্তরূপে ‘বিশেষণতা’ সম্বন্ধই সন্নিবন্ধ (‘বিশেষণতয়া তদ্বদভাবানাং গ্রহে ভবেৎ।’—ভাষ্যঃ)। যেমন চক্ষুঃসংযুক্ত ভূতলে ঘটাতাবের প্রত্যক্ষ হইলে চক্ষুঃসংযুক্তবিশেষণতাই সেই প্রত্যক্ষের জনক সন্নিবন্ধ। সেখানে চক্ষুঃসংযুক্ত সেই ভূতলে ‘বিশেষণতা’ নামক সম্বন্ধেই ঘটাতাব বিদ্যমান থাকে। ঐ “বিশেষণতা” সম্বন্ধ স্বরূপসম্বন্ধ নামেও কথিত হইয়াছে। কারণ, সেই অভাবীয় বিশেষণতা সেখানে তৎকালীন সেই ভূতলস্বরূপই, উহা সমবায়সম্বন্ধের আয় অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধ নহে।* কোন্ মতে উহা বিশেষ্য ও বিশেষণস্বরূপ। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে ঐ ‘বিশেষণতা’ সম্বন্ধ সেই অভাবপ্রত্যক্ষের বিশেষ্য ভূতল ও বিশেষণ অভাব, এই উভয়স্বরূপ। তাই উদ্যোতকর বলিয়াছেন,—“বিশেষণবিশেষ্যভাবাৎ।” বৈশেষিক দর্শনের (১১ম সূত্র) “উপস্থারে” শব্দের মিশ্রও ঐরূপ প্রাচীন সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন।

সে যাহা হউক, ফলকথা, পূর্বোক্ত বড়বিধ সন্নিবন্ধবাদই আয়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের প্রাচীন প্রসিদ্ধ মত এবং তাঁহাদিগের মতে উক্ত বড়বিধ সন্নিবন্ধ সংগ্রহের জন্তই মহর্ষি অথ কোন শব্দের প্রয়োগ না করিয়া “সন্নিবন্ধ” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন।† প্রাচীন কালে উক্ত মতের বিরুদ্ধে বহু বিচার হইয়াছে। পরে “তত্ত্বচিন্তামণি”কার গুণেশু উপাধ্যায় প্রত্যক্ষ খণ্ডে “সন্নিবন্ধবাদ” গ্রন্থে বহু স্থান বিচার করিয়া উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। “রহস্য” টীকার সহিত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে বহু বিচার ও বহু জ্ঞাতব্য জানা যাইবে। গুণেশ প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ সমবায়সম্বন্ধ এবং অভাব পদার্থের সংস্থাপন করিতেও

* ভাট্ট সম্প্রদায় অভাবপদার্থের “বৈশিষ্ট্য” নামক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন এবং উহা তাঁহাদিগের মতে অতিরিক্ত পদার্থ। নবান্নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়াও “পদার্থতত্ত্বনিরূপণ” গ্রন্থে নিজমত বলিয়াছেন,—“বৈশিষ্ট্যমপি পদার্থান্তরং” ইত্যাদি (৭৬ পৃঃ)। কিন্তু তৎপূর্বে গুণেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। শিরোমণির পরে বিশ্বনাথও “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”তে উক্ত মতের খণ্ডন করিতে সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, “উক্ত ‘বৈশিষ্ট্য’ নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধকে নিত্যসম্বন্ধ বলা যায় না। হুতরাং অনিত্য সম্বন্ধ বলিতে হইলে উহার উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার্য হওয়ার অতিরিক্ত অনাধা ‘বৈশিষ্ট্য’ স্বীকারে উক্ত মতেই মহাগোবর দোষ হয়। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি উক্ত গ্রন্থে ঐ সমস্ত কথাই কোন উল্লেখ করেন নাই।

† “সামান্যলক্ষণ”, “জ্ঞানলক্ষণ” ও “যোগজ্ঞ” নামে যে ত্রিবিধ অর্জৌকিক সন্নিবন্ধ পরে কথিত হইয়াছে, তাহাও উক্ত “সন্নিবন্ধ” শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে, ইহাও বলা যায়। (তৃতীয় খণ্ড, ১৩২ পৃঃ প্রস্তাব)। কিন্তু “পরিভুক্তিক্রমিকাশে” (৪৬৬ পৃঃ) বর্তমান উপাধ্যায় যোগীর যোগজ্ঞ সন্নিবন্ধকেই পৃথক সন্নিবন্ধ বলিয়া “জ্ঞানলক্ষণ” ও “সামান্যলক্ষণ” সন্নিবন্ধকে উদ্যোতকরোক্ত ষষ্ঠ সন্নিবন্ধ “বিশেষণতা”রই অন্তর্গত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। “কণাদরহস্য” গ্রন্থে শব্দের মিশ্রও সেই কথাই বলিয়াছেন।

বহু বিচার করিয়া গিয়াছেন। সে সকল কথাও সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায় না। বৈশেষিক দর্শনের সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অঙ্কিকের ষড়্বিংশ সূত্রের এবং নবম অধ্যায়ের প্রথম সূত্র হইতে কতিপয় সূত্রের “উপস্কার” পাঠ করিলেও উক্ত বিষয়ে অনেক কথা জানা যাইবে এবং অভাব পদার্থও যে কণাদের সম্ভব, ইহা বুঝা যাইবে।

মূলকথা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের যেরূপ সন্নির্কর্ষ তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানক হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নির্কর্ষ। কিন্তু ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ্ঞাত্য নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—“পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ।” অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ববিষয়ক প্রত্যক্ষের কোন কারণ নাই, উহাও ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য। সুতরাং সেই নিত্য প্রত্যক্ষ উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয় না। পরবর্তী কালে মহর্ষি গৌতমোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণে উক্ত অব্যাপ্তি দোষেরও আশঙ্কা হইয়াছে। তাই “তত্ত্বচিন্তামণি”কার গদ্যে উপাধ্যায় পরে বিচারপূর্বক নিত্য ও অনিত্য সমস্ত প্রত্যক্ষের এক লক্ষণ বলিয়াছেন—জ্ঞানাকরণক জ্ঞানত্ব। অর্থাৎ জ্ঞান বাহার করণ নহে, এমন জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। গঙ্গেশের মতে ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষের করণ, কোন জ্ঞান করণ নহে। সুতরাং উহা জ্ঞানাকরণক জ্ঞান। ঈশ্বরের নিত্য প্রত্যক্ষের কোনই কারণ না থাকায় তাহাও জ্ঞানাকরণক জ্ঞান। সুতরাং তাহাও উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় তাহাতে অব্যাপ্তি দোষ নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পরে গঙ্গেশের উক্ত লক্ষণানুসারেই এই সূত্রোক্ত “ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নির্কর্ষোপপন্নঃ” এই পদেরও উক্তরূপ ত্রুত্পর্য্যার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত পদের দ্বারা মহর্ষি যে, জ্ঞাত্য প্রত্যক্ষেরই লক্ষণ বলিয়াছেন, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ তাহার উক্ত লক্ষণের লক্ষ্যই নহে, ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। বিশ্বনাথও “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”তেও প্রথমে ঐ কথাই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিতে সেই প্রমাণের ফল জ্ঞাত্য প্রত্যক্ষের লক্ষণই মহর্ষির বক্তব্য। অবশ্য ঈশ্বরকেও প্রমাণ বলা হইয়াছে, (শিবাদিত্য গিপ্র “সপ্তপদার্থী” গ্রন্থে প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে ঈশ্বরেরও উল্লেখ করিয়াছেন), কিন্তু সেই “প্রমাণ” শব্দটি কর্তৃবাচ্য লুপ্তপ্রত্যয়সিদ্ধ এবং উহার অর্থ—সর্বদা সর্ববিষয়ক প্রমাবান্ অর্থাৎ কোন কালেই ঈশ্বরে সেই সর্ববিষয়ক যথার্থ প্রত্যক্ষরূপ সর্বজ্ঞতার অভাব থাকে না। উক্তরূপ নিত্যসর্বজ্ঞতাই গৌতম মতে ঈশ্বরের প্রামাণ্য। এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেই “কুসুমাজ্জলি” গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—“তদযোগব্যবচ্ছেদঃ প্রামাণ্যং গৌতমে মতে” (৪৫) এবং পরে সেখানে তিনিও বলিয়াছেন,—“ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নির্কর্ষোপপন্নত্ব চ নৌকিকমাত্রবিষয়ত্বাৎ।” পরন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকমতে জ্ঞানাকরণক জ্ঞানত্বকে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলাও যায় না। কারণ, যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানও হানাদিবুদ্ধিরূপ প্রত্যক্ষের করণ হয়, ইহাও স্বরণ করা আবশ্যক।

কোন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষজ্ঞাত্য স্বথ এবং দুঃখও উৎপন্ন হয়। তাই মহর্ষি উক্ত সূত্রে দ্বিতীয় পদ বলিয়াছেন,—“জ্ঞানং”। স্বথ ও দুঃখ জ্ঞানপদার্থ নহে, এ জ্ঞাত্য তাহাতে ঐ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ নাই। বৌদ্ধ সম্প্রদায় স্বথদুঃখাদিকেও

জ্ঞানেরই প্রকারবিশেষ বলিয়া উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। জয়ন্ত ভট্ট ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি বিচারপূর্ব্বক তাঁহাদিগের যুক্তি খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট কোন মতে ইহাও সমর্থন করিয়াছেন যে, এই স্বত্রে শেযোক্ত “ব্যবসায়াত্মকং” এই পদের দ্বারাই স্মৃদ্ধঃখাদির ব্যবচ্ছেদ হয়। কারণ, ব্যবসায়াত্মক বলিতে বুঝা যায়,—নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। স্মৃতরাং স্মৃদ্ধঃখাদির ব্যবচ্ছেদের জন্ত পূর্ব্ব “জ্ঞানং” এই পদের উল্লেখ অনাবশ্যক। কিন্তু স্বত্রে “ব্যবসায়াত্মকং” এই পদটিও পূর্ব্ববৎ বিশেষণবোধক হওয়ায় বিশেষ্যবোধক পদের প্রয়োগ করা আবশ্যক, নচেৎ সরল ভাবে ঐ বিশেষ্যভূত জ্ঞান বুঝা যায় না, এ জন্তই মহর্ষি বলিয়াছেন,—“জ্ঞানং”। কিন্তু উদ্যোতকর প্রভৃতি স্মৃদ্ধঃখে অতিব্যাপ্তি বারণই উহার প্রয়োজন বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও পূর্ব্ব ‘অথবা’ কল্পে ঐ কথাই বলিয়াছেন। উক্ত স্বত্রে মহর্ষি তৃতীয় পদ বলিয়াছেন,—“অব্যপদেশ্যং”। অতঃপর ভাষ্যকার ঐ তৃতীয় পদের প্রয়োজন বলিতেছেন।

ভাষ্য। যাবদর্থং বৈ নামধেয়শব্দাস্তৈরুৎ-সম্প্রত্যয়ঃ, অর্থ-সম্প্রত্যয়াচ্চ ব্যবহারঃ। তত্রৈদমিন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধার্থাৎপন্নমর্থজ্ঞানং রূপমিতি বা রস ইত্যেবং বা ভবতি। রূপরসশব্দাশ্চ বিষয়নামধেয়ম্। তেন ব্যপদিশ্যতে জ্ঞানং, রূপমিতি জানীতে রস ইতি জানীতে। নামধেয়শব্দেন ব্যপদিশ্যমানং সং শব্দং প্রসজ্যতে, অত আহ “অব্যপদেশ্য”মিতি।

যদিদমনুপযুক্তে শব্দার্থসম্বন্ধেহর্থজ্ঞানং, তন্ন নামধেয়শব্দেন ব্যপদিশ্যতে। গৃহীতেহপি চ শব্দার্থসম্বন্ধেহুৎপত্তিস্থায়ং শব্দো নামধেয়মিতি। যদা তু সৌহর্থো গৃহ্যতে, তদা তৎপূর্ব্বস্মাদর্থজ্ঞানান্ন বিশিষ্যতে, তদর্থবিজ্ঞানং তাদৃগেব ভবতি। তস্মৈ ত্বর্থজ্ঞানস্তাত্ত্বঃ সমাখ্যাশব্দো নাস্তি, যেন প্রতীয়মানং ব্যবহারায় কল্পেত। ন চাপ্রতীয়মানেন ব্যবহারঃ, তস্মাজ্জ্ঞেয়স্তার্থস্ত সংজ্ঞাশব্দেনৈতিকরণযুক্তেন নির্দিশ্যতে - রূপমিতি-জ্ঞানং, রস ইতি জ্ঞানমিতি। তদেবমর্থজ্ঞানকালে স ন সমাখ্যাশব্দো ব্যাপ্রিয়তে, ব্যবহারকালে তু ব্যাপ্রিয়তে। তস্মাদশব্দমর্থজ্ঞানমিন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধার্থোৎপন্নমিতি।

অনুবাদ। যতগুলি পদার্থ আছে, তাহার প্রত্যেকেরই সংজ্ঞাশব্দ অর্থাৎ বাচক শব্দ আছে, সেই সংজ্ঞাশব্দগুলির সহিতই অর্থের (বিষয়ের) সম্যক প্রতীতি জন্মে, অর্থের সম্যক প্রতীতিবশতঃই ব্যবহার হয়। তন্মধ্যে এই অর্থাৎ

পূৰ্বোক্ত ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবৰ্জক উৎপন্ন অৰ্থজ্ঞানও 'ইহা রূপ' অথবা 'ইহা রস' এই প্রকার হয়। রূপ ও রস প্রভৃতি শব্দগুলি বিষয়ের অর্থাৎ ঐ জ্ঞানের বিষয় রূপাদি অর্থের সংজ্ঞা। সেই সংজ্ঞার দ্বারা 'রূপ ইহা জানিতেছে', 'রস ইহা জানিতেছে'—এইরূপে জ্ঞান ব্যাপদিশ্ঠ অর্থাৎ অন্ত্যাত্ম জ্ঞান হইতে বিশিষ্টরূপে কথিত হয়। সংজ্ঞা শব্দের দ্বারা ব্যাপদিশ্ঠমান হওয়ায় (পূৰ্বোক্ত জ্ঞানও) শব্দ প্রসক্ত হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবৰ্জক উক্তরূপ জ্ঞানও রূপাদিশব্দবিষয়ক হওয়ায় শব্দজন্ত হউক? এ জন্ত মহর্ষি "অব্যপদেশ্য" এই পদ বলিয়াছেন।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনুপযুক্ত (অজ্ঞাত) হইলে (অর্থাৎ বাহাদিগের শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ জ্ঞান নাই, জ্ঞেয় বিষয়ের বাচক শব্দ বাহারা জানে না, তাহাদিগের) এই যে অর্থজ্ঞান, তাহা সংজ্ঞা শব্দদ্বারা ব্যাপদিশ্ঠ হয় না। আর শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ গৃহীত হইলেও অর্থাৎ বাহাদিগের শব্দার্থসম্বন্ধজ্ঞান আছে, তাহাদিগেরও এই শব্দটি এই অর্থের নাম, এই জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ তাহাদিগেরও অর্থের জ্ঞান সেই শব্দবিষয়ক হয় না। কিন্তু যে সময়ে সেই অর্থ (বিষয়) জ্ঞাত হয়, তখন সেই জ্ঞান পূৰ্বোক্ত অর্থজ্ঞান হইতে অর্থাৎ শব্দার্থসম্বন্ধজ্ঞানশূন্য বালক প্রভৃতির জ্ঞান হইতে বিশিষ্ট হয় না, সেই অর্থজ্ঞান তাদৃশই হয়। কিন্তু সেই অর্থজ্ঞানের সম্বন্ধে অন্য সংজ্ঞা শব্দ নাই, যদ্বারা প্রতীয়মান হইয়া তাহা ব্যবহারের নিমিত্ত সমর্থ হইতে পারে, অপ্রতীয়মান পদার্থের দ্বারাও ব্যবহার হয় না। অতএব জ্ঞেয় বিষয়ের "ইতি" শব্দযুক্ত সংজ্ঞা শব্দের দ্বারা (সেই অর্থজ্ঞান) কথিত হয় (যেমন) 'রূপং ইতি জ্ঞানং', 'রস ইতি জ্ঞানং' (অর্থাৎ 'রূপ' শব্দের দ্বারা রূপজ্ঞানকে এবং 'রস' শব্দের দ্বারা রসজ্ঞানকে প্রকাশ করা হয়), সুতরাং এইরূপ হইলে অর্থজ্ঞানকালে সেই সংজ্ঞা শব্দ ব্যাপারবিশিষ্ট হয় না, কিন্তু ব্যবহারকালে (অপরকে বুঝাইবার সময়ে) ব্যাপারবিশিষ্ট হয় [অর্থাৎ কোন অর্থজ্ঞানে সেই অর্থের বাচক শব্দ বিষয় হয় না, কিন্তু কিরূপে অর্থজ্ঞান হইয়াছে, ইহা অপরকে বুঝাইতে হইলে তখন উহার অন্য কোন সংজ্ঞা শব্দ না থাকায় সেই অর্থবাচক শব্দেরই প্রয়োগ করিতে হয়] অতএব ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবৰ্জক উৎপন্ন অর্থজ্ঞান শব্দ নহে, অর্থাৎ শব্দবিষয়ক না হওয়ায় শব্দজন্ত নহে।

টিপ্পনী।—ভাষ্যকার প্রথমে পূৰ্বপক্ষ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—“যাবদর্থং বৈ নামধেয়শব্দাঃ।” “যাবদ্ব্যবহাঃ” এইরূপ বিগ্রহে “যাবদর্থং” এই পদটি সাকল্য অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস। “বৈ” শব্দের অর্থ অবধারণ। “যাবদর্থং বৈ” যাবদর্থবোব। অর্থাৎ

জগতে যত পদার্থ আছে, তাহার প্রত্যেকেরই বাচক শব্দ আছে। সেই সমস্ত শব্দের সহিত তাহার অর্থের সম্যক প্রতীতি হওয়ায় তদ্বারা ব্যবহার চলিতেছে। রূপাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিবর্তন যে রূপজ্ঞান ও রসজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানে, তাহা সেই বিষয়ের নাম যে রূপ ও রস প্রভৃতি শব্দ, তদ্বারাই ব্যপদিষ্ট অর্থাৎ কথিত হয়। যেমন রূপের জ্ঞান হইলে “রূপ” শব্দের উল্লেখপূর্বক ‘রূপ ইহা জানিতেছে,’ ইহাই বলা হয় এবং রসের জ্ঞান হইলে “রস” শব্দের উল্লেখপূর্বক ‘রস ইহা জানিতেছে,’ ইহাই বলা হয়। এইরূপ সর্বত্রই জ্ঞানের বিষয়বাচক শব্দের দ্বারাই সেই জ্ঞানের ব্যপদেশ হওয়ায় সেই সমস্ত শব্দও যে, সেই জ্ঞানের বিষয় হয়, ইহা স্বীকার্য। কারণ, জ্ঞানের বিষয়ই তাহার অন্ত জ্ঞান হইতে বিশেষক হইয়া থাকে। রূপাদি শব্দ ঐ সমস্ত জ্ঞানের বিষয় না হইলে তদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের উক্তরূপে ব্যপদেশ হইতে পারে না। সুতরাং ঐ সমস্ত রূপাদি জ্ঞান সেই রূপাদি শব্দবিষয়ক হওয়ায় উহা সেই সমস্ত শব্দজ্ঞান, সুতরাং শব্দ জ্ঞান, ইহা স্বীকার করিতে হয়।—ঐ জ্ঞান মহর্ষি বলিয়াছেন,—“অব্যপদেশঃ”। ভাষ্যকার মহর্ষির সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে পরে “যদিৎ” ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভের দ্বারা পূর্বোক্ত যুক্তির খণ্ডনপূর্বক উপসংহারে বলিয়াছেন,—“তস্মাদশাক্ষমর্থ-জ্ঞানমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিবর্তনোৎপন্নমিতি”। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবর্তন যে রূপাদিজ্ঞান, তাহা শব্দজ্ঞান নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষ। ঐ সমস্ত জ্ঞানে রূপাদি শব্দ বিষয় হয় না।

ত্বাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র পূর্বোক্ত ভাষ্যসন্দর্ভের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সমস্ত পদার্থই সর্বদা সর্বথা নামাশ্রিত। এমন কোন পদার্থ নাই, বাহা কখনও কোনরূপে নামশূন্য হয়। ভাষ্যকার ঐ কথার দ্বারা পদার্থ ও তাহার নামের অর্থাৎ বাচ্য অর্থ ও বাচক শব্দের অভেদই সাধারণরূপে প্রকাশ করিয়া, উহার সাধক হেতু প্রকাশ করিবার জন্ত বলিয়াছেন—“তৈরর্থসংপ্রত্যয়ঃ।” অর্থাৎ যেহেতু ‘গো’ প্রভৃতি শব্দের সহিত অভিন্নরূপেই গো প্রভৃতি অর্থের সম্যক প্রতীতি হয়,—কারণ, ‘গো এই অর্থ’, ‘অর্থ এই অর্থ’ ইত্যাদিরূপে শব্দ ও অর্থের অভেদই প্রতীত হয়, অতএব শব্দ ও অর্থ অভিন্ন। কিন্তু যদি ঐরূপ প্রতীতি ভ্রাম্যক হয়, তাহা হইলে উহার দ্বারা শব্দ ও অর্থের বাস্তব অভেদ সিদ্ধ হয় না। এ জ্ঞান পরে বলিয়াছেন,—“অর্থ-সম্প্রত্যয়াচ্চ ব্যবহারঃ।” অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতীতিবশতঃ যখন ব্যবহার চলিতেছে, তখন উহাকে ভ্রম বলা যায় না। তাৎপর্য এই যে, স্মৃতিরকাল হইতেই ব্যাপন্ন ব্যক্তিগণ গো প্রভৃতি অর্থের জ্ঞান হইলে উহার বাচক সেই “গো” প্রভৃতি শব্দকে গ্রহণ করিয়াই “গো এই অর্থ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। কিন্তু শব্দ ও অর্থের বাস্তব অভেদ ব্যতীত ঐরূপ ব্যবহার হইতে পারে না। উক্তরূপ অভেদ জ্ঞানের ভ্রমনিশ্চায়ক কোন প্রমাণও নাই।

ভাষ্যকার পরে প্রকৃত স্থলে ইহার যোজনা করিতে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবর্তন-

জ্ঞাত যে রূপাদিজ্ঞান, তাহাও 'রূপ এই জ্ঞান' এবং 'রস এই জ্ঞান' ইত্যাদিরূপে সেই রূপাদি অর্থের সহিত অভিন্ন ভাবেই হয়। তাহা হইলেই বা কি হয়? এ জ্ঞাত পরে বলিয়াছেন যে, রূপ ও রস প্রভৃতি শব্দগুলি সেই সমস্ত বিষয়ের নাম। তাহাতেই বা কি সিদ্ধ হয়? এ জ্ঞাত পরে বলিয়াছেন যে, সেই সমস্ত শব্দবিশেষের দ্বারাই সেই সমস্ত জ্ঞানবিশেষের ব্যাপদেশ হয়। সে কিরূপ ব্যাপদেশ? তাই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—“রূপমিতি জানীতে রস ইতি জানীতে”। অর্থাৎ কাহারও রূপের জ্ঞান হইলে 'রূপ ইহা জানিতেছে' এবং রসের জ্ঞান হইলে 'রস ইহা জানিতেছে', এইরূপে সেই জ্ঞানের নামকরণ হয়। সুতরাং রূপাদি শব্দের দ্বারাই যখন ঐ সমস্ত জ্ঞানের ব্যাপদেশ হয়, তখন উহা শব্দজ্ঞান। ভাষ্যকার উক্ত মতানুসারেই বলিয়াছেন,—“শব্দং প্রসজ্যতেহত আহ অব্যাপদেশমিতি।” “শব্দ” বলিতে এখানে শব্দপ্রমাণজ্ঞাত নহে, কিন্তু “শব্দে জাতং শব্দং” অর্থাৎ শব্দবিশয়ক হওয়ায় শব্দজ্ঞাত। তাই বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—“শব্দশাস্ত্র্য বিষয়ত্বেন জনকোহর্থতাদাত্ত্বাৎ।” অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ অভিন্ন বলিয়া অর্থবিশয়ক যে জ্ঞান, তাহাতে শব্দও বিষয় হওয়ায় বিষয়রূপে শব্দও তাহার জনক, সুতরাং উহা শব্দজ্ঞাত বলিয়া শব্দ। ফলকথা, উক্ত মতে সমস্ত জ্ঞানই শব্দানুবদ্ধ, “ন সোহস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।” অর্থাৎ এমন কোন জ্ঞান নাই, যাহা শব্দবিশয়ক হয় না, সুতরাং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ নাই। কারণ, সমস্ত জ্ঞানেই যখন তাহার বিষয়বাচক শব্দ বিশেষণরূপে বিষয় হইবেই, তখন নির্বিকল্পক অর্থাৎ অবিশিষ্ট জ্ঞান সম্ভবই নহে। এই মতে বালক এবং মুক প্রভৃতিরও অনাদিশব্দসংস্কারবশতঃ সমস্ত জ্ঞানই শব্দানুবদ্ধই হয়। পূর্বে শব্দভাবনা ব্যতীত কাহারও শব্দের উচ্চারণও হইতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্র এখানে উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিতে শাস্ত্রিকশিরোমণি ভট্টহরির কারিকাব্যয়ও উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, * এই হৃত্রে “অব্যাপদেশ্যঃ” এই পদের দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডনই হুচিত হইয়াছে। কারণ, উক্ত “অব্যাপদেশ্যঃ” শব্দের অর্থ “আলোচন” অর্থাৎ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। “ব্যাপদেশ্যঃ” শব্দের অর্থ—বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্য। যে প্রত্যক্ষে সেই ব্যাপদেশ্য নাই, তাহা অব্যাপদেশ্য। যাহা বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যবিশয়ক নহে, কিন্তু বস্তুর স্বরূপমাত্রাজ্ঞান, সেই অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ, উহা অবশ্য স্বীকার্য। মহর্ষি উক্ত পদের দ্বারা প্রত্যক্ষের ঐ প্রকার ভেদই বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থনের জ্ঞাত পূর্বোক্ত মতের খণ্ডন করিতে পরেই

* তথ্যচ নাবিকল্পকঃ শব্দরহিতমস্তীতি তাৎপৰ্য্যার্থঃ। তথ্যচাছঃ—“ন সোহস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে। অনুবদ্ধমিব জ্ঞানং সর্বং শব্দেন গম্যতে ॥”—(বাক্যপদীয়)। “বালমুকাদীনামপি বিজ্ঞানং শব্দানুবাধ্যবদেবানাদিশব্দভাবনাবশাৎ। যদবোচৎ “আত্মঃ করণ-বিশ্বাসঃ প্রাণস্তোমঃ সন্নীরণঃ। শানান-মভিঘাতচ ন বিন্-শব্দভাবনাঃ ॥” ইতি (বাক্যপদীয়)। “তদন্ত নিরাকরণং লক্ষণগতেন আলোচনজ্ঞানাবরোধ-র্থেনাব্যাপদেশ্যপদেন হুচিতমিতি ॥”—তাৎপৰ্য্যটিকা।

বলিয়াছেন,—“যদিদমনুপমুক্তে শব্দার্থসম্বন্ধেহর্থজ্ঞানং তন্ন নামধেয়শব্দেন ব্যপ-
 দিশ্যতে।” বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য ব্যক্ত করিতে এখানে বলিয়াছেন যে,
 রূপাদি অর্থে যে শব্দাত্মক বলা হইয়াছে, তাহা কি নিত্যক্ষোটরূপ শব্দব্রহ্মাত্মক * অথবা
 শ্রয়মাণ শব্দবিশেষাত্মক? ইহা বলা আবশ্যক, কিন্তু উহার কোন পক্ষই বলা যায় না।
 কারণ, ক্ষোটবাদীর সম্মত সেই ক্ষোটরূপ শব্দব্রহ্ম এবং রূপাদি অর্থ যে তত্ত্বতঃ অভিন্ন,
 ইহা লৌকিক ব্যক্তিগণ কখনই বুঝেন না ও বুঝিতে পারেন না। আর দ্বিতীয় পক্ষে
 শ্রয়মাণ বর্ণাত্মক শব্দ ও তাহার অর্থ যে অভিন্ন, ইহাও প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না।
 কারণ, বালক ও মূক প্রভৃতি অব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগের যে রূপাদি জ্ঞান, তাহা সেই রূপাদি
 শব্দের দ্বারা ব্যপদিষ্ট হয় না। কারণ, বাহার সেই সমস্ত শব্দ জানে না, অথবা উচ্চারণ
 করিতে পারে না, তাহাদিগেরও সেই সমস্ত অর্থজ্ঞান যে, সেই সমস্ত শব্দবিষয়ক
 হয়, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পূর্বোক্ত মতের খণ্ডন করিতে
 বহু বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, শব্দ ও অর্থ অভিন্ন হইলে
 অন্ধ ব্যক্তিও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দাত্মক রূপের প্রত্যক্ষ করে এবং বধির ব্যক্তিও
 চক্ষুরেন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাত্মক রূপ শব্দের প্রত্যক্ষ করে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়,
 কিন্তু তাহা কখনই স্বীকার করা যায় না। সুতরাং শব্দ ও অর্থ যে বস্ত্ততঃ অভিন্ন,
 ইহার বহু বাধক আছে এবং উহার সাধক প্রমাণও নাই। সুতরাং অব্যুৎপন্ন বালক
 প্রভৃতির রূপাদিবিষয়ে শব্দরহিত নির্জিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়, ইহা স্বীকার্য্য।

পরন্তু বাহাদিগের শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধজ্ঞান জন্মে, সেই সমস্ত ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগেরও
 সেই সমস্ত জ্ঞান শব্দবিষয়ক হয় না। কিন্তু তাঁহাদিগেরও পদার্থজ্ঞানের পরে এই শব্দটি
 এই পদার্থের নাম, এইরূপ জ্ঞানই জন্মে। অর্থাৎ পরে তাঁহাদিগের সেই পদার্থের সংজ্ঞা-
 শব্দের স্মরণই জন্মে, কিন্তু পূর্বোৎপন্ন সেই অর্থের জ্ঞান সেই শব্দবিষয়ক হয় না। পূর্বোৎপন্ন
 সেই অর্থজ্ঞানই সেই সংজ্ঞার স্মারক হইয়া থাকে। সুতরাং সেই সমস্ত ব্যুৎপন্নদিগেরও
 সেই অর্থবিষয়ে নামরহিত অর্থাৎ শব্দবিষয়ক নির্জিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য।
 তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“তৎপূর্বস্মাদির্থজ্ঞানান্ন বিশিষ্যতে”। অর্থাৎ পূর্বোক্ত

* ক্ষোটবাদী পতঞ্জলির মহাভাষ্যের দ্বারা তাঁহার মতে শব্দ ও অর্থ যে, তত্ত্বতঃ অভিন্ন, ইহা আমরা
 বুঝিতে পারি না। ভট্টহরির বাক্যপদীয় গ্রন্থের প্রথম স্লোকে “বিবর্ততেহর্থভাবেন” এই স্থলে বিবর্ততে
 পরিণমতে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া প্রাচীন কালে কেহ কেহ শব্দব্রহ্মের পরিণামবাদই ভট্টহরির মত
 বলিতেন, ইহা কোন কোন গ্রন্থের দ্বারা স্কান্য যায়। তাহা হইলে উক্ত মতে পরিণামী শব্দব্রহ্ম ও তাঁহার
 পরিণাম অর্থ অভিন্ন, ইহা সম্বন্ধেই বলা যায়। কিন্তু ভট্টহরির “বিবর্ততে” এই পদের দ্বারা শব্দব্রহ্মের বিবর্তবাদই
 যে, তাঁহার সম্মত, ইহাই বহুসম্মত ও প্রসিদ্ধ। বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি নানা প্রকারে শব্দব্রহ্মবাদের
 প্রতিবাদ করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য স্পষ্ট ভাষায় উহাকে নিস্পৃমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু উহাও সমর্থিত
 হইতাতীন মত।

বালকাদি অব্যুৎপন্নদিগের সেই অর্থজ্ঞান হইতে ব্যুৎপন্নদিগের অর্থজ্ঞান বিশিষ্ট হয় না, “তদর্থবিজ্ঞানং তাদৃগেব ভবতি”—অর্থাৎ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগের সেই প্রথমোৎপন্ন অর্থজ্ঞানও শব্দবিষয়ক না হওয়ায় অব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগের জ্ঞানতুল্যই হয়। ফলকথা, অব্যুৎপন্ন ও ব্যুৎপন্ন সকলেরই প্রথমে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে, এবং উহাই পরে সে বিষয়ে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের কারণ হয়, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই সবিকল্পক প্রত্যক্ষও তাহার বিষয়ের নামবিষয়ক হয় না।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, কোন বিষয়ে কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইলে যখন অপরকে তাহা বুঝাইতে হয়, তখন সেই জ্ঞাত পদার্থের নামের দ্বারাই তাহা বুঝাইতে হয়, অর্থাৎ রূপ এই জ্ঞান, রস এই জ্ঞান, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াই অপরকে তাহা বুঝান হয়। সুতরাং উৎপন্ন সেই জ্ঞান যে, সেই পদার্থাকার ও সেই সংজ্ঞাকার, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই জ্ঞাত পদার্থ ও তাহার সংজ্ঞাশব্দ অভিন্ন না হইলে সেই জ্ঞান সেই সংজ্ঞাকার হইতে পারে না, সেই সংজ্ঞাশব্দের দ্বারাই সেই জ্ঞানের নির্দেশ হইতে পারে না। সুতরাং সেই জ্ঞান যে, সেই সংজ্ঞাবিষয়ক, ইহা স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার এতদ্ব্যতীত পরে বলিয়াছেন,— “তস্য ত্বর্থজ্ঞানশ্চাত্তঃ সমাখ্যাশব্দো নাস্তি” ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, সেই অর্থ জ্ঞানের পরিচায়ক অথ কোন সংজ্ঞাশব্দ না থাকায় সেই অর্থের বাচক সংজ্ঞাশব্দকে ‘ইতি’ শব্দযুক্ত করিয়া ‘রূপং ইতি’, ‘রস ইতি’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাই তাহা প্রকাশ করিতে হয়। অর্থাৎ কিরূপ জ্ঞান হইয়াছে, ইহা অপরকে বুঝাইতে হইলে তখন ‘রূপ এই জ্ঞান’, ‘রস এই জ্ঞান’, এইরূপ বাক্য বলিতে হয়। সুতরাং পরে উক্তরূপ ব্যবহারকালেই সেই সংজ্ঞাশব্দের ব্যাপার হয়, কিন্তু তৎপূর্বে অর্থজ্ঞানকালে সংজ্ঞাশব্দের কোন ব্যাপার নাই। সেই জ্ঞানে সেই সংজ্ঞাশব্দ বিষয় হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধোৎপন্ন অর্থজ্ঞান শাস্ত্র নহে।

মহর্ষি গোতমের প্রত্যক্ষ-লক্ষণমূত্রে “অব্যাপদেশঃ” এই পদের প্রয়োজন বিষয়ে প্রাচীন কালে বহু বিচার ও নানা মতভেদ হইয়াছে, ইহা “তায়মঞ্জরী”কার বহুবিজ্ঞ জয়ন্ত ভট্টের সনালোচনার দ্বারা বুঝা যায়। সে সমস্ত কথাও অবশ্য জ্ঞাতব্য ও বিশেষরূপে বিবেচ্য। সুতরাং এখানে সংক্ষেপে তাহাও কিছু লিখিত হইতেছে। জয়ন্ত ভট্ট প্রথমে বুদ্ধ নৈয়ায়িকগণের ব্যাখ্যাবিশেষের উল্লেখ করিয়া বিচারপূর্ব্বক উহাকে অপব্যাক্য্যাই বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ বুদ্ধ নৈয়ায়িকগণের কোন পরিচয় তিনি বলেন নাই। তবে সেখানে ভাষ্যকারও তাহার বুদ্ধি হইতে পারেন। জয়ন্ত ভট্ট পরেই উক্ত বিষয়ে আচার্য্যমত বলিয়াছেন যে, কোন স্থলে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ এবং শব্দ, এই উভয়জন্ত যে জ্ঞান জন্মে, তাহা প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু উহা শাস্ত্রজ্ঞান। সুতরাং সেই শাস্ত্রজ্ঞানে প্রত্যক্ষলক্ষণের অতিথ্যাণ্ডি দোষ বারণের জন্তই মহর্ষি এই মূত্রে “অব্যাপদেশঃ” এই তৃতীয় পদ বলিয়াছেন। কিন্তু জয়ন্ত ভট্টের কথিত ঐ “আচার্য্য”শব্দের দ্বারা বাচস্পতি মিশ্রকে বুঝা যায় না। কারণ,

পূর্বোক্ত আচার্য্যমত বাচস্পতি মিশ্রের সম্মত নহে। পরে ইহা বুঝা যাইবে।* পূর্বোক্ত সূত্রে “অব্যপদেশঃ” এই পদের প্রয়োজন বিষয়ে উদয়নাচার্য্যও বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যাই সমর্থন করিয়াছেন।

কিন্তু প্রশস্তপাদ ভাষ্যে (১৮৭ পৃঃ) প্রত্যক্ষ প্রমাণের ব্যাখ্যায় “অব্যপদেশঃ” এই পদের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে উদয়নাচার্য্য এবং শ্রীধর ভট্টও একই যুক্তির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পূর্বে গোঃ দেখে নাই, তাহার প্রথমে কোন গোর সহিত চক্ষুঃসন্নিবর্ষ হইলে তজ্জন্ত তখন গোস্বরূপে গোর প্রত্যক্ষ জন্মে না। পরে সেখানে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ‘অয়ং গোঃ’ এইরূপ বাক্য বলিলে সেই বাক্য শ্রবণের পরেই গোস্বরূপে সেই গোর জ্ঞান জন্মে। কিন্তু সেই জ্ঞানে তাহার চক্ষুঃসন্নিবর্ষ কারণ হইলেও উহা প্রত্যক্ষ নহে, উহা শব্দপ্রমাণজন্ত শাস্ত্রজ্ঞান। কারণ, সেখানে পরে সেই ঋত বাক্যই সেই জ্ঞানের সাধকতম বলিয়া করণ-হওয়ার উহাই প্রমাণ হইবে। সুতরাং উক্তরূপ জ্ঞান সেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল নহে। কিন্তু উক্তরূপ বার্থ জ্ঞানও ইন্দ্রিয়সন্নিবর্ষজন্ত বলিয়া প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত হয়, এ জন্ত প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন,—“অব্যপদেশঃ”। সংজ্ঞাশব্দের দ্বারা নির্দেশ হইলে তজ্জন্ত যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে বলে ব্যপদেশঃ; বাহ্য ব্যপদেশঃ নহে, তাহা অব্যপদেশঃ অর্থাৎ শব্দজন্ত। “ব্যপদেশে ভবং ব্যপদেশঃ, ন ব্যপদেশমব্যপদেশঃ শব্দ-জন্তঃ” (শ্রায়কন্দলী, ১২৯ পৃঃ)।

প্রাচীন শ্রায়চার্য্য উদ্যোতকরও শাস্ত্রজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারণই গৌতমের প্রত্যক্ষ সূত্রে “অব্যপদেশঃ” এই পদের প্রয়োজন বলিয়াছেন। তাহা হইলে তিনিও যে, পূর্বোক্তরূপ স্থলেই ইন্দ্রিয়সন্নিবর্ষ ও শব্দজন্ত উক্তরূপ জ্ঞানকে শাস্ত্রজ্ঞানই স্বীকার করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু ‘তাৎপর্য্যটীকা’কার বাচস্পতি মিশ্র ইন্দ্রিয়সন্নিবর্ষ ও শব্দ, এই উভয়জন্ত কোন শাস্ত্রজ্ঞান স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে পূর্বোক্তরূপ স্থলে পরে অভিজ্ঞ ব্যক্তির “অয়ং গোঃ” ইত্যাদি বাক্য সেই জ্ঞানের সহায় হইলেও উহা শাস্ত্রজ্ঞান নহে, কিন্তু উহা সেই ইন্দ্রিয়সন্নিবর্ষজন্ত প্রত্যক্ষই। কারণ, উহা শাস্ত্রজ্ঞান হইতে স্পষ্টজ্ঞান, পরোক্ষ

* জয়ন্ত ভট্ট পূর্বেও (৬৬ পৃঃ) “অত্রাচার্য্যাস্তাবদাচক্ষতে” ইত্যাদি সন্দর্ভে যে আচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাৎপর্য্যটীকার বাচস্পতি মিশ্র, ইহাই অনেকে লিখিয়াছেন। কালী চৌধাৰ্য্য ইহাতে পরে প্রকাশিত “শ্রায়সম্বন্ধী” গ্রন্থে (৬২ পৃঃ) উক্ত স্থলে নিম্নে তাৎপর্য্যটীকার সন্দর্ভও উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বুঝা আবশ্যক যে, বাচস্পতি মিশ্র সেখানে নির্ভিকল্পক প্রত্যক্ষকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। (পূর্ব ৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) কিন্তু উক্ত স্থলে জয়ন্ত ভট্ট আচার্য্যমতের ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন,—“ন বয়ং প্রথমালোচনজ্ঞানন্ত উপাদানাদিঃ প্রমাণতাঃ ক্রমঃ”। আরও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, পূর্বোক্ত আচার্য্যমতের ব্যাখ্যায় জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন, “ইন্দ্রিয়সন্নিবর্ষাদিসামগ্রীভাবন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণন্ত ফলমেব”। সুতরাং উক্ত আচার্য্য যে, জয়ন্ত ভট্টেরই গুরুসম্প্রদায়ের কোন প্রসিদ্ধ আচার্য্য, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, ইন্দ্রিয়সন্নিবর্ষ প্রভৃতি প্রত্যক্ষের সমগ্র কারণই যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির মত নহে। জয়ন্ত ভট্টই উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন।

শব্দজ্ঞান ঐরূপ স্পষ্টজ্ঞান হইতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্র এ বিষয়ে তাঁহার গুরুপদিষ্ট গাথারও উল্লেখ করিয়া, তাঁহার গুরুসম্প্রদায়েরও যে উহাই মত, ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন।* জয়ন্ত ভট্টও পরে বলিয়াছেন,—“তদেতদ্ব্যাখ্যাতারো নান্নমতস্তে।” ব্যাখ্যাভূষণ পূর্বোক্ত আচার্য্যমত কেন স্বীকার করেন না, ইহাও বিচারপূর্বক ব্যক্ত করিয়া, জয়ন্ত ভট্ট পরে গতান্তরে এই সূত্রোক্ত “অব্যপদেশঃ” এই পদের অন্তরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।

জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, কোন মতে অসম্ভব-দোষ বারণই উক্ত পদের প্রয়োজন। কারণ, লক্ষ্য থাকিলেই লক্ষণ বলা উচিত। কিন্তু কোন মতে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধজ্ঞ প্রত্যক্ষ-নামক কোন জ্ঞানই না থাকায় উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্যই নাই। কারণ, সমস্ত জ্ঞানেই শব্দবিশিষ্ট অর্থই বিষয় হয়। কেবল অর্থবিষয়ক কোন জ্ঞান জন্মে না। সুতরাং যে জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা হয়, তাহাতেও সেই জ্ঞানের বিষয়বোধক সংজ্ঞা সেই বিষয়ের বিশেষণ-রূপে বিষয় হয়। যেমন, কাহারও ঘটে চক্ষুঃসংযোগ হইলে প্রথমে ‘ঘট’ এই সংজ্ঞার অর্থাৎ ঘট শব্দের স্মরণ হইয়া থাকে। পরে সেই স্মরণরূপ বিশেষণজ্ঞানজন্ত ‘ঘটসংজ্ঞা-বিশিষ্ট ঘট’ এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানই জন্মে। সুতরাং সেই জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়জ্ঞ প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যায় না। কারণ, সেই জ্ঞানের বিশেষণ যে ঘট শব্দ, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে এবং বিশেষ্য যে ঘট, তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। যুগপৎ ইন্দ্রিয়দ্বয়জন্ত কোন একটি জ্ঞানও কুত্রাপি হয় না। সুতরাং পূর্বোক্ত জ্ঞানে স্মৃতির বিষয় সেই ঘটশব্দই করণ, অর্থাৎ উহা সেই শব্দজন্ত শব্দজ্ঞান। এইরূপ সর্বত্রই যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়, তাহা উক্তরূপে শব্দজ্ঞানই। “তস্মাৎ প্রত্যক্ষস্ত লক্ষ্যস্তাসদভাবাৎ কথ্যেদং লক্ষণ-যুগক্রান্তনিত্যাসম্ভবদোষাশঙ্ক্যাহ সূত্রকারঃ—“অব্যপদেশঃ”মিতি।”—“ত্ৰায়মঞ্জরী”, ৮০ পৃঃ।

তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জ্ঞানই শব্দজ্ঞান হইলে প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ লক্ষ্যই থাকে না; সুতরাং তাহার লক্ষণ বলাই যায় না, ইহাই উক্ত মতবাদীর অভিমত উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের অসম্ভব দোষ। তাই মহর্ষি উক্ত অসম্ভব-দোষ বারণের উদ্দেশ্যেই এই সূত্রে “অব্যপদেশঃ” এই তৃতীয় পদের দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্ত সূচনা করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান আছে; কারণ, উহা “অব্যপদেশঃ” অর্থাৎ শব্দবিষয়ক না হওয়ার অশাব্দ। রূপাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষে কখনও সেই রূপাদি শব্দ বিষয় হয় না, সুতরাং উহা সেই শব্দজন্ত শব্দজ্ঞান নহে। অতএব অসম্ভব-দোষ নাই। বস্তুতঃ কোন্রূপেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অপলাপ করা যায় না। প্রত্যক্ষ ব্যতীত শব্দ জ্ঞানেরও সম্ভা সিদ্ধ হয় না। কারণভেদপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ ও শব্দ পৃথক্ জ্ঞান, ইহাও স্বীকার্য্য। পরন্তু কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষের পূর্বে তাহার সংজ্ঞার স্মরণ হইলেও সেই সংজ্ঞা

* “তত্র গুরুপদিষ্টা গাথা পঠিতব্যা—

“শব্দজ্ঞেন শব্দকেৎ প্রত্যক্ষলক্ষণজন্তঃ।

“স্পষ্টত্বরূপবাদযুক্তমৈন্দ্রিয়কং হি তদ্বিতি ॥”—তাৎপর্য্যটীকা।

তাহার প্রত্যক্ষের বাধক হইতে পারে না। কারণ, সেই সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞীর স্বরূপাচ্ছাদন করিতে পারে না। সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষের সমস্ত কারণ উপস্থিত হইলে প্রত্যক্ষই জন্মে, তাহার বাধক কিছু নাই। তাই কথিত হইয়াছে,—“সংজ্ঞাযি স্বরূপাণাপি প্রত্যক্ষং ন বাধতে। সংজ্ঞিনঃ সা তটস্থাহি ন রূপাচ্ছাদনক্ষণা ॥”

জয়ন্ত ভট্ট পরে বলিয়াছেন,—“তদেতদাচার্য্য। ন ক্ষমন্তে”। এখানেও “আচার্য্য” শব্দের দ্বারা পূর্বকথিত আচার্য্যই বুঝা যায়। তাঁহার কথা এই যে, ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় গোস্বাদিরূপে যে গো প্রভৃতি অর্থের জ্ঞান হয়, তাহা কখনই সেই অর্থের বাচক গো প্রভৃতি শব্দবিষয়ক হইতেই পারে না, “অতশ্চ ন শব্দং তৎ, অপিতু স্পষ্টং প্রত্যক্ষমেব।” অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপ লক্ষ্য সিদ্ধিই থাকায় উক্ত অসম্ভব দোষের আশঙ্কাই নাই। সুতরাং অসম্ভব দোষ বারণের জন্ত মহর্ষি উক্ত পদ বলিতে পারেন না। তবে কেন মহর্ষি প্রত্যক্ষস্থলে “অব্যপদেশঃ” এই পদ বলিয়াছেন? এতদ্বত্তরে জয়ন্ত ভট্ট পরে বলিয়াছেন,—“উক্তমাচার্য্যৈঃ, উভয়জ্ঞানব্যবচ্ছেদার্থমিতি।” অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ ও শব্দ, এই উভয়জ্ঞান যে শব্দ জ্ঞান জন্মে, তাহার প্রত্যক্ষ বারণই উক্ত পদের প্রয়োজন, ইহা আচার্য্য বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টেরও উহাই সম্মত মনে হয়। এই মতে পূর্বোক্ত স্থলে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ এবং শব্দ, এই উভয়জ্ঞান যে জ্ঞান জন্মে, তাহাও শব্দবিষয়ক নহে। কিন্তু “ব্যপদেশঃ” অর্থাৎ শব্দপ্রমাণজ্ঞান শব্দ, জ্ঞান। তাই সেখানে সেই ব্যক্তিকে পরে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলে যে, আমি পূর্বে প্রত্যক্ষ দ্বারা বুঝিতে পারি নাই যে, ‘ইহা গো’,—কিন্তু পরে অমকের বাক্য শ্রবণ করিয়াই উহা বুঝিয়াছি। সুতরাং তাহার উক্তরূপ জ্ঞান যে প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু শব্দ, ইহা স্বীকার্য্য। মহর্ষিও উক্ত পদের দ্বারা তাঁহার এই সিদ্ধান্তও সূচনা করিয়াছেন।

জয়ন্ত ভট্ট উক্ত বিষয়ে আরও বহু বিচার করিয়া নানা মতভেদের সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ‘তাৎপর্য্যটীকা’কার বাচস্পতি মিশ্র যে ভাবে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদনুসারে তিনি উক্ত মতের কোন আলোচনা করেন নাই। বাচস্পতি মিশ্রের মতে উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণস্থলে “অব্যপদেশঃ” এই পদের দ্বারা প্রত্যক্ষের নির্বিকল্পক-রূপ প্রকারভেদই কথিত হইয়াছে, উহা প্রত্যক্ষের লক্ষণার্থ নহে। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট উক্ত বিষয়ে তাঁহার পরিজ্ঞাত সমস্ত মতের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিলেও বাচস্পতি মিশ্রের উক্ত বিশিষ্ট মতের কোন উল্লেখ করেন নাই। পরে ইহা আরও ব্যক্ত হইবে। বাচস্পতি মিশ্রও জয়ন্ত ভট্টের বিশিষ্ট মতের কোন উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু জয়ন্ত ভট্টও পূর্বোক্ত বিষয়ে তাঁহার নিজের মত স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তিনি নানা মতেরই ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়া শেষে বলিয়াছেন,—

“ইত্যাচার্য্যমতানীহ দর্শিতানি যথাগমঃ।

যদভ্যাস্তাভ্যাসি সত্যাস্তদবল্যভ্যাসঃ ॥—“স্মারমঞ্জরী, ৮৮ পৃঃ।

ভাষ্য। গ্রীষ্মে মরীচয়ো ভৌমেনোন্মগ্না সংস্ফটাঃ স্পন্দমানা দূরস্থস্ত চক্ষুৰ্বা সন্নিবৃত্তান্তে, তত্রেন্দ্রিয়ার্থসন্নিবৃত্তাদুদকমিতি জ্ঞান-মুৎপদ্যতে। তচ্চ প্রত্যক্ষং প্রসজ্যত ইত্যত আহ “অব্যভিচারী”তি। যদতন্নিঃস্তুদিতি তদব্যভিচারি। যন্তু তন্নিঃস্তুদিতি তদব্যভিচারি প্রত্যক্ষমিতি। দূরাস্তক্ষুৰ্বা হ্রয়মর্থঃ পশ্চান্নাবধারণয়তি ধূম ইতি বা রেণুরিতি বা, তদেতদিন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবৃত্তোৎপন্নমনবধারণজ্ঞানং প্রত্যক্ষং প্রসজ্যত ইত্যত আহ “ব্যবসায়াত্মক”মিতি।

ন চৈতন্যন্তব্যং আত্মমনঃসন্নিবৃত্তজমেবানবধারণজ্ঞানমিতি। চক্ষুৰ্বা হ্রয়মর্থঃ পশ্চান্নাবধারণয়তি, যথা চেন্দ্রিয়েণোপলব্ধমর্থঃ মনসোপলভতে, এবমিন্দ্রিয়েণানবধারণন্ মনসা নাবধারণয়তি। যচ্চ-তদিন্দ্রিয়ানবধারণ-পূর্বকং মনসানবধারণং, তদ্বিশেষাপেক্ষং বিমর্শমাত্রং সংশয়ো ন পূর্বমিতি। সর্বত্র প্রত্যক্ষবিষয়ে জ্ঞাতুরিন্দ্রিয়েণ ব্যবসায় উপহতেন্দ্রিয়াণামনু-ব্যবসায়ানুভবাদিতি।

অনুবাদ। গ্রীষ্মকালে পার্শ্বি উষ্ণার সহিত সংস্ফুট স্পন্দমান (ক্রিয়াবিশিষ্ট) সৌর কিরণসমূহ দূরস্থ ব্যক্তির চক্ষুর সহিত সন্নিবৃত্ত (সংযুক্ত) হয়। সেই সূর্য্য-কিরণে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিবৃত্তজ-“উদক” এইরূপ জ্ঞান জন্মে। তাহাও অর্থাৎ সেই বিপরীত নিশ্চয়রূপ ভ্রমজ্ঞানও প্রত্যক্ষ প্রসক্ত হয় অর্থাৎ সেই ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষও উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত হয়, এ জন্ম (মহর্ষি) “অব্যভিচারি” এই পদ বলিয়াছেন। তদুভিন্ন পদার্থে ‘তৎ’ এইরূপ যে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ যে পদার্থ নহে, তাহার সেই পদার্থরূপে যে প্রত্যক্ষ, তাহা ব্যভিচারি প্রত্যক্ষ। কিন্তু সেই পদার্থে ‘তৎ’ এইরূপ যে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ যে পদার্থ, তাহার সেই পদার্থরূপেই যে প্রত্যক্ষ, তাহা অব্যভিচারি প্রত্যক্ষ।

এই ব্যক্তি অর্থাৎ কোন দ্রষ্টা দূর হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থকে অর্থাৎ চক্ষুগ্রাহ্য কোন দ্রব্যপদার্থকে দর্শন করতঃ অনবধারণ করে—ধূম এই বা ? রেণু এই বা ? অর্থাৎ দৃশ্যমান সেই পদার্থে ধূম ও ধূলির সমান ধর্ম্ম দেখিয়া ইহা কি ধূম ? স্রাববা ধূলি ? এইরূপ ‘অনবধারণ’ (সংশয়) করে। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবৃত্তজ উৎপন্ন সেই এই অনবধারণরূপ জ্ঞান অর্থাৎ উক্তরূপ সংশয়াত্মক

জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রসক্ত হয়, অর্থাৎ উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত হয়, এ জন্ম (মহর্ষি) “ব্যবসায়াত্মকং” এই পদ বলিয়াছেন।

অনবধারণ-জ্ঞান অর্থাৎ সংশয়াত্মক জ্ঞান আত্মমনঃসম্বন্ধজন্মই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধজন্ম নহে, ইহা কিন্তু স্বীকার করা যায় না; যেহেতু এই ব্যক্তি অর্থাৎ সেই দ্রষ্টা চক্ষুর দ্বারা পদার্থ-বিশেষকে (সমান-ধর্ম্মা ধর্ম্মীকে) দর্শন করতঃ অনবধারণ করে অর্থাৎ সেই পদার্থে বিশেষরূপে সংশয় করে। এবং যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ (ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধে) পদার্থকে মনের দ্বারা অর্থাৎ নেত্রসহায় মনের দ্বারা উপলব্ধি করে, এইরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনবধারণ করতঃ মনের দ্বারা অনবধারণ করে। সেই যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনবধারণপূর্বক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধপূর্বক মনের দ্বারা অনবধারণ, সেই বিশেষাপেক্ষ (বাহাতে বিশেষ-জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা থাকে) বিমর্শই অর্থাৎ একধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের জ্ঞানই সংশয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপত্তির বিষয় সংশয়। পূর্বেই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিবৃত্তির পরে কেবল আত্মমনঃসংযোগ-জন্ম যে মানস সংশয় দৃষ্টান্তরূপে আপত্তিকারীর মনে আছে, সেই সংশয় নহে, অর্থাৎ উহা প্রত্যক্ষলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপত্তির বিষয় নহে। সমস্ত প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাতার (আত্মার) ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ব্যবসায় (বিষয়ের সবিকল্পক জ্ঞান) হয়; কারণ, বিনষ্টেইন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের অনুব্যবসায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জন্ম জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয় না।

টিপ্পনী। পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষস্থলে মহর্ষি চতুর্থ পদ বলিয়াছেন,—“অব্যভিচারি”। এবং পঞ্চম পদ বলিয়াছেন—“ব্যবসায়াত্মকং”। ভাষ্যকার যথাক্রমে ঐ পদদ্বয়ের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, গ্রীষ্মকালে পার্থিব উন্মার সহিত সংসৃষ্ট স্পন্দমান স্বর্ধাকিরণের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগরূপ সম্বন্ধ হইলে, তজ্জন্ম তাহাতে “ইহা জল” এইরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষ জন্মে। উহাকেই মরীচিকায় জলভ্রম বলে। উহা জল বা জলস্বরূপ বিশেষণ অংশেই ভ্রম। এইরূপ রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্লিতে রজতভ্রম প্রভৃতি অসংখ্য ভ্রমপ্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু বিশেষণাংশে ঐ সমস্ত ভ্রমের করণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। সুতরাং ঐ সমস্ত ভ্রমপ্রত্যক্ষ উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্য নহে। কিন্তু ঐ সমস্ত ভ্রম প্রত্যক্ষও ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধবোধোৎপন্ন অশাক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হওয়ায় তাহাতে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। তাই মহর্ষি উক্ত স্থলে বলিয়াছেন,—“অব্যভিচারি”। ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যাহা যে পদার্থ নহে, তাহার সেই পদার্থরূপে যে প্রত্যক্ষ, তাহা ব্যভিচারি প্রত্যক্ষ।

ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যার দ্বারা নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মতে ভ্রমজ্ঞান যে, “অত্মপ্রাখ্যাতি” অর্থাৎ অত্ম পদার্থের অত্মপ্রকারে জ্ঞান, ইহা বুঝা যায় (পঞ্চম খণ্ডে ১৭৩ পৃষ্ঠায় উক্ত মতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। উক্ত “অত্মপ্রাখ্যাতিবাদে” সং পদার্থে সং পদার্থেরই ভ্রম হয় অর্থাৎ ভ্রম-বিষয় যে বিশেষণ, তাহা অসং বা অলীক নহে। যাহা অলীক, তাহার ভ্রমজ্ঞানও হইতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্রের মতে কোন স্থলে অলীক পদার্থও বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধরূপে ভ্রমের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু “তত্ত্বচিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাহাও স্বীকার করেন নাই।*

ফলকথা, এই মতে পূর্বোক্তরূপ স্বর্য্যাকিরণের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগসম্বন্ধরূপ সন্নিবর্তন হইলে তাহাতে অত্ম পূর্বদৃষ্ট জলের সাদৃশ্যদর্শন হওয়ায় তজ্জ্ঞাত সেই জল বিষয়ে পূর্বসংস্কার উদ্ভূত হয়। সুতরাং পরে সেই সংস্কারজ্ঞাত সেই পূর্বদৃষ্ট জলের স্মরণ হওয়ায় তজ্জ্ঞাত পরে সেই দৃশ্যমান স্বর্য্যাকিরণে স্থানান্তরীণ সেই জলের বা জলত্বের ভ্রমপ্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু যে ব্যক্তি কখনও জল দেখে নাই, জল বিষয়ে যাহার সংস্কার নাই, তাহার ঐরূপ ভ্রম জন্মে না। সুতরাং জল বিষয়ে পূর্বসংস্কারজ্ঞাত সেই জলের স্মরণ যে, উক্তরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষের চরম কারণ, ইহা স্বীকার্য্য। পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ ভ্রম প্রত্যক্ষ স্থলে উক্তরূপ স্মরণাত্মক জ্ঞানকেই “জ্ঞানলক্ষণ” অলৌকিক সন্নিবর্তন বলিয়া, সেই সন্নিবর্তন-জ্ঞাত বিশেষণাংশে উক্তরূপ ভ্রমকে একপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন। কারণ, ভ্রম-প্রত্যক্ষস্থলে সেখানে সেই বিষয় না থাকায় তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি লৌকিক সন্নিবর্তন সম্ভব হয় না।

কিন্তু উক্তরূপ ভ্রম জ্ঞান ও বিশেষ্য অংশে অভ্রান্ত। তাই কথিত হইয়াছে, “ধর্ম্মিণি সর্বমভ্রান্তং প্রকারেতু বিপর্য্যয়ঃ।” যেমন ‘ইদং জলং’, ‘অয়ং সর্পঃ’, ইত্যাদিরূপে যে ভ্রম জন্মে, তাহাতে সম্বন্ধীন সেই পদার্থই বিশেষ্য বা ধর্ম্মী। কিন্তু ইদম্ব ধর্ম্মরূপে সেই ধর্ম্মীর জ্ঞান অভ্রান্ত; কারণ, সম্বন্ধীন সেই পদার্থে ইদম্ব ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। সুতরাং সেই বিশেষ্য অংশে ইদম্বরূপে ঐ জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না। কিন্তু জল বা জলত্বাদি মুখ্য বিশেষণ অংশেই ঐ জ্ঞান ভ্রম। ঐ তাৎপর্য্যেই ভ্রমজ্ঞানকে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—ব্যভিচারী অর্থাৎ সেই ভ্রম বিষয়ের ব্যভিচারী। মহর্ষিও এই সূত্রে যথার্থ প্রত্যক্ষকে অব্যভিচারী বলিয়াছেন। অব্যভিচারী বলিতে সেই বিষয়ের অব্যভিচারী অর্থাৎ ব্যাপ্য, ইহাও বুঝা যায়।

* “ব্যাপ্তিপঞ্চদ্বিধি”র টীকার শেষে জগদীশ লিখিয়াছেন,—“সদ্ব্যপরাগোপ্যমানতঃ সংসর্গতয়া ভানত মণিকৃতানঙ্গীকারাৎ”। কিন্তু পূর্বে অমুমিতদ্বিধিতির টীকার বাচস্পতি মিশ্রের উক্ত মতও তিনি লিখিয়াছেন, এবং সেখানে গদাধর ভট্টাচার্য্যও লিখিয়াছেন, “অলীকত্ব সংসর্গতয়েব বিষয়তয়া বাচস্পত্যানুমতত্বাৎ”। অর্থাৎ বাচস্পতি মিশ্রের মতেও বিশেষ্য বা বিশেষণরূপে অলীক পদার্থ কুত্রাপি জ্ঞানের বিষয় হয় না। সেইরূপে “অসংখ্যাতি” তাহারও সম্মত নহে। পঞ্চম খণ্ডে ১৭৬ পৃষ্ঠায় উক্ত বিষয়ে লিখিত কথা মতো ইহাও জ্ঞাতব্য।

তাহা হইলে ভাষ্যকারও আদিভাষ্যে ঐ তাৎপর্য্যে প্রমাণ-পদার্থকেও অর্থের অব্যভিচারী অর্থাৎ ব্যাপ্য, ইহা বলিতে পারেন। সেখানে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যাও প্রথমে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সেই ব্যাখ্যার কারণ ব্যক্ত করিতে সেখানে “তাৎপর্য্যপরিভুক্তি” টীকায় (৫৪ পৃঃ) উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন,—“অর্থাব্যভিচারোহপি ব্যাপ্যব্যাপকভাবলক্ষণঃ প্রমাণ-প্রমেয়য়োর্নাস্তি।” অবশ্য কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রমাণ-পদার্থ তাহার প্রমেয় পদার্থের ব্যাপ্য হয় না। তাই বাচস্পতি মিশ্র সেখানে উক্তরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকগণ বিশেষ্যতা সম্বন্ধে এবং অনেক পরস্পরা সম্বন্ধেও ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং যে সম্বন্ধে ব্যাপ্য হয়, তাহাকে বলিয়াছেন—‘ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ’ এবং যে সম্বন্ধে ব্যাপক হয়, তাহাকে বলিয়াছেন—‘ব্যাপকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ’।*

প্রশ্ন হয় যে, বাহা ভ্রম প্রত্যক্ষের কারণ, তাহা ত প্রমাণই নহে। ইহা প্রমাণের সামান্য লক্ষণের দ্বারাই বুঝা যায়। স্মৃতিরূপ বাহাতে প্রমাণের সামান্যলক্ষণই নাই, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে না। তথাপি মহর্ষি এই সূত্রে প্রত্যক্ষলক্ষণে অব্যভিচারিত্ব বিশেষণ কেন বলিয়াছেন? আর তাহা বক্তব্যই হইলে পরে অনুমানাদি প্রমাণের লক্ষণেও কেন তাহা বলেন নাই? এতদ্বত্তরে বাচস্পতি মিশ্র অনেক কথা বলিয়া, শেষে বলিয়াছেন যে, অথবা প্রত্যক্ষের অব্যভিচারিত্বপ্রযুক্তই অস্ত্রাত্ম প্রমাণের অব্যভিচারিত্ব। অস্ত্রাত্ম প্রমাণ হইতে প্রত্যক্ষের এই বিশেষ সূচনায় অস্ত্র মহর্ষি পূর্বে প্রত্যক্ষলক্ষণ-সূত্রেই “অব্যভিচারি” এই পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র কুমারিল ভট্টের উক্তির দ্বারাও তাঁহার ঐ কথার সমর্থন করিতে পরেই বলিয়াছেন,—“যথাহ মীমাংসাবার্ত্তিককারঃ, ‘প্রত্যক্ষাব্যভিচারেণ স্বলক্ষণবলেন চ। প্রসিদ্ধাব্যভিচারিস্বানুমানং পরীক্ষ্যত’ ইতি।”†

*ও অনুমিতিদীপ্তির শেষে (চার্ল্যাকনতথল্লন ব্যাখ্যায়) রঘুনাথ শিরোমণি লিখিয়াছেন,—“ভ্রমস্ত বিষয়বোধীনতয়া”। টীকাকার গদাধর ভট্টাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“বিষয়বোধীনতয়া বিশেষ্যতাসম্বন্ধেন বিষয়বোধব্যাপাতয়া।” অর্থাৎ ভ্রম জ্ঞানের বিশেষ্য পদার্থে বিশেষ্যতা সম্বন্ধে সেই ভ্রমজ্ঞান থাকে এবং তাহাতে সেই ভ্রম বিষয় পদার্থের বাধ (অভাব) অবশ্যই থাকে। স্মৃতিরূপ বিশেষ্যতা সম্বন্ধে ভ্রমজ্ঞান সেই বিষয়ভাবের ব্যাপ্য। তাহা হইলে প্রমাজ্ঞানকেও বিশেষ্যতা সম্বন্ধে সেই বিষয়ের ব্যাপ্য বলা যায় এবং স্বল্পজ্ঞ জ্ঞানের বিশেষ্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ পদার্থকেও তাহার প্রমেয় পদার্থের ব্যাপ্য বলা যায়। যেমন যে যে স্থানে বিলক্ষণসংযোগ সম্বন্ধে ধূম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই সংযোগ সম্বন্ধেবহি থাকে, এ জন্ত উক্ত সংযোগ-সম্বন্ধে ধূম বহির ব্যাপ্য; তদ্রূপ কোন প্রমাণজন্ত প্রমাজ্ঞানের যে বিশেষ্য পদার্থে স্বল্প অর্থাৎ সেই প্রমাণ-জন্ত জ্ঞানের বিশেষ্যতা সম্বন্ধে সেই প্রমাণ পদার্থ থাকে, সেই পদার্থে বিশেষণীভূত সেই প্রমেয় পদার্থ সেই বিশেষণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে অবশ্য থাকে, এ জন্ত সেই প্রমাণ পদার্থ সেই প্রমেয় পদার্থের ব্যাপ্য। সেই প্রমেয় পদার্থ বিশেষণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে উহার ব্যাপক। যে সম্বন্ধে কোন পদার্থ বিশেষণরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই সম্বন্ধে বলে—বিশেষণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ। তৃতীয় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† কুমারিল ভট্টের “শ্লোকবার্ত্তিকে”র অনুমান পরিচ্ছেদের আরম্ভে অস্ত্ররূপ শ্লোকপাঠ দেখা যায়,

ভাষ্যকারের উক্ত ব্যাখ্যামুসারে সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষও অব্যভিচারী। কারণ, দূর হইতে কোন দ্রব্য দর্শন করিয়া, তাহাতে ধূম ও ধূলির সমানধর্ম দর্শন করিলে, ইহা কি ধূম? অথবা ধূলি? এইরূপ যে সংশয় জন্মে, তাহাও তৎপদার্থে তদ্বুদ্ধি। কারণ, সেই দৃশ্যমান দ্রব্য ধূম বা ধূলি, ইহার মধ্যে একতর হইবেই। উহা ধূম হইলে তাহাতে ধূমবুদ্ধি তৎপদার্থে তদ্বুদ্ধি এবং ধূলি হইলেও তাহাতে ধূলিবুদ্ধি তৎপদার্থে তদ্বুদ্ধি। উক্তরূপ সংশয়ের বিশেষ্য পদার্থে বিশেষণদ্বয়ের মধ্যে কোন একটি যখন অবশ্যই থাকে, তখন উক্ত সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষও সেই প্রকৃত বিষয়টির অব্যভিচারী। ফলকথা, ভাষ্যকার বিপরীতনিশ্চয়রূপ ভ্রমপ্রত্যক্ষকেই বলিয়াছেন—ব্যভিচারি প্রত্যক্ষ। সুতরাং উক্তরূপ সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষও অব্যভিচারি প্রত্যক্ষ বলিয়া উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। কিন্তু ঐরূপ প্রত্যক্ষের বাহা করণ, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। কারণ, সংশয়াত্মক জ্ঞান কোন প্রমাণের ফল নহে। নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানবিশেষই প্রমাণের ফল। সুতরাং মহর্ষি উক্তরূপ সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষের বারণের জন্তই পরে পঞ্চম পদ বলিয়াছেন—“ব্যবসায়াত্মকং”। “ব্যবসায়” শব্দের অর্থ নিশ্চয়। সুতরাং “ব্যবসায়াত্মক” বলিলে বুঝা যায়—নিশ্চয়াত্মক। সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ ব্যবসায়াত্মক নহে। সুতরাং তাহাতে উক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ নাই।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, সংশয় মাত্রই আত্ম-মনঃসম্বন্ধজ্ঞাত্ব অর্থাৎ মানস, এই মত স্বীকার করিলে সূত্রোক্ত প্রথম পদের দ্বারাই উহার বারণ হওয়ায় শেবোক্ত পঞ্চম পদ অনাবশ্যক। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“ন চৈতন্মন্তব্যং” ইত্যাদি। প্রাচীন কালে সংশয় অর্থে “অনবধারণ” শব্দেরও প্রয়োগ হইত, ইহা মনে রাখা আবশ্যক। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অনবধারণরূপ জ্ঞান যে, সর্বত্রই আত্মমনঃসম্বন্ধজ্ঞাত্বই অর্থাৎ উহা চক্ষুরাদি কোন বহিরিন্দ্রিয়জ্ঞাত্ব নহে, ইহা স্বীকার করা যায় না।* কারণ, পূর্বোক্তরূপ সংশয়কারী চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই সেই সম্বন্ধী পদার্থ-বিশেষকে দর্শন করতঃ অনবধারণ করে অর্থাৎ তদ্বিষয়ে সংশয় করে। যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ পদার্থবিশেষকে মনের দ্বারা উপলব্ধি করে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনবধারণ করতঃ মনের দ্বারা অনবধারণ করে। বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের ঐ শেষ কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়সম্বন্ধে পদার্থকে চক্ষুঃসহায় মনের যথা,—“প্রত্যক্ষাব্যভিচারিৎকাবেবলক্ষণককং বৎ। এসিদ্ধমহুমানাদি ন পরীক্ষ্য তদপাতঃ।” টীকাকার পার্থসারথি মিশ্রও উক্তরূপ পাঠেই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বাচস্পতি মিশ্রের পরে বা পূর্ব হইতেই দেশবিশেষে উক্তরূপ নোক্তপাঠই প্রচলিত ছিল, ইহা বুঝা যায়।

* প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশংসাপদও বাহ ও আস্তর, এই দ্বিবিধ সংশয় বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের বিচারে ইহা বুঝা যায়, প্রাচীন কালেও কোন সম্প্রদায় সংশয়মাত্রই মানস, এই মতের সমর্থন করিতেন। উক্ত মতের খণ্ডনর্থ পরে বহু বিচার হইয়াছে। উদয়নাচার্য্যের “ভাংগ্যর্থাপত্তিক” ও বর্দ্ধমানকৃত প্রকাশটীকা (সোসাইটি নং, ৬০১ পৃঃ) এবং “জ্ঞানলীলাবতীপ্রকাশ” (চৌধুরী নং, ৪১০ পৃঃ) তদ্ব্য।

দ্বারা অর্থাৎ সেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত মনের দ্বারা উপলব্ধি করে, তদ্রূপ উক্ত স্থলে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নির্কর্ষপূর্বক মনের দ্বারা অনবধারণ (সংশয়) করে। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্তরূপ সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ সেই সম্বন্ধীন দ্রব্যের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ না হইলে জন্মে না। কারণ, অন্ধ ব্যক্তির ঐরূপ সংশয় জন্মে না। সুতরাং ঐরূপ সংশয় যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়নিরপেক্ষ মনের দ্বারাই জন্মে, ইহা বলা যায় না। কিন্তু উহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত মনের দ্বারাই জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। সুতরাং উহা চাক্ষুষ সংশয়, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ, বাহ্য প্রত্যক্ষেই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ এবং সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সন্নির্কর্ষ কারণ। অতএব পূর্বোক্তরূপ সংশয় যে, বাহ্য প্রত্যক্ষ, ইহা স্বীকার্য্য।

ভাষ্যকার পরে তাঁহার মূল বক্তব্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—“যচ্চ তদিন্দ্রিয়ানবধারণপূর্বকং” ইত্যাদি। বার্তিককারের কথা অনুসারে বাচস্পতি মিশ্র উক্ত ভাষ্যসন্দর্ভের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,* মানস ও বাহ্য, এই দ্বিবিধ সংশয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনবধারণপূর্বক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নির্কর্ষপূর্বক মনের দ্বারা যে অনবধারণ, সেই বিশেষাপেক্ষ বিমর্শমাত্র যে সংশয়রূপ জ্ঞান, তাহাই এখানে অভিপ্রেত, কিন্তু “ন পূর্বকং” অর্থাৎ যে মানস সংশয়কে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া পূর্বপক্ষবাদী সংশয়মাত্রকেই মানস বলেন, সেই মানস সংশয় এখানে মহর্ষির বুদ্ধি নহে।” অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ বাহ্য সংশয় বারণের জন্তই তিনি এই সূত্রে পরে বলিয়াছেন, “ব্যবসায়াত্মকং”। কিন্তু পূর্বোক্ত সন্দর্ভে ভাষ্যকারের “ন পূর্বকং” এই উক্তির দ্বারা সরলভাবে বুঝিতে পারি যে, ইন্দ্রিয়সন্নির্কষ্ট মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থসন্নির্কর্ষজ্ঞ যে অনবধারণ অর্থাৎ সংশয়, তাহা “ন পূর্বকং” অর্থাৎ প্রথমোক্ত মানস অনবধারণ নহে। সুতরাং সংশয়মাত্রই যে মানস, ইহা বলা যায় না। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ মানস সংশয়ের উদাহরণ বলিয়াছেন যে, জ্যোতির্কিৎ পণ্ডিত গ্রহসংস্কারাদির দ্বারা গণনা করিয়া যে সমস্ত ফলের আদেশ করেন, তন্মধ্যে কোন ফলকে পরে মিথ্যা বুঝিলে আবার অল্প সময়ে গণনায় দ্বারা যে সমস্ত ফলের নির্ণয় করেন, তদ্বিষয়ে কখনও তাহার প্রামাণ্যসংশয় জন্মে। সেই সংশয়ের অব্যবহিত পূর্বে উহার কারণরূপে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নির্কর্ষ না থাকায় উহা কেবল মনোজ্ঞ অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষরূপ সংশয়, ইহাই স্বীকার্য্য। জয়ন্ত ভট্টও প্রশস্তপাদোক্ত ঐ মানস সংশয়ের উল্লেখ করিয়া,

* “তদনয়োঃ সংশয়জ্ঞানয়োঃ মধ্যে যত্তদিন্দ্রিয়ানবধারণপূর্বকমিন্দ্রিয়ার্থসন্নির্কর্ষপূর্বকং মনসা অনবধারণং সংশয়জ্ঞানমিত্যর্থঃ। “ন পূর্বকং”, যদ্বপরেতদিন্দ্রিয়বাপারস্ত সংশয়জ্ঞানং দৃষ্টান্ততয়া যদি স্থিতং শব্দভূতিত্যর্থঃ। “দৃষ্টান্ততয়া পূর্বকং”—তাৎপর্য্যটিকা।

উহাই যে, এখানে মনোমাজ্জন্ত বলিয়া ভাষ্যকারের হৃদয়স্থ, ইহা বলিয়াছেন। ফলকথা, ধুম বা ধূলির সহিত চক্ষুঃসন্নির্কর্ষজ্ঞত্ব বৈকল্প সংশয় ভাষ্যকার বলিয়াছেন, তাহা উক্তরূপ মানস সংশয় নহে, কিন্তু উহা চাক্ষুষ সংশয়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য।

পূর্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, বহিরিन्द्रিয়ের দ্বারা ঘটাদির প্রত্যক্ষ জন্মিলে পরক্ষণে ‘আমি ঘট জানিতেছি’ ইত্যাদিরূপে মনের দ্বারাই সেই প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষ জন্মে, এবং তখন সেই বাহ্য ঘটাদি পদার্থও সেই মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। সুতরাং বাহ্য বিষয়েও যে, মনের প্রবৃত্তি হয়, ইহা স্বীকার্য। তাহা হইলে বাহ্য বিষয়ে যে সমস্ত সংশয় জন্মে, তাহাও মানস প্রত্যক্ষ, ইহা বলিবার কোন বাধক নাই। তাই ভাষ্যকার পরে আবার বলিয়াছেন,—“সর্বত্র প্রত্যক্ষবিষয়ে জ্ঞাতুরিन्द्रিয়ের ব্যবসায় উপহত-ল্লিয়াণামনুব্যবসায়ান্ভাবাৎ।” ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, কুত্রাপি বাহ্য ঘটাদি বিষয়ে স্বতন্ত্র ভাবে মনের প্রবৃত্তি হয় না। সর্বত্রই বাহ্য ঘটাদির প্রত্যক্ষ স্থলে প্রথমে চক্ষুরাদি কোন ইन्द्रিয়ের দ্বারাই সেই প্রত্যক্ষ জন্মে, উহাকে বলে—“ব্যবসায়”রূপ প্রত্যক্ষ। পরে মনের দ্বারা সেই প্রত্যক্ষের যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে বলে—“অনুব্যবসায়।” কিন্তু তাহাতে বিষয়রূপে পূর্বোক্ত সেই ব্যবসায় কারণ, ইহা স্বীকার্য। কারণ, বিনষ্টেन्द्रিয় অন্ধ বধির প্রভৃতির অর্থাৎ বাহাদিগের সেই ইन्द्रিয়ের অভাবে তজ্জন্ত “ব্যবসায়”রূপ প্রত্যক্ষ জন্মে না, তাহাদিগের মনের দ্বারা সে বিষয়ের “অনুব্যবসায়” জন্মে না। সুতরাং বাহাদিগের বাহ্য ঘটাদি প্রত্যক্ষের মানস প্রত্যক্ষরূপ অনুব্যবসায় জন্মে, তাহাদিগের তৎপূর্বে সেই ঘটাদি বিষয়ের ব্যবসায়রূপ প্রত্যক্ষ অবশ্যই জন্মে, ইহা স্বীকার্য। সুতরাং পূর্বোক্ত অনুব্যবসায়কে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, বাহ্য বিষয়েও স্বতন্ত্রভাবে মনের প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং বাহ্যবিষয়ক সংশয়ও মানস সংশয়, ইহা সিদ্ধ করা যায় না। কারণ, পূর্বোক্ত বাহ্য প্রত্যক্ষের অনুব্যবসায় স্থলে কোন বহিরিन्द्रিয়কে অপেক্ষা করিয়াই সেই বাহ্য বিষয়ে মনের প্রবৃত্তি হয়। কুত্রাপি বাহ্য বিষয়ে স্বতন্ত্র ভাবে মনের প্রবৃত্তি হয় না। তাই কথিত হইয়াছে—“চক্ষুরাহ্যজ্ঞবিষয়ঃ পরতন্ত্রং বহির্দর্শনঃ।”

কিন্তু ঘটাদি প্রত্যক্ষের মানস প্রত্যক্ষরূপ অনুব্যবসায়ই বা কিরূপে সেই ঘটাদি বাহ্য পদার্থে মনের প্রবৃত্তি হইবে? তাহার সহিত মনের সন্নির্কর্ষই তাহাতে মনের প্রবৃত্তি। কিন্তু সেই সন্নির্কর্ষ কি? এবং বাহ্য পদার্থে তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? ইহা বলা আবশ্যক। মুনীনন্দায়িক উদয়নাচার্য্য “ত্ৰায়কুম্ভমাঞ্জলি”র চতুর্থ স্তবকের চতুর্থ কারিকার ব্যাখ্যায় শেষে নির্ভেই উক্তরূপ প্রশ্নের উল্লেখপূর্বক, তদন্তরে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন,—“জ্ঞানেন সংযুক্তসমবায়ঃ, তদর্থেন সংযুক্তসমবেতশ্চিশেষণত্বং

ইত্যাদি। “তাৎপর্যপরিপূর্ণি” টীকাতেও তিনি উহাই সংক্ষেপে বলিয়াছেন। * তাৎপর্য এই যে, যে জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই জ্ঞানরূপ বিশেষ্যে বিষয়িতাসম্বন্ধে তাহার বিষয় বাহ্য ঘটাদি পদার্থ বিশেষণরূপে সেই মানস প্রত্যক্ষে বিষয় হয়। যেমন ঘটের প্রত্যক্ষ হইলে পরক্ষণে “ঘটনহং জানামি” অর্থাৎ ‘আমি ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান’, এইরূপে সেই ঘট-প্রত্যক্ষের যে মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাতে সেই আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে সেই ঘটপ্রত্যাক্ষরূপ জ্ঞান বিশেষণ হয় এবং সেই জ্ঞানে সেই ঘট বিষয়িতাসম্বন্ধে বিশেষণ হয়। সুতরাং সেখানে মনঃসংযুক্ত যে সেই আত্মা, তাহাতে সমবেত অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে বর্তমান যে, সেই ঘটবিষয়ক প্রত্যাক্ষরূপ জ্ঞান, সেই জ্ঞানরূপ বিশেষ্যে সেই ঘটের বিশেষণস্বরূপ যে সম্বন্ধ, তাহাই সেই ঘটের সহিত মনের সন্নির্কর্ষ। তাই উহাকে মনের “সংযুক্তসমবেতবিশেষণতা” প্রত্যাসত্তি (সন্নির্কর্ষ) বলী হইয়াছে। বস্তুতঃ উক্ত স্থলে উহা সেই ঘটজ্ঞানস্বরূপই, কিন্তু অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে। তাই গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি উক্তরূপ সন্নির্কর্ষকে “জ্ঞানলক্ষণ” সন্নির্কর্ষ বলিয়াছেন। উদয়নমতের ব্যাখ্যায় বর্তমান উপাধ্যায় ঐ “জ্ঞানলক্ষণ” সন্নির্কর্ষকেও উদ্যোতকরোক্ত ষষ্ঠ সন্নির্কর্ষ “বিশেষণতা”রই অন্তর্গত বলিয়াছেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি।

মূলকথা, সংশয়মাত্রই মানস নহে। বহিরিন্দ্রিয়জ্ঞাতও বহু সংশয় জন্মে, বাহ্য ইন্দ্রিয়ার্থসন্নির্কর্ষোৎপন্ন অশাধ্য অব্যভিচারী জ্ঞান। সুতরাং তাদৃশ সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষ বারণের জন্তই মহর্ষি এই সূত্রে পরে “ব্যবসায়াত্মকং” এই পদ বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য। “শ্রায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্টও উক্তরূপেই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থন করিয়াছেন যে, সূত্রোক্ত “অব্যভিচারি” এই পদের দ্বারা সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষের বারণ হয় না। সুতরাং মহর্ষি পরে “ব্যবসায়াত্মকং” এই পদ বলিয়াছেন। সূত্রোক্ত ঐ সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট জ্ঞান যদ্বারা জন্মে, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহাই সূত্রার্থ। †

কিন্তু ‘তাৎপর্যটীকা’কার বাচস্পতি মিশ্র এখানে কোন কারণে সমর্থন করিয়াছেন যে, সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষও ব্যভিচারী প্রত্যক্ষ। কারণ, উহাও ভ্রমজ্ঞান। বাহ্য ভ্রমাত্মক জ্ঞান, তাহা অব্যভিচারী নহে। সুতরাং এই সূত্রে “অব্যভিচারি” এই পদের দ্বারাই বিপর্যয় ও সংশয়রূপ দ্বিবিধ ভ্রমপ্রত্যক্ষেরই বারণ হওয়ায় মহর্ষি

* “মনসা স্মৃৎস্বাবশ্যীয়মানজ্ঞানলক্ষণবিশেষ্যাসন্নির্কৃষ্টেনাসন্নির্কৃষ্টে। ঘটাদিরবচ্ছিন্নকতরা প্রতীয়তে, চক্ষুবেব ঘটসন্নির্কৃষ্টেন প্রাপ্তপলকা তদবস্থা”।—“তাৎপর্যপরিপূর্ণি”, ৬০০ পৃ। “মনসেন্তি। মনঃসংযুক্তাসমবেত-জ্ঞানবিষয়কে জ্ঞানে ‘সংযুক্তসমবেতবিশেষণতা’ প্রত্যাসত্তা ঘটাদিরপি ভান চাক্ষুষ ইব প্রত্যভিজ্ঞানে তত্ত্বা, ইত্যর্থঃ।—বর্তমানমুকুত “প্রকাশ” টীকা, ৬০২ পৃ। (দোনাইটি সং)।

† “তেনেন্দ্রিয়ার্থজ্ঞাদিবিশেষণগণ্যমিতং।

যতো ভবতি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষমিতি হিতং।”—শ্রায়মঞ্জরী, ১২ পৃ।

সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষবারণের উদ্দেশ্যেই পরে “ব্যবসায়াত্মকং” এই পদ বলেন নাই। কিন্তু উহার দ্বারা যথার্থ সবিকল্পক প্রত্যক্ষও যে স্বীকার্য, স্মৃতরাং তাহার করণও প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহাই স্থচিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র উহা সমর্থন করিতে পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, “ব্যবসায়”, “বিকল্প” ও “বিনিশ্চয়” শব্দ সবিকল্পক প্রত্যক্ষেরই নাম। স্মৃতরাং “ব্যবসায়াত্মক” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। তবে উহার দ্বারা সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষেরও বারণ হয়, এ জন্ত ভাষ্যকার ও বার্তিককার তাহার “অদ্বাচয়” করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ গোণ উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু স্মৃতোক্ত ঐ “ব্যবসায়াত্মক” শব্দের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য অতিশূট, স্মৃতরাং শিষ্যগণ নিজেই উহা বুঝিতে পারিবে, এ জন্ত ভাষ্যকার ও বার্তিককার উহার ব্যাখ্যা করেন নাই। আমরা ত্রিলোচনগুরুর উপদেশানুসারে এইরূপ যথার্থ ব্যাখ্যা করিলাম।* ফলকথা, বাচস্পতি মিশ্রের মতে এই সূত্রে “অব্যাপদেশ্যং” ও “ব্যবসায়াত্মকং” এই পদদ্বয় প্রত্যক্ষের লক্ষণার্থ নহে। কিন্তু উহার দ্বারা যথাক্রমে ‘নির্নিকল্পক’ ও ‘সবিকল্পক’ এই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ স্থচিত হইয়াছে। শ্রায়সূত্রবৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতই গ্রহণ করিয়া স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“তন্তু বিভাগঃ, অব্যাপদেশ্যং ব্যবসায়াত্মকমিতি, নির্নিকল্পকং সবিকল্পকঞ্চৈতি দ্বিবিধং প্রত্যক্ষমিত্যর্থঃ।”

বাচস্পতি মিশ্র যে, ত্রিলোচনগুরুর উপদেশানুসারেই উদ্যোতকের “শ্রায়বার্তিকের” টীকা করিয়াছিলেন, ইহা “তাৎপর্যপরিভূক্তি” টীকার প্রারম্ভে উদয়নাচার্য্যও বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উদ্যোতকর ঐরূপ কথা বলেন নাই। তিনিও এই সূত্রে পূর্বোক্ত পঞ্চ পদই যে, প্রত্যক্ষের লক্ষণার্থ, ইহা বলিয়া প্রত্যক্ষলক্ষণে যথাক্রমে উক্ত পঞ্চ পদেরই প্রয়োজন বলিয়াছেন (পূর্ব ৯২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সর্বশেষেও তিনি আবার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—“পঞ্চপদপরিগ্রহেণ প্রত্যক্ষলক্ষণমুক্তং, যত্রাত্তরপদপরিগ্রহো নাস্তি তৎ প্রত্যক্ষাভাসমিতি।” উক্ত পঞ্চ পদের মধ্যে যে যে পদ পরিত্যাগ করিয়া বেক্রমে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে সেই ভাবেই সে সমস্ত কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তথাপি তিনি উদ্যোতকরের মতব্যাখ্যা করিতেও কেন যে পরে পূর্বোক্ত কথা বলিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। আর স্মৃতোক্ত “ব্যবসায়াত্মকং” এই পদের দ্বারা তাহার ব্যাখ্যাত অর্থ অতিশূট বলিয়া শিষ্যগণ নিজেই উহা বুঝিতে পারিবে,

* “ব্যবসায়াত্মকপদং সাক্ষাৎ সবিকল্পকস্ত বাচকং। তথাহি, ব্যবসায়ো বিনিশ্চয়ো বিকল্প ইত্যনর্থান্তরং, স এবান্না রূপং যন্ত তৎ সবিকল্পকং প্রত্যক্ষং। তদেতদতিশূটবাহির্যোগ্যমাত এবৈতি ভাব্য-বার্তিককারাভ্যামব্যাখ্যাতং। অন্বাভিঃ—

ত্রিলোচনগুরুদ্রষ্টব্যমুগুননোদ্যোতঃ।

যথানানং যথাবস্ত ব্যাখ্যাতনিদনাদৃশং ॥—তাৎপর্য্যটীকা।

এ জন্ত ভাষ্যকার ও বার্তিককার তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই, তাঁহারা উক্ত পদের গৌণ উদ্দেশ্যই বলিয়া গিয়াছেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহারা যজ্ঞোক্ত “ব্যবসায়াদ্বকং” এই পদের উক্তরূপ উদ্দেশ্যই প্রকৃত বুঝিলে, তাহা না বলিয়া অন্যত্র কথ্য কেন বলিবেন? পরন্তু এই স্থলে প্রত্যক্ষের প্রকারভেদও মহর্ষির বিবক্ষিত হইলে পরবর্তী পঞ্চম স্থলে “ত্রিবিধং” এই পদের স্থায় এই স্থলেও তিনি “দ্বিবিধং” এই পদ কেন বলেন নাই? পরবর্তী স্থলে “ত্রিবিধং” এই পদ তিনি কেন বলিয়াছেন, এ বিষয়ে সেই স্থলের ভাষ্যে পরে ভাষ্যকারের কথ্যও দ্রষ্টব্য।

বস্তুতঃ বৌদ্ধমতখণ্ডনে নিতান্ত আগ্রহবশতঃই ত্রিলোচনগুপ্তর উপদেশানুসারে বাচস্পতি মিশ্র গৌতমের প্রত্যক্ষস্থলে “অব্যপদেশঃ” ও “ব্যবসায়াদ্বকং” এই পদদ্বয়ের উক্তরূপ প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝি। কিন্তু উহা প্রাচীন ব্যাখ্যা নহে। জৈন দার্শনিক হেমচন্দ্রও “প্রমাণমীমাংসা” গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন যে, * ত্রিলোচন ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গৌতমের প্রত্যক্ষলক্ষণস্থলের পূর্বাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যায় অর্থাৎ প্রাচীন ব্যাখ্যায় বৈমুখ্যবশতঃ এইরূপ অর্থ সমর্থন করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের পূর্বে জয়ন্ত ভট্টও কিন্তু বহু প্রাচীন মতের বর্ণন করিলেও বাচস্পতি মিশ্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যার কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। তিনি বাচস্পতি মিশ্রের ‘তাৎপর্য্যটীকা’ দেখিতে পাইলে অবশ্যই তাঁহার ঐ সমস্ত কথারও সমালোচনা করিতেন। আর তিনি যে পরেও “তাৎপর্য্যটীকা”র সন্দর্ভ উদ্ধৃত করেন নাই, ইহাও এখন আমরা বুঝিতেছি।† পরন্তু জয়ন্ত ভট্ট পরে (১০৯ পৃঃ) দৈবরক্ষকের কথিত প্রত্যক্ষলক্ষণ খণ্ডন করিতে সেখানে “সংস্কারিকা”র প্রাচীন রাজবার্তিকের ব্যাখ্যা বিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বাচস্পতি মিশ্রের “তত্ত্বকৌমুদী”র ব্যাখ্যা দেখিতে পাইলে সেখানে ঐরূপ দোষ বলিতেই পারিতেন না, ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক।

* “অত্র চ পূর্বাচার্য্যকৃতব্যাখ্যাবৈমুখ্যেন সংখ্যাবস্তিত্রিলোচনগুপ্তবাচস্পতিপ্রমুখৈরমর্থঃ সমর্থিতো যথা। ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধার্থোপপন্নঃ জ্ঞানসম্বন্ধিচারি প্রত্যক্ষমিত্যেব প্রত্যক্ষলক্ষণং, ‘যতঃ’ শব্দাব্যাহারেণ চ” ইত্যাদি।—“প্রমাণমীমাংসা”, ৩৬ পৃঃ।

† জয়ন্ত ভট্ট পরে (৩১২ পৃঃ) জাতির সমবায়সম্বন্ধ সমর্থন করিতে লিখিয়াছেন,—“তদপি পরিক্রান্তাচার্য্যো, ‘জাতঞ্চ সম্বন্ধেষুতোকঃ কালঃ’ ইতিবদন্তি।” কিন্তু উক্ত “আচার্য্য” শব্দের দ্বারা বাচস্পতি মিশ্রকেই বুঝিবার কোন কারণ নাই। তাঁহার বহু পূর্বে অবয়বরূপ ত্রয়ো অবয়বী ত্রয়ো সমবায় সম্বন্ধ সমর্থন করিতে “স্থায়বার্তিকৈঃ” ২।১।৩৩ (২৩৬ পৃঃ) উদ্যোতকর লিখিয়া গিয়াছেন,—“জাতঃ সম্বন্ধেষুতোকঃ কালঃ”। বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকায় (২৬৭ পৃঃ) ঐ কথাই অনুবাদ করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট উক্ত সন্দর্ভে “আচার্য্য” শব্দের দ্বারা উদ্যোতকরকেও গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাৎপর্য্যটীকার সন্দর্ভ উদ্ধৃত করেন নাই।

ভাষ্য । আত্মাদিষু সুখাদিষু চ* প্রত্যক্ষলক্ষণং বক্তব্যমনিদ্রিয়ার্থ-
সম্নিকৰ্ষজং হি তদিতি । ইন্দ্রিয়স্ব বৈ সতো মনস ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পৃথগুপ-
দেশো ধৰ্ম্মভেদাৎ । ভৌতিকানীদ্রিয়াণি নিয়তবিষয়াণি, সগুণানীদ্রিয়া-
মিদ্রিয়ভাব ইতি । মনস্বভৌতিকং সৰ্ব্ববিষয়কং, নাস্ত্য সগুণশ্চেইদ্রিয়ভাব
ইতি । সতি চেইদ্রিয়ার্থ-সম্নিকৰ্ষে সন্নিধিমসন্নিধিঞ্চাস্ত্য যুগপজ্জ্ঞানানু-
পত্তিকারণং বক্ষ্যাম ইতি । মনসশ্চেইদ্রিয়ভাবান্ন বাচ্যং লক্ষণান্তরমিতি ।
তদ্রান্তরসমাচারীচ্চেতৎ প্রত্যেত্যব্যমিতি । পরমতমপ্রতিষিদ্ধমনুমতগিতি
হি তদ্রযুক্তিঃ । ব্যাখ্যাৎ, প্রত্যক্ষম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । (পূৰ্বপক্ষ) আত্মা প্রভৃতি এবং সুখ প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষের
লক্ষণ (লক্ষণান্তর) বক্তব্য । কারণ, তাহা অর্থাৎ আত্মাদি এবং সুখাদির
প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্নিকৰ্ষজন্ত নহে । (উত্তর) ইন্দ্রিয়রূপেই বিद्यমান মনের
ধৰ্ম্মভেদবশতঃ (ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের বৈধৰ্ম্ম্যবশতঃ) ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে পৃথক্ উপদেশ
হইয়াছে । (যে ধৰ্ম্মভেদবশতঃ মনের পৃথক্ উপদেশ হইয়াছে, সেই ধৰ্ম্মভেদগুলি
ক্রমশঃ দেখাইতেছেন) । ইন্দ্রিয়গুলি (ভ্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়)
ভৌতিক (ভূত-জন্ত বা ভুতাত্মক), নিয়তবিষয় (তাহাদিগের বিষয়ের নিয়ম
আছে) এবং গুণবিশিষ্ট হইয়াই ইহাদিগের (ভ্রাণাদির) ইন্দ্রিয়ত্ব । মন কিন্তু
অভৌতিক এবং সৰ্ব্ববিষয়, গুণাবশিষ্ট হইয়া ইহার ইন্দ্রিয়ত্ব নাই এবং ইন্দ্রিয়ার্থ-
সম্নিকৰ্ষ থাকিলে ইহার (মনের) সন্নিধি ও অসন্নিধি অর্থাৎ কোন এক ইন্দ্রিয়ের
সহিত মনের সংযোগ এবং তৎকালে অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত অসংযোগকে যুগপৎ
জ্ঞানের অনুৎপত্তির অর্থাৎ একই সময়ে অনেক ইন্দ্রিয়জন্ত অনেক প্রত্যক্ষ না
হওয়ার কারণ (প্রয়োজক) বলিব । সুতরাং মনেরও ইন্দ্রিয়ত্ব থাকায় (মানস
প্রত্যক্ষের) লক্ষণান্তর বক্তব্য নহে ।

“তদ্রান্তর-সমাচার” অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরের সংবাদ বা অবিরোধ প্রযুক্তও ইহা
(মনের ইন্দ্রিয়ত্ব) বুঝিতে পারা যায় । কারণ, অপ্রতিষিদ্ধ পরমত “অনুমত”,
ইহা তদ্রযুক্তি । প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যাত হইল ।

* “সুখাদিষু” এই পদে ‘আদি’ শব্দের দ্বারা অনিত্য জ্ঞান, ইচ্ছা, ঘেন, প্রযত্ন ও দুঃখ এবং
“আত্মাদিষু” এই পদে ‘আদি’ শব্দের দ্বারা জ্ঞানত্বাদি জ্ঞাতী গৃহীত হইয়াছে । “ভাষ্যো চাত্মাদিষু সুখাদি-
ষু নিত্যানিত্যান্ত্যভিপ্রাণং বর্ণয়ঃ, আত্মস্বপ্নবাদয়ো নিত্যানিত্যাস্ত্য-স্বপ্ন-স্বপ্নাদয় ইতি ।” —তাৎপৰ্য্যটিকা ।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার মহর্ষির প্রত্যক্ষলক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে একটি পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহর্ষি পরে ইন্দ্রিয়ের বিভাগস্থলে ইন্দ্রিয়মধ্যে মনের উল্লেখ না করায় বুঝা যায় যে, তাহার মতে মন ইন্দ্রিয় নহে। কিন্তু তাহা হইলে আত্মা ও স্বপ্ন-ভূতাদি অনেক পদার্থের যে মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই সমস্ত মানস প্রত্যক্ষ উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয় না। কারণ, তাহা ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিবর্তক নহে। অতএব সেই সমস্ত মানস প্রত্যক্ষের লক্ষণান্তর বক্তব্য। এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,— “ইন্দ্রিয়স্ত বৈ” ইত্যাদি। উক্ত স্থলে “বৈ” শব্দের অর্থ অবধারণ। “ইন্দ্রিয়স্ত বৈ” ইন্দ্রিয়শ্চৈব। ভাষ্যকারের উত্তর এই যে, মহর্ষি গৌতমের মতেও মন ইন্দ্রিয়ই। তথাপি তিনি যে, ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক উপদেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ “ধর্মভেদ”। “ধর্মভেদ বলিতে ব্রাহ্মাদি পক্ষেন্দ্রিয় ও মনের বৈধর্ম্য। ভাষ্যকার পরে সেই সমস্ত বৈধর্ম্য বলিয়াছেন। যথা—ব্রাহ্মাদি পক্ষেন্দ্রিয় ভৌতিক, এবং তাহাদিগের বিষয়নিয়ম আছে এবং তাহারা গন্ধ প্রভৃতি যে, সমস্ত গুণের প্রত্যক্ষ জন্মায়, তজ্জাতীয় গন্ধাদি গুণবিশিষ্ট। কিন্তু মন ইহার বিপরীত, মন অভৌতিক, এবং সর্ববিষয় অর্থাৎ মনের গ্রাহ্য বিষয়ের কোন নিয়ম নাই। সমস্ত বিষয়জ্ঞানেই মন আবশ্যক। এবং মনে গন্ধাদি কোন গুণ না থাকিলেও উহা গন্ধাদি গুণের গ্রাহক হয়। কিন্তু উদ্যোতকর এখানে ভাষ্যকারোক্ত সমস্ত বৈধর্ম্য গ্রহণ করেন নাই। তাহার মতে অভৌতিকত্ব অনিত্য পদার্থেরই ধর্ম, সুতরাং উহা নিত্য মনের ধর্ম হইতে পারে না এবং তাহা বলিলে নিত্য শ্রবণেন্দ্রিয়েও অভৌতিকত্ব স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও মনের সর্ববিষয়ত্ব ও অসর্ববিষয়ত্বই বৈধর্ম্য। “মনঃ সর্ববিষয়, “মনঃ সর্ববিষয়ত্ব স্বত্ব- কারণসংযোগাধারত্বাৎ আত্মনং” ইত্যাদি প্রকারে অনুমান দ্বারা মনের সর্ববিষয়ত্ব সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, “বিভিন্ন বিষয়ের সহিত এক সময়ে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সন্নিবর্তন থাকিলেও একই সময়ে অতি সূক্ষ্ম মনের অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ সম্ভব না হওয়ায় যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয়জ্ঞাত অনেক প্রত্যক্ষ জন্মে না। তৎকালে কোন এক ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সন্নিবর্তন বা সংযোগ এবং অপর ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার অসংযোগই যুগপৎ ঐক্লপ প্রত্যক্ষ না হওয়ার হেতু বা প্রয়োজক বলিব। অর্থাৎ মহর্ষি নিজেই পরে ঐ কথা বলিয়া মনের অস্তিত্বসাধক অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা বলিব।

কলকথা, মহর্ষি গৌতমের মতে মনও ইন্দ্রিয়, সুতরাং “ন বাচ্যং লক্ষণান্তরং” অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষের পৃথক লক্ষণ তাহার বক্তব্য নহে। কিন্তু মহর্ষি গৌতম মনের অস্তিত্বসাধক প্রমাণাদি বলিলেও মন যে, তাহার মতে ইন্দ্রিয়, ইহা ত তদ্বারা বুঝা যায় না, সুতরাং কিরূপে তাহা বুঝিব? বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, এই জ্ঞতই ভাষ্যকার পরে

বলিয়াছেন,—“তত্ত্বান্তরসমাচারাক্ষ” ইত্যাদি। “তদ্ব্যতে ব্যুৎপাত্তেহনেন তত্ত্বং” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে “তত্ত্ব” শব্দের অর্থ শাস্ত্র। অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরে গনের যে ইন্দ্রিয়ত্ব কথিত হইয়াছে, মহর্ষি তাহার প্রতিষেধ বা খণ্ডন না করায় উহা তাঁহার সম্মতই বুঝা যায়। কারণ, পরমত প্রতিষিদ্ধ বা খণ্ডিত না হইলে উহা ‘অনুমত’, ইহা ‘তত্ত্বযুক্তি’।*

ভাষ্যকারের প্রতিবাদী বৌদ্ধাচার্য্য দিগ্‌নাগ পরে নিজমত সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন যে,† ত্মায়সূত্র-কারের মতেও স্মৃতি প্রমের নাই এবং মন নামে অল্প ইন্দ্রিয়ও নাই। যদি বল, তিনি মনের ইন্দ্রিয়ত্বের নিষেধ বা খণ্ডন না করায় উহা তাঁহার সম্মত বুঝা যায়, তাহা হইলে “অন্তেইন্দ্রিয়ত্বং বৃথা”। অর্থাৎ তিনি যে, ভ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় বলিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হয়। কারণ, সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের খণ্ডন না করাতেই উহা তাঁহার সম্মত, ইহা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি যখন ভ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাঁহার মতে মন ইন্দ্রিয়ই নহে, ইহাই বুঝা যায়। ‘ত্মায়বাক্তিকে’ উদ্যোতকর দিগ্‌নাগের নামাদির উল্লেখ না করিলেও তাঁহার ঐ কথাই প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন,—“ন ভবতাতত্ত্বযুক্তিঃ পরিজ্ঞায়তে”। অর্থাৎ উক্ত তত্ত্বযুক্তি না বুঝিয়াই ঐরূপ অমূলক প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কেহ নিজমত কিছুই না বলিলে তাঁহার নিজমত ও পরমত বুঝাই যায় না। কোন বিষয়ে নিজমত বলিয়া, তাহার অবিরুদ্ধ পরমতের খণ্ডন না করিলেই সেই পরমতকে ‘অনুমত’ বলে। অর্থাৎ সেইরূপ স্থলেই উক্ত “তত্ত্বযুক্তি” বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ মহর্ষি ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ না করিলে তাঁহার অবশ্যবস্তব্য দ্বাদশ প্রমের বলা হয় না। আত্মাদি দ্বাদশ প্রমের মধ্যে তৃতীয় প্রমের ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের উদ্দেশ্য না করিলে তাহার লক্ষণবচন ও পরীক্ষাও হয় না। সুতরাং শিষ্যগণের ইন্দ্রিয়তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। পরন্তু মহর্ষি মনের তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্ত দ্বাদশ প্রমের মধ্যে মনের পৃথক উল্লেখ করায় তৃতীয় প্রমের ইন্দ্রিয়ের বিভাগসূত্রে মনের উল্লেখ করেন নাই, ইহাও বুঝা আবশ্যক।

প্রশ্ন হয় যে, শাস্ত্রান্তরে মনের ত্মায় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই-পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ও কথিত হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন,—“একাদশেন্দ্রিয়াণ্যাহর্য্যানি পূর্বে মনীষিণঃ।” “একাদশং মনো জ্ঞেয়ং” (২য় অঃ, ৮৯৯২)। পূর্বোক্ত বাক্, পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়কে গ্রহণ করিয়াই একাদশ ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে এবং উহা যে, স্মৃতিগত মত, ইহাও ব্যক্ত করিতে বলা হইয়াছে,—“যানি পূর্বে মনীষিণঃ।” কিন্তু মহর্ষি গোতম উক্ত বাক্, পাণি প্রভৃতির

* ‘হৃদয়’ শব্দের উত্তরভাগে ২২ প্রকার “তত্ত্বযুক্তি”র লক্ষণ ও উদাহরণ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটির নাম “অনুমত”। “পরমতমপ্রতিষিদ্ধননুমতঃ ভবতি, যদা অস্তো ক্রিয়াং সপ্তরসা ইতি” (‘হৃদয়’) কোটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্রে’র ১৮৮৭-এ সমস্ত “তত্ত্বযুক্তি” কথিত হইয়াছে।

† “ন ভ্রাণাদি প্রমের বা মনো বাস্তবিকতাস্তরং। অনিষেধাত্মপাত্তেন্দ্রিয়ত্বং বৃথা।” — “প্রমাণসমুচ্চয়”, ১ম পঃ।

ইন্দ্রিয়ত্বও খণ্ডন না করার উহাও কি তাঁহার সম্মত বুঝিতে হইবে? এ বিষয়ে বাচস্পতি
মিশ্র পরে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম বিচার দ্বারা রহিরিজিরের পঞ্চসিদ্ধান্তই সমর্থন
করায় বাক্, পাণি প্রভৃতি যে, তাঁহার মতে ইন্দ্রিয় নহে, কিন্তু শাস্ত্রে উহাতে “ইন্দ্রিয়”
শব্দের গোণ প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। বাচস্পতি মিশ্র সেখানে ইহার যুক্তিও
বলিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সে বাহা হউক, বস্তুতঃ মহর্ষি গোতমের
মতে মনও ইন্দ্রিয়। কিন্তু কিরূপে ইহা বুঝা যায়? এ বিষয়ে ভাষ্যকার এখানে পরে
গোণভাবে “তত্ত্বাস্তর-সমাচার”কেও হেতু বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের “তত্ত্বাস্তর-সমাচারোচ্চ”
এই বাক্যে “চ” শব্দের অর্থ সমুচ্চয় নহে, কিন্তু “অঘাচয়”, ইহাই আনাদিগের মনে
হয়। তাহা হইলে উক্ত “চ” শব্দের দ্বারা উক্ত হেতুর অপ্রাধান্যই বুঝা যায়।* তাহা
হইলে ভাষ্যকারের অভিনত প্রধান হেতু বহু প্রকৃত হেতু কি? যদ্বারা গোতমের মতে
মনও ইন্দ্রিয়, ইহা বুঝা যায়? এতদ্বত্তরে বক্তব্য এই যে, উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণ-সূত্র দ্বারা
বুঝা যায় যে, মনও তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়। কারণ, তাঁহার মতে জ্ঞানের যে মানস প্রত্যক্ষ
হয়, ইহা পরে তিনি “জ্ঞান-বিকল্পানাং ভাবাভাবসংবেদনাদধ্যাত্মং”—এই (৫।১।৩১) সূত্রের
দ্বারা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে মন ইন্দ্রিয় না হইলে তিনি ঐ কথা বলিতে
পারেন না। কারণ, পূর্বে প্রত্যক্ষলক্ষণে তিনি বলিয়াছেন,—“ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধির্বাচ্যঃ পন্নং
জ্ঞানং।” কিন্তু ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় হইতে মনের বৈশিষ্ট্যবশতঃ মনের বিশেষরূপে তত্ত্বজ্ঞান
সম্পাদনের জন্তই তিনি প্রমেয় পদার্থমধ্যে ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন।
উপনিষদেও উক্ত কারণেই ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। তদনুসারে
“চরকসংহিতা”তেও উক্ত হইয়াছে,—“মনোদশেন্দ্রিয়ান্যর্থাঃ”। “বুদ্ধীন্দ্রিয়মনোহর্থানাং”
(শারীরস্থান, ১ম অঃ, ১৫শ ও ২৩শ শ্লোক)।†

পরিবর্তী নব্যবৈদান্তিক ধর্মরাজাধ্বরীশ্র “বেদান্তপরিভাষা” গ্রন্থে উপনিষদে ইন্দ্রিয়
হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখ দেখাইয়া মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু শারীরকভাবে
আচার্য্য শঙ্কর যে, মনকেও ইন্দ্রিয়ই বলিয়াছেন এবং সেখানে ‘ভামতী’ টীকাকার বাচস্পতি
মিশ্রও যে, উহা সমর্থন করিতে উপনিষদে ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে মনের পৃথক্ উল্লেখের পূর্বোক্ত-

* যেমন কোন ব্রহ্মচারী বটুকে তাহার গুরু বলিয়াছেন,—“ভো বটো ভিক্ষামট, যদি পঞ্চসি গাঞ্চানয়।”
উক্ত বাক্যে “চ” শব্দের অর্থ “অঘাচয়”। কারণ, সেই ব্রহ্মচারীর ভিক্ষারদ্রব্যই, মুখ্য কর্তব্য, সম্ভব হইলে গো
আনয়নও কর্তব্য, তাহা না করিলেও ক্ষতি নাই, ইহাই উক্ত বাক্যের দ্বারা গুরুর বিবক্ষিত। হতরাস উক্তরূপ
হলে “চ” শব্দের সমুচ্চয় অর্থ বলা যায় না। তাই পূর্বাচার্য্যগণ উক্তরূপ হলে “চ” শব্দ ও তদর্থক “অসি”
শব্দের “অঘাচয়” নামে একটি পৃথক্ অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। তদনুসারে অনেক গ্রন্থের টীকাকারগণ উক্তরূপ
হলে “অঘাচয়ে ‘চ’কারঃ” এবং “চকারস্ত অঘাচয়শিষ্টত্বাৎ” এইরূপ লিখিয়াছেন। এই সূত্রে “বাবসারায়কঃ”
এই পদের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্রের কথাও দ্রষ্টব্য।

† “স্বত্বো হেবাদশেন্দ্রিয়গীতি মনোহপীন্দ্রিয়ত্বেন শ্রোত্রাদিবৎ সংগৃহ্যতে।”—শারীরকভাবে, ২।৪।১৭।

রূপ কারণই বলিয়াছেন, ইহাও দেখা আবশ্যক। “বেদান্তপরিভাষা”কারি সে সকল কথার কোন উল্লেখই করেন নাই। পরন্তু তিনি ভগবদ্গীতার “মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি” এই বাক্যের দ্বারা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না, ইহা সমর্থন করিয়া গীতাশাস্ত্রেও যে, মনকে ইন্দ্রিয় বলা হয় নাই, ইহাও সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে “ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চান্দ্রি” এই সরলার্থ বাক্যের দ্বারা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব যে স্পষ্টই বুঝা যায় এবং ভাষ্যকার শঙ্কর প্রভৃতিও যে সেখানে অন্তরূপ কোন ব্যাখ্যা করেন নাই এবং তাহা করিতেও পারেন না, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। “বেদান্তপরিভাষা”কার পূর্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ ভগবদ্বাক্যেরও কোন উল্লেখই করেন নাই। ফলকথা, “বেদান্তপরিভাষা”কারের উক্ত নবীন মতকে আমরা বেদান্তমত বলিয়া বুঝিতে পারি না। কারণ, বেদমূলক স্মৃতিশাস্ত্রে মনকে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। তদনুসারে আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি উক্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। সাংখ্যাচার্য্য-গণও মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন। পূর্বমীমাংসাদর্শনে মহর্ষি জৈমিনিও “সংসম্প্রয়োগে পুরুষ-শ্বেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম তৎ প্রত্যক্ষং” ইত্যাদি সূত্রে “ইন্দ্রিয়” শব্দের দ্বারা মনকেও গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত প্রত্যক্ষসূত্রবাস্তিকে মীমাংসাচার্য্য কুমারিল ভট্টও স্পষ্ট বলিয়াছেন, “মনস্বিন্দ্রিয়ত্বেন স্নখদুঃখাদিবুদ্ধিবু” ইত্যাদি (১২৬ শ্লোক)।

কিন্তু পূর্বোক্ত জৈমিনিসূত্রে সংশয়াদিপ্রত্যক্ষ-বারক কোন পদের প্রয়োগ না হওয়ায় উদ্যোতকর শেষে জৈমিনির প্রত্যক্ষলক্ষণকে এবং উক্ত কারণে সর্বশেষে বুদ্ধসাংখ্য বার্ষগণ্য মূনির লক্ষণকেও অনলক্ষণ বলিয়াছেন।* কারণ, সংশয় ও বিপর্য্যয়রূপ ভ্রম প্রত্যক্ষও উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। পরে মীমাংসাচার্য্যগণ নানারূপে জৈমিনিসূত্রোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া নিজ নিজ মতানুসারে উক্ত লক্ষণের পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট তাঁহাদিগেরও অনেক কথার প্রতিবাদ করিয়া, গৌতমোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণেরই সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু তিনি ঐ প্রসঙ্গে বহু বিচারপূর্বক ইহাও সমর্থন করিয়াছেন যে, যোগিবিশেষের যোগজ সন্নিকর্ষজ্ঞ অলৌকিক প্রত্যক্ষ এবং বৃগপৎ সর্ববিষয়ক প্রত্যক্ষরূপ সর্বজ্ঞতাও অবশ্য জন্মে। সুতরাং পূর্বোক্ত মীমাংসাসূত্রে জৈমিনি যে, প্রত্যক্ষকে ধর্ম-বিষয়ে অপ্রমাণ বলিয়াছেন, ইহা বলা যায় না। কারণ, যোগিবিশেষের অলৌকিক

* “বার্ষগণ্যস্তাপি লক্ষণমযুক্তমিত্যাহ,—“শ্রোত্রাদিবৃত্ত”মিতি। পক্ষানাং বুদ্ধিহ্রিয়াণামর্থাকারেণ পরিণতানামোচনমাত্রং বৃত্তিরিষ্যতে, সাচ সংশয়াদিবিষয়পক্কাবলক্ষণমিতি” (তাৎপর্ষ্যটিকা, ১০৩ পৃঃ)। জয়ন্ত ভট্টও বার্ষগণ্যের উক্ত মত খণ্ডন করিতেই বলিয়াছেন,—“শ্রোত্রাদিবৃত্তিরপন্নৈরবিকল্পিকৈতি প্রত্যক্ষলক্ষণ-মবর্ণি তদপাসায়ং” ইত্যাদি (আয়মঞ্জরী—১০০ পৃঃ)। “প্রমাণদমুচ্যে”র বৃত্তিতে উহা কাপিল মত বলিয়া এবং জৈন হেমচন্দ্রের “নাগনীমাংসা” গ্রন্থে বুদ্ধসাংখ্য-মত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। “সাংখ্যকারিকা”র নবপ্রকাশিত প্রাচীন টীকা “মুক্তিদীপিকা”য়—(কলিকাতা সংস্কৃত দিৱীজ) বার্ষগণ্যের অনেক মত পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার গ্রন্থ দেখিতে পাই না।

প্রত্যক্ষও ধর্মবিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে। কিন্তু জয়ন্ত ভট্টের ঐ কথায় বক্তব্য এই যে, মহু বলিয়াছেন,—“বেদোহ্মিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলো চ তদ্বিদাং।” ধর্মবিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচারের প্রামাণ্যও বেদমূলকত্বপ্রযুক্ত। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণও বিচারপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন (জয়ন্ত ভট্টও পরে (২৬৪ পৃ:) ইহা স্বীকার করিয়াছেন।) বেদের কোন অপেক্ষা না করিয়া, ঋষিগণ অতীন্দ্রিয় অদৃষ্টের প্রত্যক্ষ করিয়া স্মৃতি রচনা করিতে পারেন না, এই তাৎপর্য্যই কুহমাঞ্জলি গ্রন্থে (২১৩) উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—“মহাদীনাগতীন্দ্রিয়ার্থদর্শনে প্রমাণাভাবাং।” “বাক্যপদীয়” গ্রন্থে ভট্টহরিও বলিয়াছেন,—“ঋষীগামপি বজ্জ্ঞানং তদপ্যাগমহেতুকং।” কিন্তু বেদামুসারে বহু জন্মের সাধনার দ্বারা কালে যোগসংস্কৃত মহর্বিগণের সর্বজ্ঞতালভ যোগশাস্ত্রে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। উপনিষদেও একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান লাভ উপদিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানবৈশেষিকসম্প্রদায়ও যোগীর যোগজসম্মিকর্ষজ্ঞ সর্ববিষয়ক অলৌকিক প্রত্যক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। অবশ্য গীতাংসাচার্য্য প্রভাকর ও কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি যোগীর অলৌকিক প্রত্যক্ষ এবং সর্বজ্ঞ পুরুষের অস্তিত্বেরও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যমূলক প্রৌঢ়বাদও বলা যাইতে পারে। বেদ কোন পুরুষপ্রণীত নহে, বেদ নিত্য, এবং ধর্মবিষয়ে কাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে না। কিন্তু বেদই প্রমাণ, এই সিদ্ধান্ত স্থাপনই তখন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল।

পরন্তু পূর্বগীতাংসাদর্শনে মহর্ষি জৈমিনি সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রতিবাদ করেন নাই। বেদান্তদর্শনে বাদরাযণ অনেক বেদান্তসিদ্ধান্তে জৈমিনির সম্মতবিশেষের উল্লেখ করিয়া স্বর্গভিন্ন মুক্তি এবং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরও যে জৈমিনির সম্মত, ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। আর পূর্বগীতাংসাদর্শনে জৈমিনি ইন্দ্রিয়ের লৌকিকসম্মিকর্ষজ্ঞ প্রত্যক্ষকেই বর্তমানবিষয়ক বলিয়াছেন, ইহাই সরল ভাবে বুঝা যায়। তদনুসারেই “শ্লোকবার্ত্তিকে” কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন,—“সম্বন্ধং বর্ত্তমানঞ্চ গৃহ্যতে চক্ষুর্যদিনা” (৪ সূ, ৮৪)। কিন্তু জৈমিনির মতে যে, কোন মহাব্যোগীরও মনের দ্বারা কখনও অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জন্মে নাই এবং তাহা জন্মিতেই পারে না, ইহা আগরা বুঝিতে পারি না। কুমারিল ভট্টও পরে ভবিষ্যৎ পদার্থবিষয়েও প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, বস্তুতঃ যোগশক্তির অসামান্য প্রভাবে অনেক মহাব্যোগী যে, জাতিস্মরণও হইয়াছেন এবং অনেকে অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি সর্ববিষয়েরই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এ বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে। কেবল তর্কের দ্বারা সেই সমস্ত যোগসিদ্ধ মহর্বিগণের ত্রিকালদর্শিত্বের অপলাপ করা যায় না। জৈনসম্প্রদায়ও ব্যক্তিবিশেষের সর্বজ্ঞতা সমর্থন করিয়াছেন।* বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তিও চতুর্বিধ প্রত্যক্ষ বলিতে সর্বশেষে বলিয়াছেন,—

* দৃষ্টান্তরিতদূরার্থাঃ প্রত্যক্ষাঃ কস্তচিদ যথা।

অনুশেষতঃ ত্রয়াদিবিধি সর্বজ্ঞদর্শিত্বঃ।—“আশুগীতাংসা”। জৈন ধর্ম্মভূষণ বতির “জ্ঞানদীপিকা” গ্রন্থে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা দিষ্ট হইয়াছে।

“ভূতাব্ধ-ভাবনাপ্রকৰ্ষপৰ্য্যন্তজং যোগিজ্ঞানক্ষেতি” (“ত্ৰায়বিন্দু”)। কিন্তু বৌদ্ধমতে যোগী-
দিগেরও নিৰ্ৰিকল্পক প্রত্যক্ষই প্রমাণ। কারণ, কাহারও সবিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমাণ
হইতেই পারে না।

ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু ক্ষণিক, অর্থাৎ যে ক্ষণে সেই
বিষয়ের উৎপত্তি হয়, তাহার পরক্ষণেই উহার বিনাশ এবং তজ্জাতীয় অপর বিষয়ের উৎপত্তি
হয়। সুতরাং সেই বিষয়ের উৎপত্তির পরক্ষণেই তাহার প্রত্যক্ষ জন্মিলে তাহাতে অব্যবহিত
পূৰ্ববর্তী সেই বিষয় কারণ হইতে পারে। কিন্তু পরে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের অব্যবহিত পূৰ্বে
সেই বিষয় বিद्यমান না থাকায় সেই প্রত্যক্ষে সেই বিষয় কারণ হইতে পারে না। সুতরাং
সবিকল্পক প্রত্যক্ষ সন্নিবন্ধক না হওয়ায় তাহাকে প্রমাণ বলা যায় না। বিষয়জ্ঞাত প্রত্যক্ষই
প্রমাণ হইতে পারে। সুতরাং প্রাসংগিক নিৰ্ৰিকল্পক প্রত্যক্ষই প্রমাণ। উক্ত সিদ্ধান্তানু-
সারেই বিজ্ঞানবাদী কোন বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রথমে বলিয়াছিলেন,—“ততোহর্থাদ্বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষং।”
“কাব্যালঙ্কার” গ্রন্থে ভাস্কর উক্ত মতান্তর প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—“ততোহর্থাদিতি
কেচন।” বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিবাদী প্রাচীন ত্ৰায়চার্য্য উদ্যোতকর ত্ৰায়বার্ত্তিকে
প্রথমে উক্ত মতেরই খণ্ডনার্থ বলিয়াছেন,—“অপরে পুনৰ্ব্বৰ্ণয়ন্তি ‘ততোহর্থাদ্বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষ’-
মিতি তন্ন।” উদ্যোতকর উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে,
কেবল সেই বিষয়জ্ঞাত যে বিজ্ঞান, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অনুমানাদি জ্ঞান কেবল সেই
বিষয়জ্ঞাত নহে, সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষ নহে। উদ্যোতকর পরে বিচারপূৰ্ব্বক উক্ত লক্ষণে
“অর্থাৎ” এই পদকে এবং পরে প্রথমোক্ত “ততঃ” এই পদকেও ব্যর্থ বলিয়াছেন। এবং
বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নিজস্বত্ব অনেক মূল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া উক্ত লক্ষণের খণ্ডন
করিয়াছেন। তাৎপৰ্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও উদ্যোতকরের তাৎপৰ্য্য ব্যক্ত করিয়া
উক্ত লক্ষণের খণ্ডন করিয়াছেন এবং তিনি প্রথমে বলিয়াছেন,—“বাস্তববন্ধবৎ তাবৎ
প্রত্যক্ষলক্ষণং বিকল্পয়িতুমুপগম্যতি ‘অপরে পুন’রিতি” ৯৯ পৃঃ—(বাস্তববন্ধবৎ বাস্তববন্ধবৎ)
অর্থাৎ উদ্যোতকর বৌদ্ধাচার্য্য বাস্তববন্ধুর উক্ত লক্ষণেরই উল্লেখপূৰ্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন।
বস্তুতঃ “প্রমাণসমুচ্চয়” গ্রন্থে দিগ্‌নাগের কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, “বাদবিধি” নামক গ্রন্থে
“ততোহর্থাদ্বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষং” এইরূপ প্রত্যক্ষলক্ষণ কথিত হইয়াছে এবং ঐ গ্রন্থে যে বাস্তববন্ধুর
রচিত, এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধিও ছিল। সুতরাং তদনুসারে বাচস্পতি মিশ্র পরেও উক্ত লক্ষণকে
বাস্তববন্ধুর লক্ষণ বলিতে পারেন। কিন্তু দিগ্‌নাগ বলিয়া গিয়াছেন যে, উক্ত “বাদবিধি” গ্রন্থ
আচার্য্য বাস্তববন্ধুর রচিত নহে। ঐরূপ দোষযুক্ত গ্রন্থ তাহার রচিত হইতে পারে না, তিনি
উক্তরূপ লক্ষণ বলেন নাই। দিগ্‌নাগ পরে উক্ত লক্ষণেরও খণ্ডন করিয়াছেন। *

* “প্রমাণসমুচ্চয়” গ্রন্থে দিগ্‌নাগ বলিয়াছেন,—“নাচার্য্যস্ত বাদবিধিনীকৃতং সারনিশ্চয়ঃ। কথনাদনুধা-
নানাং পরীক্ষান্তে ন তে সন্না।” “ততোহর্থাদ্বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষমিতি তন্ন ভূ। ততোহর্থাদিতি সৰ্ব্বক্ষেপে

কিন্তু দিগ্‌নাগের মতেও যে জ্ঞানে বিষয়ের নাম ও জ্ঞাতি প্রভৃতির বোজনা হয় না, অর্থাৎ নামাদির দ্বারা বাহার ব্যপদেশ হয় না, সেই স্বতঃপ্রকাশ জ্ঞানই অর্থাৎ নির্বিকল্প প্রত্যক্ষই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাই দিগ্‌নাগ বলিয়াছেন,—“প্রত্যক্ষং কল্পনা-পোচং।” কল্পনয়া অপোচং হৌনং কল্পনাপোচং। দিগ্‌নাগ পরে উহারই ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—“নামজাত্যাশ্চসংযুতং।”* ‘স্মারবার্ত্তিকে’ উদ্যোতকর দিগ্‌নাগের উক্ত মতেরই উল্লেখ করিতে পরে বলিয়াছেন,—“অপরে তু মন্তস্তে প্রত্যক্ষং কল্পনাপোচমিতি।”† উদ্যোতকর দিগ্‌নাগের কথাবুসারেই পরে তাঁহার ঐ লক্ষণোক্ত “কল্পনা”র ব্যাখ্যা করিয়া, তাঁহার মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“অথ কেয়ং কল্পনা? নামজ্ঞাতিবোজনেতি, যৎ কিল ন নাম্না অভিব্যজ্যতে, নচ জ্ঞাত্যাতিভির্ব্যাপদিশ্রুতে, বিষয়স্বরূপান্নবিধায়ি পরিচ্ছেদক-মাশ্চসংবেদ্যং তৎ প্রত্যক্ষমিতি।” অর্থাৎ নীল ও জ্ঞাতি প্রভৃতি কল্পিত পদার্থের বোজনাই “কল্পনা” শব্দের অর্থ। যে জ্ঞানে সেই কল্পনা সম্ভব হয় না, মাহা কেবল সেই বিষয়ের স্বলক্ষণ বা স্বরূপনামের নির্ণায়ক আশ্চর্য্যবেদ্য জ্ঞান, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

উদ্যোতকর পরে বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত মতে “প্রত্যক্ষ” শব্দের অর্থ কি? যদি পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই উহার অর্থ হয়, তাহা হইলে উহাকে অবাচ্য বা নামের দ্বারা অপ্ৰকাশ্য বলা যায় না। আর ঐ প্রত্যক্ষ শব্দের কোন অর্থ

উদ্যৎ তস্মাত্রতো নহি।” ১৪। ১৫। “স্মারবার্ত্তিকে” (১।১৩০) উদ্যোতকরও “যদপি বাদবিধৌ” ইত্যাদি সম্বন্ধে “বাদবিধি” নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থ কাহার রচিত, ইহা দিগ্‌নাগও বলেন নাই। দিগ্‌নাগের কথার দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, তিনি বিজ্ঞানমাত্রবাদী মহাবান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আচার্য্য বহুবল্লুর সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য নহেন। তাঁহার ঐগ্রন্থ রচনাকালে বহুবল্লু জীবিত ছিলেন না, ইহা নিশ্চিত।

*মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত রঙ্গধামী আয়াস্কার কর্তৃক ত্রিভুজী হইতে সম্পাদিত “প্রমাণসমুচ্চয়” গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে “প্রত্যক্ষং কল্পনাপোচং নামজাত্যাশ্চসংযুতং”, এইরূপ পাঠই দেখা যায়। কিন্তু নীমানসক মণ্ডন মিশ্রের “বিধিবিবেকে”র “স্মারকণিকা” টীকায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়া গিয়াছেন,—“ন থলু ‘প্রত্যক্ষং কল্পনাপোচনমন্তর্নির্দিষ্টলক্ষণ’মিতি প্রণয়তো দিগ্‌নাগস্তেব কল্পনাপোচমাত্রাৎ লক্ষণমপিতু তদেবান্তান্তবসহিতঃ প্রত্যক্ষলক্ষণমিতি মন্ততে স্মৃ কীর্ত্তিঃ” (১২২ পৃ:)। বাচস্পতি মিশ্র উক্ত স্থলে দিগ্‌নাগের অন্ত কোন গ্রন্থের উক্তরূপ শ্লোকার্ধও উদ্ধৃত করিতে পারেন। কিন্তু তিনি “তাৎপর্য্যটীকা”য় দিগ্‌নাগের “প্রমাণসমুচ্চয়” গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের অনেক শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন কোন শ্লোক পূর্ব্বোক্ত “প্রমাণসমুচ্চয়” পুস্তকে যথাযথ দেখা যায় না।

† প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও “কাব্যালঙ্কার” গ্রন্থে (৫ম পঃ) দিগ্‌নাগের মতানুসারেই প্রত্যক্ষ ও অহুমান, এই দ্বিবিধ প্রমাণ এবং যথাক্রমে তাহার অনাধারণ ও সামান্ত্র, এই দ্বিবিধ বিষয় বলিয়া, পরে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিয়াছেন,—“প্রত্যক্ষং কল্পনাপোচং ততোহর্থাদিতি কেচন। কল্পনাং নামজাত্যাতিবোজনাং প্রতি-জ্ঞানতে।” (৫৬) ভামহ প্রধানতঃ দিগ্‌নাগের মতেরই উল্লেখ করায় তিনি দিগ্‌নাগের সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধই ছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। তথাপি এবিষয়ে মতভেদ আছে।

নাই, ইহা বলিলে উহা অবাচক শব্দ হয়। পরন্তু প্রত্যক্ষ শব্দেরই উক্তরূপ অর্থ হইলে “কল্পনাপোচ” শব্দ প্রয়োগ ব্যৰ্থ। আর উক্ত “কল্পনাপোচ” শব্দের অর্থ কি এবং উহার দ্বারা কিরূপে সেই অর্থ বুঝা যায়, ইহাও বক্তব্য। “অখৰ্ণ” প্রভৃতি শব্দের ত্ৰায় উক্ত “কল্পনাপোচ” শব্দের কোন ব্যুৎপত্তি নাই, ইহা বলিলেও উহার অর্থ বক্তব্য। পূৰ্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানই উহার অর্থ হইলে সেই জ্ঞানকে অবাচ্য বলা যায় না। এবং “কল্পনাপোচং প্রত্যক্ষং” এই বাক্যের অভিধেয় কি? তাহাও বক্তব্য। উক্তরূপ জ্ঞানকেই অভিধেয় বলিলে উহাকে অবাচ্য বলা যায় না। “ন চাভিধেয়মিতি কোহত্থো ভদন্তাৎভত্তু মূহতি”। অর্থাৎ উক্ত বাক্যের কোন অভিধেয় বা প্রতিপাদ্যই নাই, ইহা ভদন্ত ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন না। এখানে “ভদন্ত” শব্দের দ্বারা দিগ্‌নাগই উদ্ভোতকরের বুদ্ধিহ। অত্ৰও তিনি ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। উদ্ভোতকর এই ভাবে অনেক বিচার করিয়া সৰ্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—“এবং যথাযথদং লক্ষণং বিচার্যতে, তথা তথা ত্ৰায়ং ন সহতে”। অর্থাৎ দিগ্‌নাগের উক্ত লক্ষণ কোনরূপেই বিচারসহ নহে। ফলকথা এই যে, সৰ্বিকল্পক জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে কোন শব্দ বা বাক্যের দ্বারা তত্ত্ব-প্রতিপাদন সম্ভবই হইতে পারে না এবং সৰ্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় জাতি প্রভৃতি যে, কল্পিত বা অবাস্তব পদার্থ, ইহা কোনরূপেই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। এবং সমস্ত বস্তুই যে ক্ষণিক, ইহাও কোনরূপে প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। পরে কুমারিল ভট্ট ও মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতি মহাত্মীমাংসকগণ স্পষ্টভাবে বিশেষ বিচার করিয়া বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমস্ত কথার খণ্ডন করেন। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের আচার্য্য মহানীযী ধৰ্ম্মকীর্ত্তি নানা গ্রন্থের দ্বারা নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

দিগ্‌নাগ বলিয়াছিলেন,—“প্রত্যক্ষং কল্পনাপোচং”। কিন্তু ধৰ্ম্মকীর্ত্তি উহার পরে “অভ্রান্তং” এই পদের যোগ করিয়া বলেন,—“প্রত্যক্ষং কল্পনাপোচমভ্রান্তং”—(ত্ৰায়বিন্দু)। অত্ৰ গ্রন্থে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে,—“কল্পনাপোচমভ্রান্তং প্রত্যক্ষং নির্বিকল্পকং। বিকল্পোহবস্তুনির্ভাসাদসংবাদাহুপপ্লবঃ”।* সৰ্বিকল্পক জ্ঞানের নামই “বিকল্প”, উহাতে জাতি প্রভৃতি অবস্তুর প্রকাশ হওয়ায় উহা উক্ত মতে “উপপ্লব” অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান। বৈশেষিকদর্শনের

* উক্ত শ্লোকটি ধৰ্ম্মকীর্ত্তির “প্রমাণবার্ত্তিক” গ্রন্থের শ্লোক। ইহা প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। ধৰ্ম্মকীর্ত্তি উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণে “কল্পনাপোচ” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “অভিলাপসংসর্গযোগাপ্রতিভাসপ্রতীতিঃ কল্পনা, তয়া রহিতং” (“ত্ৰায়বিন্দু”)। অভিলাপ বলিতে পদার্থের বাচক শব্দ। সেই শব্দের সংসর্গযোগা প্রতিভাস অর্থাৎ অভিধেয় অর্থের প্রকাশ, বেক্লপ প্রতীতিতে হয়, তাহাই “কল্পনা”। উক্ত মতে সৰ্বিকল্পক জ্ঞানে বিষয়বাচক শব্দসংস্পৃষ্ট অর্থ প্রকাশই হয়। শব্দানভিজ্ঞ বালক প্রভৃতির তাহা নহে। ইহাও তাহা শব্দসংসর্গের যোগা। কিন্তু নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে যে অর্থ প্রকাশ হয়, তাহা ঐরূপ শব্দসংসর্গের যোগাও নহে। সুতরাং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই “কল্পনাপোচ”। অত্ৰ কথা ধৰ্ম্মোক্তের দীক্ষায় দ্রষ্টব্য।

অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় স্বত্রের “উপকারে” শব্দর মিশ্রণ বলিয়াছেন,—“সবিকল্পকং জ্ঞানং ন প্রমাণমিতি কীর্ত্তি-দিগ্‌নাগাদয়ঃ।” দিগ্‌নাগের অনেক পরবর্ত্তী ধর্ম্মকীর্ত্তিই উক্ত সন্দর্ভে প্রথমে “কীর্ত্তি” নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও ধর্ম্মকীর্ত্তিকে “কীর্ত্তি” নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। শব্দর মিশ্র উক্ত স্থলে পরে ধর্ম্মকীর্ত্তির কথা ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষেপে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পূর্বাচার্য্যগণ নানা গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধমত-খণ্ডনে বিস্তৃত বিচার করিয়া গিয়াছেন। “শ্রায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রত্যক্ষলক্ষণ খণ্ডনেও অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিও সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া, শেষে বলিয়াছেন,—“তস্মাদ্‌যৎ কল্পনাপোচপদং প্রত্যক্ষ-লক্ষণে। ভিক্ষুণা পঠিতং তস্ত ব্যবচ্ছেদং ন বিদ্যতে।”—অর্থাৎ ধর্ম্মকীর্ত্তির উক্ত লক্ষণে “কল্পনাপোচং” এই পদ বার্থ। পরন্তু উক্ত পদের দ্বারাই ভ্রমপ্রত্যক্ষের বারণ হওয়ায় পরে “অভাস্তং” এই পদও ব্যর্থ। কারণ, কোন ভ্রমপ্রত্যক্ষই “কল্পনাপোচ” হইতে পারে না। কিন্তু “তাৎপর্য্যপরিণুক্তি” টীকায় (৬৫১ পৃঃ) উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—“দিগ্‌নাগস্তাতি-ব্যাপকতয়াহলক্ষণং, কীর্ত্তেস্তব্যাপকতয়া, বিকল্পপ্রত্যক্ষানবরোধাৎ, তস্ত চ প্রত্যক্ষস্বরূপপাদনাৎ, অনিষ্টমাত্রস্তাতিপ্রসঙ্গকত্বাদিতি সিদ্ধান্তঃ।” অর্থাৎ দিগ্‌নাগের প্রত্যক্ষলক্ষণে ভ্রমপ্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তিদোষবশতঃ উহা লক্ষণ নহে। কিন্তু ধর্ম্মকীর্ত্তির লক্ষণে “অভাস্তং” এই পদের দ্বারা উক্ত দোষের বারণ হইলেও সবিকল্পক যথার্থ প্রত্যক্ষে অব্যাপ্তিদোষবশতঃ উহাও লক্ষণ নহে। দিগ্‌নাগের লক্ষণেও ঐ অব্যাপ্তিদোষ আছেই। কারণ, সবিকল্পক প্রত্যক্ষবিশেষের প্রামাণ্যও অবশ্য স্বীকার্য্য। নচেৎ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যও সিদ্ধ হইতে পারে না। সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় জাতি প্রভৃতিও সৎপদার্থ।

উদয়নাচার্য্যের পূর্ব্বে বাচস্পতি মিশ্র প্রথমে “শ্রায়কণিকা” টীকায় এবং পরে “শ্রায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা” ও “ভামতী” টীকায় বিস্তৃত বিচার দ্বারা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নানা মত খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত দুর্ব্বোধ মত সম্যক বুঝিতে হইলে বৌদ্ধাচার্য্যগণের অনেক গ্রন্থ পড়া আবশ্যক এবং পরে বৌদ্ধাচার্য্য রত্নকীর্ত্তি “অপোহসিদ্ধি” প্রভৃতি গ্রন্থে ত্রিলোচন, বাচস্পতি মিশ্র ও শ্রায়ভূষণের যে সমস্ত কথাই উল্লেখপূর্ব্বক প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাও সম্যক বুঝা আবশ্যক এবং বৌদ্ধাচার্য্যগণের সমস্ত প্রমাণের স্বরূপ, বিজ্ঞানবাদ ও সে বিষয়ে মতভেদ প্রভৃতি প্রথমে জানা আবশ্যক।* ভারতের স্বধর্ম্মরক্ষক সাধক ব্রাহ্মণ

* পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মত জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ। সম্যক জ্ঞান অর্থাৎ অবিসংবাদক জ্ঞানই প্রমাণ এবং সেই প্রমাণের ফল অর্থপ্রতীতিও বস্তুতঃ সেই প্রমাণ হইতে অভিন্ন। তাই তাহারা ফল-প্রমাণবাদী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি বলিয়াছেন,—“তদেব প্রত্যক্ষং জ্ঞানং প্রমাণকলমর্থ-প্রতীতিরূপম্ভাৎ। অর্থদানপাশ্চ প্রমাণং, তবশদর্থপ্রতীতিসিদ্ধিরিতি” (‘শ্রায়বিন্দু’)। টীকাকার ধর্ম্মোত্তরের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় যে, যে বিষয় হইতে কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানটী সেই বিষয়ের সদৃশ

দার্শনিকগণ প্রথম হইতেই কত গ্রন্থে যে কতরূপে বিচার করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ-মতের খণ্ডন করিয়াছিলেন, তাহা এখন বলিবার উপায় নাই। সকল সম্প্রদায়েরই বহু গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পরে মিথিলার শিবসামক মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের অখণ্ডনীয় প্রভাবেই ভারতে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রভাব বিধ্বস্ত হয়। “বৌদ্ধাধিকারে” উদয়নাচার্য্যের এবং “ভায়মঞ্জরী”তে কাশ্মীরের বৌদ্ধবিজয়ী জয়ন্ত ভট্টের জয়শ্রী বিশেষ দ্রষ্টব্য। উক্ত বিষয়ে এখানে অধিক আলোচনা সম্ভব নহে। অতঃপর অনুমানপ্রমাণের ব্যাখ্যা কর্তব্য ॥ ৪ ॥

সূত্র। অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্বব- চ্ছেদবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ প্রত্যক্ষনিরূপণের অনন্তর (অনুমাননিরূপণ করিতেছি)। “তৎপূর্বক” অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিশেষমূলক জ্ঞান—অনুমান-প্রমাণ ত্রিবিধ, (১) পূর্ববৎ, (২) শেষবৎ ও (৩) সামান্যতো দৃষ্ট।

টিপ্পনী। কোন বিষয়-নিরূপণের পরে অত্র বিষয়-নিরূপণে সেই নিরূপণীয় বিষয়ে সংগতি আবশ্যক নচেৎ তাহার নিরূপণ অসংগত হয়। তাই মহর্ষি সেই সংগতি সূচনার জন্তই এই সূত্রের প্রথমে “অথ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তদনুসারেই “তৎ-চিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও প্রত্যক্ষখণ্ড-রচনার পরে অনুমানখণ্ড-রচনার প্রারম্ভে সংগতি প্রদর্শন করিয়াছেন। টীকাকারগণ তাহার বিশদব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। অনুমিতিদীপ্তির টীকায় জগদীশ ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের সংগতিব্যাখ্যা পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে বহু সূক্ষ্ম বিচার ও জ্ঞাতব্য জানা যাইবে। গঙ্গেশ উপাধ্যায় উপমানখণ্ড-রচনার পরে শব্দখণ্ড-রচনার প্রারম্ভেও বলিয়াছেন,—“অথ শব্দো নিরূপ্যতে।” সেখানে টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ উক্ত অব্যয় “অথ” শব্দের উত্তর ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ বলিয়া, উহার অর্থকে অভেদসম্বন্ধে নিরূপণ-ক্রিয়ার বিশেষণ বলিয়াছেন। তাঁহার ঐ সিদ্ধান্তানুসারে এখানে মহর্ষির উক্ত সূত্রেও “অথ প্রত্যক্ষনিরূপণানন্তরং অনুমানং” হয়। জ্ঞানের সেই যে বিষয়-সাক্ষ্য, তাহাই জ্ঞানের আকার ও আভাস বলিয়া কথিত হয়। জ্ঞানগত সেই বিষয়সাদৃশ্যই প্রমাণ। সেই সাদৃশ্যও সেই জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। স্তবরাং বস্তুতঃ উক্তরূপ জ্ঞানবিশেষই প্রমাণ। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের স্মার বাহু পদার্থের পৃথক সত্তাবাদী সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও উক্তরূপে সাকার বিজ্ঞানবাদী। কিন্তু যাহারা জ্ঞানের উক্তরূপ বিষয়সাক্ষ্য মানেন নাই, তাহারা নিরাকার বিজ্ঞানবাদী। “তাৎপর্য্যটীকা”য় (১৪ পৃঃ) বাচস্পতি মিশ্র উক্ত উভয় মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য শেষোক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে বলিয়াছেন,—“ইতি নিরাকারবাদিনো বৈভাষিকাদয়ঃ।” “তাৎপর্য্যপরিপুঙ্খি”, ১৫২-৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিরূপ্যতে” এইরূপ ব্যাখ্যাই বুঝিতে হইবে। উক্ত “অথ” শব্দের বাচ্য অর্থ, লাক্ষণিক অর্থ ও সে বিষয়ে বিচার উক্ত স্থানে মথুরানাথের ‘রহস্য’টীকায় পাওয়া যাইবে।

শ্রায়স্বত্রবৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে প্রথমে সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, এই স্বত্রের প্রথমে আনন্তর্য্যবোধক “অথ” শব্দ হেতু-হেতুমত্বাবসংগতিস্থচনার্থ। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বাচাৰ্য্যগণ (১) “প্রসঙ্গ,” (২) “উপোদ্ঘাত,” (৩) “হেতুতা,” (৪) “অবসর,” (৫) “নির্বাহকত্ব” ও (৬) “এককার্য্যত্ব” নামে যে ষট্ প্রকার সংগতি বলিয়াছেন,* তন্মধ্যে “হেতুতা” নামক সংগতিই হেতু-হেতুমত্বাবসংগতি। “হেতু” শব্দের অর্থ কারণ এবং “হেতুমৎ” শব্দের অর্থ কার্য্য। যে কার্য্যে বাহ্য পরম্পরায় আবশ্যক হয়, তাহাও সেই কার্য্যে হেতু বা কারণ বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষপ্রমাণকে তজ্জ্ঞান জ্ঞানবিশেষরূপ অনুমানপ্রমাণের হেতু বলা যায়। সুতরাং প্রত্যক্ষপ্রমাণের নিরূপণের অনন্তরই তাহার কার্য্য অনুমান-প্রমাণের নিরূপণ সংগত হয়। কারণ, উক্ত প্রমাণদ্বয়ের হেতু-হেতুমত্বাব আছে। কিন্তু অনুমান নিরূপণের অনন্তর-প্রত্যক্ষ নিরূপণ সংগত নহে। মহর্ষি প্রথমে “অথ” শব্দের দ্বারা ইহাই স্থচনা করিয়াছেন। পরন্তু প্রত্যক্ষের জ্ঞান ব্যতীত অনুমানের জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং ঐ জ্ঞানদ্বয়েরও কার্য্য-কারণতাব আছে। তাই অনুমানচিন্তামণির ‘দীপ্তি’ টীকায় সংগতিবিচারে রঘুনাথ শিরোমণি, পরে বলিয়াছেন,—“সম্ভবতি চেহ নিরূপণয়োরাপি কার্য্য-কারণতাবঃ। ‘অথ তৎপূর্ব্বক’মিত্যাদিস্বত্রে প্রত্যক্ষপূর্ব্বকেনোহুমাননিরূপণাৎ, তচ্ছব্দেন ব্যাণ্ডাদিপ্রত্যক্ষ-পরামর্শাৎ” ইত্যাদি।

“এই স্বত্রে “অনুমানং” এই পদের দ্বারা লক্ষ্য নির্দেশ হইয়াছে এবং “তৎপূর্ব্বকং” এই পদের দ্বারা লক্ষণ স্থচিত হইয়াছে। অনুমানপ্রমাণের লক্ষণই মহর্ষির বক্তব্য। সুতরাং “অনুমানীয়েতেনেন” অর্থাৎ বন্ধুরা অনুমিতি জন্মে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই স্বত্রে “অনুমান” শব্দটি করণবাচ্য লুটপ্রত্যয়সিদ্ধ, ইহাই বুঝা যায়। উদ্ঘোতকরও বলিয়াছেন,—“কঃ পুনরনুমানার্থঃ? অনুমানীয়েতেনেনেতি করণার্থঃ।” কিন্তু তাবার্থে লুট প্রত্যয়সিদ্ধ “অনুমান” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—অনুমিতিরূপ জ্ঞান। যথার্থ অনুমিতিরূপ

* “অনুমিতিদীপ্তি”র টীকায় সংগতিবিচারে জগদীশ লিখিয়াছেন,—“সংগতিঃ ষড়্বিধা। তদ্বক্ত-মভিযুক্তৈঃ,—‘সপ্রসঙ্গ উপোদ্ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা। নির্বাহকৈককার্য্যে যোচা সংগতিরিবাতে।’ তত্র নির্দিষ্টোপপাদকমুপোদ্ঘাতঃ। ‘চিন্তাং প্রকৃতদিক্কার্য্যমুপোদ্ঘাতঃ বিদ্বর্জ্য’ ইতি প্রাচীনগাধ্যায়মপি ‘চিন্তা’পদং ‘কুদভিহিতো ভাবো জবাবৎ প্রকাশতে’ ইতিভায়েন চিন্তনীয়পরঃ।” “অবসরো” অনন্তর-বক্তব্যং, অনন্তরোদ্বিষ্টং তথৈতি ‘শ্রায়ভাস্কর’কৃতঃ।” উক্ত মতান্তর ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন,—“অনন্তরোদ্বিষ্টমেবাবসরঃ, অতএব ‘অবসরতঃ কথকাশক্তিনিরূপণ’মিতি ‘পরিশিষ্ট’-ব্যাখ্যানে শ্রায়ভাস্কর-কৃত উদ্দেশলক্ষণা চাত্র সংগতিরিভুক্তমিত্যপি কেচিৎ।” উদয়নাচার্য্যের “প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থের নামান্তরই “শ্রায়পরিশিষ্ট” ও “পরিশিষ্ট” (পঞ্চম খণ্ড, ২৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। উহার টীকার নাম “শ্রায়ভাস্কর”। ঐ টীকা পাইলে ঐ গ্রন্থ স্থগন হইবে এবং উহার পাঠ্যপাঠও বুঝা যাইবে।

জ্ঞানও অনুমানপ্ৰমাণ হয়, তাহাৰ ফল হানাদিবুদ্ধি। তাই উদ্যোতকৰ পিৰে বলিয়াছেন,—
 “যদা ভাবন্তদা হানাদিবুদ্ধয়ঃ ফলং।” হানাদিবুদ্ধি কি, তাহা পূৰ্বে তৃতীয়সূত্ৰভাষ্যব্যাখ্যায়
 লিখিত হইয়াছে। এই সূত্ৰে “তৎপূৰ্বক” শব্দেৰ দ্বাৰা বুঝা যায়—প্ৰত্যক্ষপূৰ্বক। কিন্তু
 প্ৰত্যক্ষজ্ঞান সংস্কাৰ অনুমানপ্ৰমাণ নহে। সুতৰাং পূৰ্বসূত্ৰ হইতে “জ্ঞানং” এই পদেৰ
 অনুবৃত্তি মহৰ্ষিৰ অভিপ্ৰেত বুঝা যায়। তাহা হইলে “তৎপূৰ্বকং জ্ঞানমনুমানং” এই বাক্যেৰ
 দ্বাৰা বুঝা যায়—তৎপূৰ্বক জ্ঞানবিশেষই অনুমানপ্ৰমাণ। এখন ঐ “তৎপূৰ্বকং” এই
 পদেৰ দ্বাৰা মহৰ্ষিৰ বিবক্ষিত কি? তাহাই প্ৰথমে বুঝা আবশ্যক।

ভাষ্য। “তৎপূৰ্বকং”মিত্যনেন লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধদৰ্শনং লিঙ্গ-
 দৰ্শনঞ্চাভিসম্বধ্যতে। লিঙ্গ-লিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধয়োৰ্দ্ধৰ্শনেন লিঙ্গস্মৃতিৰভি-
 সম্বধ্যতে। স্মৃত্যা লিঙ্গদৰ্শনেন চাপ্ৰত্যক্ষোহৰ্থোহনুমীযতে।

অনুবাদ। “তৎপূৰ্বকং” এই পদেৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ উক্ত পদেৰ প্ৰথমোক্ত
 “তৎ” শব্দেৰ দ্বাৰা লিঙ্গ ও লিঙ্গীৰ (হেতু ও সাধ্য ধৰ্মেৰ) সম্বন্ধদৰ্শন অৰ্থাৎ
 ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধেৰ প্ৰত্যক্ষ এবং লিঙ্গদৰ্শন (হেতুৰ প্ৰত্যক্ষ) অভি-
 সম্বন্ধ অৰ্থাৎ মহৰ্ষিৰ অভিপ্ৰেত বা বিবক্ষিত হইয়াছে। “সম্বন্ধ” অৰ্থাৎ
 ব্যাপ্যব্যাপকভাবৰূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট লিঙ্গ ও লিঙ্গীৰ দৰ্শনেৰ দ্বাৰা লিঙ্গস্মৃতি অৰ্থাৎ
 অনুমেয় পদাৰ্থেৰ ব্যাপ্যভাৱে সেই হেতুৰ স্মৰণ অভিসম্বন্ধ অৰ্থাৎ মহৰ্ষিৰ
 অভিপ্ৰেত বা বিবক্ষিত হইয়াছে। স্মৃতিৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ পূৰ্বোক্ত লিঙ্গস্মৰণেৰ
 দ্বাৰা এবং লিঙ্গদৰ্শনেৰ দ্বাৰা অপ্ৰত্যক্ষ পদাৰ্থ অনুমিত হয়।

টিপ্পনী। পূৰ্বসূত্ৰোক্ত প্ৰত্যক্ষৰূপ জ্ঞানই এই সূত্ৰেৰ প্ৰথমোক্ত “তৎ” শব্দেৰ দ্বাৰা
 বুঝা যায়। তাহা হইলে “তৎপূৰ্বক” শব্দেৰ দ্বাৰা বুঝা যায়—প্ৰত্যক্ষপূৰ্বক। কিন্তু যে কোন
 প্ৰত্যক্ষপূৰ্বক জ্ঞানকে অনুমানপ্ৰমাণ বলিলে শব্দশ্ৰবণৰূপ প্ৰত্যক্ষপূৰ্বক শব্দ বোধও
 উক্ত লক্ষণাক্ৰান্ত হয়। সুতৰাং উক্ত “তৎ” শব্দেৰ দ্বাৰা প্ৰত্যক্ষবিশেষই মহৰ্ষিৰ বিবক্ষিত,
 ইহা বুঝা যায়। কিন্তু সেই প্ৰত্যক্ষ কি? ইহা বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকাৰ বলিয়াছেন,—
 “লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধদৰ্শনং লিঙ্গদৰ্শনঞ্চ।” যে স্থলে অনুমানেৰ যাহা প্ৰকৃত হেতু,
 তাহাকে বলে লিঙ্গ। এবং তাহা যে পদাৰ্থেৰ লিঙ্গ বা অনুমাপক, সেই অনুমেয় পদাৰ্থকে
 বলে “লিঙ্গী”। যে যে স্থানে সেই লিঙ্গ পদাৰ্থ থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই সেই লিঙ্গী পদাৰ্থ
 অবশ্য থাকে। সুতৰাং লিঙ্গ পদাৰ্থটি ব্যাপ্য এবং লিঙ্গী পদাৰ্থ তাহাৰ ব্যাপক। সুতৰাং
 লিঙ্গ পদাৰ্থ ও লিঙ্গী পদাৰ্থেৰ ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ থাকে। পূৰ্বে কোন স্থানে সেই
 সম্বন্ধেৰ যে প্ৰত্যক্ষ, তাহাই লিঙ্গ ও লিঙ্গীৰ সম্বন্ধদৰ্শন। যেমন ধূম লিঙ্গ এবং বহি লিঙ্গী।
 বহিস্থ স্থানে ধূমেৰ উৎপত্তি হয় না। সুতৰাং ধূম ও বহিৰ কাৰ্য্যকাৰণভাব সম্বন্ধবশতঃ

ধূমের উৎপত্তিস্থানগোত্রেই অবশ্যই বহির সত্তা স্বীকার্য। সুতরাং ধূমরূপে ধূম ব্যাপ্য এবং বহিঃরূপে বহি তাহার ব্যাপক পদার্থ হওয়ায় ঐ উভয়ের ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ আছে। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পদার্থকেই ব্যাপ্য বলে। ধূমরূপে ধূমে বহির ব্যাপ্তি থাকায় ধূম বহির ব্যাপ্য। বহিশূন্য কোন স্থানেই বিলক্ষণ-সংযোগসম্বন্ধে ধূম থাকে না। সুতরাং বহিশূন্য স্থানে তাদৃশ সংযোগ সম্বন্ধে বর্তমানত্বের অভাবই ফলতঃ ধূমে বহির ব্যাপ্তি। প্রথমে উক্ত ব্যাপ্তিসম্বন্ধের নিশ্চয় ব্যতীত কোন স্থানে ধূম দর্শন করিলেও তদ্বারা সেখানে বহির অমুগতি জন্মে না। তাই ভাষ্যকার প্রথমে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শন বলিয়া, সেই ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষই মহর্ষির বিবক্ষিত বলিয়াছেন।

ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের উপায়

ব্যভিচারের অজ্ঞান এবং সহচারের জ্ঞান ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের উপায় বা কারণ। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে ধূমে বহির ব্যভিচারের অর্থাৎ বহিশূন্য স্থানে-বিলক্ষণসংযোগ সম্বন্ধে ধূমের বর্তমানতার অদর্শন এবং পাকশালাদি কোন স্থানে ধূমে বহির সহচারের অর্থাৎ সামান্য-করণের দর্শন ধূমরূপে ধূমে বহিঃরূপে বহির ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষরূপ নিশ্চয়ের উপায়। “বেদান্তপরিভাষা”কারও ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু “শ্লোকবার্ত্তিকে” কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন, “ভূয়োদর্শনগম্যা চ ব্যাপ্তিঃ সানাত্তথর্থয়োঃ।”—(অনু-পঃ)। আরও অনেকে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কত স্থানে কত বার সহচার দর্শন হইলে তাহাকে ভূয়োদর্শন বলে, ইহার নিয়ত নির্দেশ করা যায় না। পরন্তু ব্যভিচারের কোনরূপ জ্ঞান না হইলে কোন স্থানে পদার্থবয়ের একবার মাত্র সহচার দর্শন হইলেও তন্মধ্যে কোন পদার্থে অপর পদার্থের ব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মে এবং বহু স্থানে বহু বার সহচার দর্শন হইলেও কোন এক স্থানে ব্যভিচার দর্শন হইলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মে না, ইহারও বহু উদাহরণ আছে। সুতরাং সর্বপ্রকারে ব্যভিচারের অজ্ঞানকে যখন সর্বত্রই ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের কারণ বলিতেই হইবে, তখন স্থলবিশেষেও বিশেষ করিয়া ভূয়োদর্শনকে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের কারণ বলা অনাবশ্যক। তবে কোন স্থলে উহাও ব্যভিচারসংশয় নিবৃত্তি করিয়া তদ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের সহায় হয়। কিন্তু উহা ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের কারণ নহে। কোন স্থলে অব্যভিচারী হেতুতে কাহারও ব্যভিচার সংশয় হইলে ব্যাপ্তিগ্রাহক অনুকূল তর্কই সেই সংশয়কে নিবৃত্ত করে। সুতরাং সর্বত্রই ব্যভিচারের সংশয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় কুত্রাপি ব্যভিচারের অজ্ঞান সম্ভবই হয় না, ইহা বলা যায় না। এ বিষয়ে বহু রহস্য বিচার হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা পাওয়া যাইবে।

বৌদ্ধসম্প্রদায় তাদাত্ম্যসম্বন্ধ এবং “তদ্ব্যপত্তি” অর্থাৎ কার্যাকারণভাব সম্বন্ধকে ব্যাপ্তির নিয়ামক বা গ্রাহক বলিয়াছেন। কিন্তু কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি এবং জৈন দার্শনিকগণও বহু বিচার করিয়া উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। কুমারিল ভট্টের কথামুসারে “মানমেয়োদয়” গ্রন্থে মীমাংসক নারায়ণ ভট্টও বলিয়াছেন যে, কৃত্তিকানক্ষত্রের উদয় দেখিলে উহার

পরে রোহিণীনক্ষত্রের উদয় হইবে, এইরূপ অনুমিতি জন্মে। কিন্তু সেখানে হেতু ও অনুমেয় পদার্থের কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধও নাই, তাদাত্ম্য বা অভেদসম্বন্ধও নাই। স্তত্রাং উক্ত স্থলে এবং ঐরূপ বহু স্থলে বৌদ্ধমতে ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভব না হওয়ার উক্তরূপ অনুমিতি হইতে পারে না। পূর্বোক্ত বৌদ্ধমতখণ্ডে বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি বহু স্থল বিচার করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে (২৪৯—৫২ পৃষ্ঠায়) উক্ত বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যা এবং বাচস্পতি মিশ্রের প্রতিবাদ ও সিদ্ধান্ত দ্রষ্টব্য। বাচস্পতি মিশ্র বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদের “অন্তেদং কার্য্যং কারণং” ইত্যাদি (৯২১) সূত্রোক্ত চতুর্বিধ সম্বন্ধও যে, অনুমানের অঙ্গ বলা যায় না, ইহাও পরে বিচারপূর্বক সমর্থন করিয়াছেন এবং পরে তাঁহার ‘পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বলিয়াছেন,—“এতেনৈব” মাত্রা-নিমিত্ত-সংযোগি-বিরোধি-সহচারিভিঃ। স্বাভাবিকব্যাখ্যাতাঃ সাংখ্যানাং সপ্তবিধানুমা’ ইত্যপি পরাকৃতং বেদিতব্যং” (তাৎপর্য্যটীকা, ১০৯ পৃঃ)।*

বস্তুতঃ বৈশেষিক দর্শনে কণাদের “অন্তেদং কার্য্যং কারণং” ইত্যাদি সূত্রে চতুর্বিধ সম্বন্ধের উল্লেখ উদাহরণমাত্র। অর্থাৎ কেবল উক্ত চতুর্বিধ সম্বন্ধই যে, ^{সম্বন্ধের} ব্যাপ্তির অঙ্গ, ইহা কণাদের বিবক্ষিত নহে। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও বলিয়া গিয়াছেন, “শাস্ত্রে কার্য্যাদিগ্রহণং নিদর্শনার্থং কৃতং নাবধারণার্থং” ইত্যাদি। “তায়মঞ্জরী” গ্রন্থে (১১৭ পৃঃ) জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন,—“কণাদসূত্রে কার্য্যাদিগ্রহণকোপলক্ষণং।” কণাদের উক্ত সূত্রের পরে, দ্বিতীয় (৯২২) সূত্রের উপকারে শঙ্কর মিশ্রও পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “ভেনোদাহরণমলক্ষ্য কার্য্যকারণভাবাদেঃ সম্বন্ধস্তোপাস ইহ দর্শনে সাংখ্যানিদর্শনে চ ভবতীত্যর্থঃ।” স্তত্রাং শঙ্কর মিশ্রের মতে সাংখ্যমতেও পরিগণিত সপ্তবিধ সম্বন্ধই অনুমানের অঙ্গ নহে। কিন্তু উহাও কতিপয় প্রসিদ্ধ উদাহরণানুসারেই কথিত হইয়াছে। ঐরূপ যে সম্বন্ধই হউক, স্বাভাবিক নিয়ত সম্বন্ধই বস্তুতঃ ব্যাপ্তি। তাই শঙ্কর মিশ্র পরে বলিয়াছেন,—“এবং স্বাভাবিকসম্বন্ধশালিত্বং ব্যাপ্যত্বং।” সাংখ্যসূত্রকারও এই তাৎপর্য্যেই ব্যাপ্তির লক্ষণ বলিয়াছেন,—“নিয়তধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্ত বা ব্যাপ্তিঃ।” (৫১২)।

তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও বিচারপূর্বক উপসংহারে বলিয়াছেন যে, স্বাভাবিক

* “তাৎপর্য্যপরিণুক্তি” টীকায় উদয়নাচার্য্যও উক্ত প্রাচীন শ্লোকের সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু সেখানে “পরিণুক্তি-প্রকাশে” বর্ত্তমান উপাধায় অতি সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন,—“সাংখ্যবাস্তবিক, মাত্রা স্বভাবঃ। ‘ব্যাখ্যাতায়া’রিত পূর্বোক্তবিশেষণং, নাতঃ সপ্তবিধোঃ” (৬৭১ পৃঃ)। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত শ্লোকটি প্রাচীন “সাংখ্যবাস্তবিক”র শ্লোক এবং উহার প্রথমোক্ত “মাত্রা” শব্দের অর্থ স্বভাব অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধ। “নিমিত্ত” শব্দের দ্বারা কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধ বুঝা যায়। এবং “সংযোগি-বিরোধিসহচারিভিঃ” ইত্যাদি অংশের দ্বারা সংযোগাদিসম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া সাংখ্যমতে সপ্তবিধ সম্বন্ধ অনুমানের অঙ্গ, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান উপাধায় সপ্তবিধবিরোধের আশঙ্কা করিয়া অতি সংক্ষেপে পরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। উক্ত “সাংখ্যবাস্তবিক” গ্রন্থও দেখিতে পাই না।

সম্বন্ধ অর্থাৎ অনৌপাধিক সম্বন্ধই ব্যাপ্তি। যেমন ধূমে বহ্নির যে সামান্যিকরণ্য সম্বন্ধ, তাহা কোন উপাধিকৃত নহে, সুতরাং উহা অনৌপাধিক সম্বন্ধ। কিন্তু বহ্নিতে ধূমের যে উক্তরূপ সম্বন্ধ, তাহা আর্দ্র ইন্ধনরূপ উপাধিকৃত। কারণ, আর্দ্র ইন্ধনের সহিত বহ্নির সংযোগবিশেষ না হইলে সেখানে ধূম জন্মে না। সুতরাং বহ্নিস্বরূপে বহ্নিমাত্রে ধূমের ব্যাপ্তি নাই। মহা-নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও অনৌপাধিক সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলিয়াছেন। পরে “তত্ত্বচিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় বহু স্থল বিচার করিয়া বহুবিধ ব্যাপ্তির লক্ষণ বলিলেও (“বিশেষ ব্যাপ্তি” গ্রন্থে) উদয়নাচার্য্যের উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণেরও নবীন ভাবে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। পরে মিথিলার শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতিও স্থল বিচারপূর্বক অনৌপাধিক সম্বন্ধই ব্যাপ্তি, এই মতের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই তাহা বুঝিতে হইবে।

প্রাচীন কালে ব্যাপ্তি অর্থে কেবল “সম্বন্ধ” শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে। তদনুসারেই সাংখ্যসূত্রকার বলিয়াছেন,—“সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং” (৫।১১)। উক্ত “সম্বন্ধ” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত স্বাভাবিক সম্বন্ধ অর্থাৎ অনৌপাধিক সম্বন্ধই বিবক্ষিত। পূর্বগীমাংসাভাষ্যে শবরস্বামীও অনুমানের লক্ষণে বলিয়াছেন,—“জ্ঞাতসম্বন্ধস্ত”। “শ্লোকবার্তিক”ে কুমারিল ভট্টও উক্ত সম্বন্ধ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন,—“সম্বন্ধো ব্যাপ্তিরিষ্টাত্র লিঙ্গধর্মস্ত লিঙ্গিনা।” (অনু-পঃ)। বাচস্পতি মিশ্রেরও পূর্বে কুমারিল ভট্টও “ব্যাপ্তি” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে উক্ত ব্যাপ্তি অর্থে “সময়,” “নিয়ম,” “প্রতিবন্ধ,” “অব্যভিচার” ও “অবিনাভাব” প্রভৃতি শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে। শ্রায়দর্শনেও (২।২।১৫) “অব্যভিচার” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং পরে (৩।২।১১।৬৮।১০) “নিয়ম” ও “অনিয়ম” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত ব্যাপ্তি ও তাহার অভাবই কথিত হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনেও (৩।১।১৪) ব্যাপ্তি অর্থে “প্রসিদ্ধি” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সূত্রিকাল হইতেই অনুমানপ্রমাণ ও তাহার প্রধান অঙ্গ ব্যাপ্তিপদার্থের উল্লেখ ও আলোচনা হইয়াছে। শ্রায়বৈশেষিকসূত্রে ব্যাপ্তির কোনরূপ উল্লেখ নাই, বাংলায়নভাষ্যেও উহার স্পষ্ট প্রকাশ নাই, এইরূপ আধুনিক মন্তব্য নিতান্তই অমূলক অসত্য। পরে যথাস্থানে ইহা সূত্রিত হইবে।

মূলকথা, এই সূত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা যে প্রত্যক্ষবিশেষ মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, তাহা ভাষ্যকারের মতে প্রথমোৎপন্ন লিঙ্গ ও লিঙ্গীর-সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং পরে উৎপন্ন লিঙ্গের প্রত্যক্ষ।* পূর্বোক্ত উদাহরণে পাকশালাদি কোন স্থানে প্রথমে যে ধূমদর্শন, তাহাই

* অনুমানদীপ্তিটীকায় (সংগতিবিচারে) রঘুনাথ শিরোমণিও বলিয়াছেন,—“তচ্ছব্দেন ব্যাপ্ত্যাদি-প্রত্যক্ষপরামর্শাৎ।” টীকাকার জগদীশ সেখানে “ব্যাপ্ত্যাদে: প্রত্যক্ষ যস্মাৎ” এইরূপ বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু পরে নবমতে উক্ত সূত্রে “অনুমান” শব্দটি ভাববাচ্য হুই প্রত্যয়সিদ্ধ অর্থাৎ উহার অর্থ অনুমিতি, ইহাও বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিবনাথও প্রথমে তাহাই বলিয়া লিখিয়াছেন,—

প্রথম লিঙ্গদর্শন। পরে পর্বতাদি কোন স্থানে ধূমদর্শন দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন। ভাষ্যকার পরে “লিঙ্গদর্শনঞ্চ” এই বাক্যের দ্বারা সেই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনেরই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে পাকশালাদি কোন স্থানে ধূমস্বরূপে ধূমে বহিঃস্বরূপে বহির যে ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাই উক্ত স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শন। সেই প্রত্যক্ষজাত ধূম বহির ব্যাপ্য, এইরূপ সংস্কার জন্মে। পরে পর্বতাদি কোন স্থানে পূর্বদৃষ্ট ধূমের সদৃশ ধূম দর্শন করিলে তজ্জাত সেই পূর্বোৎপন্ন সংস্কার “উদ্ভূত হওয়ায় তজ্জাত ‘ধূম বহির ব্যাপ্য’ এইরূপ স্মৃতি জন্মে। উক্তরূপে লিঙ্গ-স্মৃতি না হইলে সেখানে অহুমিতি জন্মে না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,.....“লিঙ্গস্মৃতিরভিসম্বন্ধ্যতে।” অর্থাৎ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শনজাত উক্তরূপে লিঙ্গস্মৃতিও মহর্ষির বিবক্ষিত। কিন্তু উক্তরূপে লিঙ্গস্মৃতি হইলেও উহার পরক্ষণেই অহুমিতি জন্মে না। সেই লিঙ্গস্মৃতির পরে সেখানে ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট সেই লিঙ্গের দর্শন হইলেই পরক্ষণে অহুমিতি জন্মে। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“স্মৃত্যা লিঙ্গদর্শনেন চাপ্রত্যক্ষোহর্থোহনুমান্যতে”। ভাষ্যকারের শেষোক্ত ঐ লিঙ্গদর্শন অনুমেয় ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গদর্শন। উহাকেই বলে,—“ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞান” এবং উহারই নাম—“তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ”। যেমন পূর্বোক্ত উদাহরণে পাকশালাদি কোন স্থানে প্রথম ধূমদর্শনের পরে পর্বতে ধূমদর্শন হওয়ায় পরে ‘বহিব্যাপ্য ধূম’ এইরূপে বহির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমের স্মরণ হইলে পরক্ষণে ‘বহিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বত’ এইরূপে পর্বতে আবার যে ধূমদর্শন হয়, তাহাই শেষোক্ত তৃতীয় লিঙ্গদর্শন। তাই উহা ‘তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ’ নামে কথিত হইয়াছে। উক্তরূপ লিঙ্গপরামর্শের পরক্ষণেই ‘পর্বতো বহিমান্’ এইরূপে সেই পর্বতে অপ্রত্যক্ষ বহির অহুমিতি জন্মে। পূর্বোক্ত তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শের পূর্বে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শন এবং দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন ও পূর্বদৃষ্ট সেই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গের স্মরণ উৎপন্ন হওয়ায় অহুমিতির চরম কারণ সেই লিঙ্গপরামর্শরূপ জ্ঞান ‘তৎপূর্বক জ্ঞান’। সুতরাং পূর্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে উহা অনুমানপ্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত হয়।

কিন্তু সমস্ত অনুমানপ্রমাণই পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষজাত নহে। অনুমান বা শব্দপ্রমাণের দ্বারা কোন হেতুর জ্ঞান এবং তাহাতে কোন “পদার্থের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইলেও তদ্বারা সেই পদার্থের অহুমিতি জন্মে। সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে অনুমানপ্রমাণের পূর্বোক্তরূপ লক্ষণ বলা যায় না। তাই বার্তিককার উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে ‘তানি পূর্বাণি যন্ত’, ‘তে পূর্বে যন্ত’ এবং ‘তৎ পূর্বং যন্ত’ এই ত্রিবিধ বিগ্রহবাক্যানুসারে “তৎপূর্বক”

“যত ইত্যাদ্যাহরণে চ করণলক্ষণং।” অর্থাৎ সূত্রে “অনুমানং” এই পদের পরে “যতঃ” এই পদের অধ্যাহার করিয়া যদ্বারা উক্তরূপ অহুমিতি জন্মে, তাহা অনুমানপ্রমাণ, ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু বৃত্তিকারও পরে বলিয়াছেন,—“অথবা করণলক্ষণমেবেদং” ইত্যাদি। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞানই অহুমিতির কারণ। তদনুসারেই বৃত্তিকার পরে বলিয়াছেন,—“তচ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানং প্রত্যক্ষপূর্বকং সহচারপ্রত্যক্ষপূর্বকং”।

শব্দের দ্বারা ত্রিবিধ অর্থই বুঝা যায়।* ‘তানি পূর্বাণি যন্ত’ এইরূপ বিগ্রহবাক্য পক্ষে “তৎ” শব্দের দ্বারা তৃতীয়স্বত্রোক্ত প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণই গ্রাহ্য। তাহা হইলে বুঝা যায়, প্রত্যক্ষাদি যে কোন প্রমাণ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানাদিজন্ত যে লিঙ্গপরামর্শ, তাহা অনুমানপ্রমাণ। ‘তে পূর্বে যন্ত’ এইরূপ বিগ্রহবাক্য পক্ষেও “তৎ” শব্দের দ্বারা অনুমানাদি প্রমাণও বুঝিতে হইবে, ইহা বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন। উদ্যোতকর পরে বলিয়াছেন যে, যদিও (ভাষ্যকারোক্ত) লিঙ্গ ও লিঙ্গীর প্রত্যক্ষ, এবং লিঙ্গপ্রত্যক্ষ ও লিঙ্গস্বৃতি ভিন্ন পদার্থ, তাহা হইলেও উহাদিগের ভেদবিবক্ষা না করিয়াই “তৎ পূর্বে যন্ত” এইরূপ বিগ্রহপক্ষে একবচনান্ত “তৎ” শব্দের দ্বারা একসঙ্গে ঐ তিনটিই গৃহীত হইয়াছে। সমস্ত অনুমানই পরম্পরায় প্রত্যক্ষ-মূলক, অনুমানপ্রমাণের মূলে অবশ্যই প্রত্যক্ষ থাকে, এ জন্ত মহর্ষি বলিয়াছেন,—“তৎপূর্বকং”। শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিল ভট্টও বলিয়াছেন,—“যত্রাপ্যনুমিতান্নিগ্ণান্নিগ্ণিনি গ্রহণং ভবেৎ। তত্রাপি মৌলিকং লিঙ্গং প্রত্যক্ষাদেব গম্যতে ॥”—(অনু-পঃ, ১৭০)।

বস্তুতঃ পূর্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষজন্ত অনুমানকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়াই ভাষ্যকার স্বত্র-কারের “তৎপূর্বকং” এই পদের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও প্রথমে বলিয়াছেন,—“যত্র প্রাধাত্যভিপ্রায়েণ প্রত্যক্ষপূর্বকস্বচ্যুতং, ন নিয়মার্থমিতি নাব্যাপ্তিঃ।” পরন্তু অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থও অনুমানপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়, ইহা পরে মহর্ষি গোতমের অনেক স্বত্রের দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই স্বত্রে “তৎপূর্বকং” এই পদের দ্বারা মহর্ষি কেবল ভাষ্যকারোক্ত প্রত্যক্ষবিশেষজন্ত জ্ঞানকে অনুমানপ্রমাণ বলিতে পারেন না। কিন্তু স্বত্রের দ্বারা বহু অর্থ হুচিত হয়, এ জন্তই উহাকে স্বত্র বলে। মহর্ষি “তৎপূর্বকং” এই পদের দ্বারা হুচনা করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ এবং তত্ত্বল্য যে কোন প্রমাণ দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয়াদিজন্ত যথার্থ লিঙ্গপরামর্শ জন্মিলে তজ্জন্ত যে অনুমিতরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহার করণই অনুমানপ্রমাণ।

অনুমিত্তির করণবিষয়ে মতভেদ

প্রাচীন কালেও অনেকে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধস্বৃত্তিকে অর্থাৎ অনুমাপক হেতুপদার্থে অনুমের ধর্মের ব্যাপ্তিসম্বন্ধের স্বরণকে অনুমিত্তির করণ বলিতেন। কিন্তু অনেকে অনুমিত্তির চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিত্তির করণ বলিতেন। “শ্রায়বার্ত্তিকে” উদ্যোতকর উক্ত

* জয়ন্ত ভট্ট প্রথমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“তৎপূর্বকমিতি লক্ষণং। ‘ত’মিতি সর্বনামা প্রকৃত্তং প্রত্যক্ষমবশ্যুতং। ‘তৎ’পূর্বকং কারণং যন্ত তৎ তৎপূর্বকং।” কিন্তু উপমানাদি প্রমাণে উক্ত লক্ষণের অতি-ব্যাপ্তিদোষের আশঙ্কা করিয়া জয়ন্ত ভট্টও পরে “তে যে প্রত্যক্ষে পূর্বকং যন্ত” এইরূপ বিগ্রহবাক্যও প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সর্বশেষে “তানি প্রত্যক্ষাদীন পূর্বকং যন্ত” এইরূপ বিগ্রহবাক্যই গ্রহণ করিয়াছেন। পরে জন্ত সমুদায়ের অন্তরূপ হুত্রার্থব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়া, তাহা গ্রহণ করেন নাই। “শ্রায়মঞ্জরী,” ২২৫-২২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রথম লিঙ্গদর্শন। পরে পর্বতাদি কোন স্থানে ধূমদর্শন দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন। ভাষ্যকার পরে “লিঙ্গদর্শনঞ্চ” এই বাক্যের দ্বারা সেই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনেরই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে পাকশালাদি কোন স্থানে ধূমরূপে ধূমে বহিরূপে বহির যে ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাই উক্ত স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শন। সেই প্রত্যক্ষজাত ধূম বহির ব্যাপ্য, এইরূপ সংস্কার জন্মে। পরে পর্বতাদি কোন স্থানে পূর্বদৃষ্ট ধূমের সদৃশ ধূম দর্শন করিলে তজ্জাত সেই পূর্বোৎপন্ন সংস্কার ‘উদ্ভূত হওয়ায় তজ্জাত ‘ধূম বহির ব্যাপ্য’ এইরূপ স্মৃতি জন্মে। উক্তরূপে লিঙ্গ-স্মৃতি না হইলে সেখানে অহুমিতি জন্মে না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,.....“লিঙ্গস্মৃতিরভিসম্বধ্যতে।” অর্থাৎ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শনজাত উক্তরূপে লিঙ্গস্মৃতিও মহাবির বিবক্ষিত। কিন্তু উক্তরূপে লিঙ্গস্মৃতি হইলেও উহার পরক্ষণেই অহুমিতি জন্মে না। সেই লিঙ্গস্মৃতির পরে সেখানে ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট সেই লিঙ্গের দর্শন হইলেই পরক্ষণে অহুমিতি জন্মে। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“স্মৃত্য লিঙ্গদর্শনেন চাপ্রত্যক্ষোহর্থোহনুমানীতে”। ভাষ্যকারের শেবোক্ত ঐ লিঙ্গদর্শন অনুসরণ ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গদর্শন। উহাকেই বলে,—“ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞান” এবং উহারই নাম—“তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ”। যেমন পূর্বোক্ত উদাহরণে পাকশালাদি কোন স্থানে প্রথম ধূমদর্শনের পরে পর্বতে ধূমদর্শন হওয়ায় পরে ‘বহিব্যাপ্য ধূম’ এইরূপে বহির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমের স্মরণ হইলে পরক্ষণে ‘বহিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বত’ এইরূপে পর্বতে আবার যে ধূমদর্শন হয়, তাহাই শেবোক্ত তৃতীয় লিঙ্গদর্শন। তাই উহা ‘তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ’ নামে কথিত হইয়াছে। উক্তরূপ লিঙ্গপরামর্শের পরক্ষণেই ‘পর্বতো বহিমান্’ এইরূপে সেই পর্বতে অপ্রত্যক্ষ বহির অহুমিতি জন্মে। পূর্বোক্ত তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শের পূর্বে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শন এবং দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন ও পূর্বদৃষ্ট সেই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গের স্মরণ উৎপন্ন হওয়ায় অহুমিতির চরম কারণ সেই লিঙ্গপরামর্শরূপ জ্ঞান ‘তৎপূর্বক জ্ঞান’। সুতরাং পূর্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে উহা অহুমানপ্রমাণের লক্ষণাক্ত হইবে।

কিন্তু সমস্ত অহুমানপ্রমাণই পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষজাত নহে। অহুমান বা শব্দপ্রমাণের দ্বারা কোন হেতুর জ্ঞান এবং তাহাতে কোন “পদার্থের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইলেও তদ্বারা সেই পদার্থের অহুমিতি জন্মে। সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে অহুমানপ্রমাণের পূর্বোক্তরূপ লক্ষণ বলা যায় না। তাই বার্তিককার উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে ‘তানি পূর্বাণি যন্ত’, ‘তে পূর্বে যন্ত’ এবং ‘তৎ পূর্বং যন্ত’ এই ত্রিবিধ বিগ্রহবাক্যানুসারে “তৎপূর্বক”

“যত ইত্যাদ্যাহরণ চ করণলক্ষণং।” অর্থাৎ সূত্রে “অহুমানং” এই পদের পরে “যতঃ” এই পদের অধ্যাহার করিয়া যদ্বারা উক্তরূপ অহুমিতি জন্মে, তাহা অহুমানপ্রমাণ, ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু বৃত্তিকারও পরে বলিয়াছেন,—“অথবা করণলক্ষণমেনেদং” ইত্যাদি। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞানই অহুমিতির কারণ। তদনুসারেই বৃত্তিকার পরে বলিয়াছেন,—“তচ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানং প্রত্যক্ষপূর্বকং সহচারপ্রত্যক্ষপূর্বকং”।

শব্দের দ্বারা ত্রিবিধ অর্থই বুঝা যায়।* ‘তানি পূর্বাণি যন্ত’ এইরূপ বিগ্রহবাক্য পক্ষে “তৎ” শব্দের দ্বারা তৃতীয়স্বত্রোক্ত প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণই গ্রাহ্য। তাহা হইলে বুঝা যায়, প্রত্যক্ষাদি যে কোন প্রমাণ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানাদিজন্ত যে লিঙ্গপরাগম, তাহা অহুমানপ্রমাণ। ‘তে পূর্বে যন্ত’ এইরূপ বিগ্রহবাক্য পক্ষেও “তৎ” শব্দের দ্বারা অহুমানাদি প্রমাণও বুঝিতে হইবে, ইহা বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন। উদ্যোতকর পরে বলিয়াছেন যে, যদিও (ভাষ্যকারোক্ত) লিঙ্গ ও লিঙ্গীর প্রত্যক্ষ, এবং লিঙ্গপ্রত্যক্ষ ও লিঙ্গস্বৃতি ভিন্ন পদার্থ, তাহা হইলেও উহাদিগের ভেদবিবক্ষা না করিয়াই ‘তৎ পূর্বে যন্ত’ এইরূপ বিগ্রহপক্ষে একবচনান্ত “তৎ” শব্দের দ্বারা একসঙ্গে ঐ তিনিটাই গৃহীত হইয়াছে। সমস্ত অহুমানই পরম্পরায় প্রত্যক্ষ-মূলক, অহুমানপ্রমাণের মূলে অবশ্যই প্রত্যক্ষ থাকে, এ জন্ত মহর্ষি বলিয়াছেন,—“তৎপূর্বকং”। শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিল ভট্টও বলিয়াছেন,—“যত্রাপ্যহুমিতারিঙ্গান্নিঙ্গিনি গ্রহণং ভবেৎ। তত্রাপি মৌলিকং লিঙ্গং প্রত্যক্ষাদেব গম্যতে ॥”—(অহু-পঃ, ১৭০)।

বস্তুতঃ পূর্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষজন্ত অহুমানকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়াই ভাষ্যকার স্বত্র-কারের “তৎপূর্বকং” এই পদের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও প্রথমে বলিয়াছেন,—“যদ্বা প্রাধাত্যভিপ্রায়েণ প্রত্যক্ষপূর্বকস্বমুচ্যতে, ন নিয়মার্থমিতি নাব্যাপ্তিঃ।” পরন্তু অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থও অহুমানপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়, ইহা পরে মহর্ষি গোতমের অনেক স্বত্রের দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে। স্মরণ্য এই স্বত্রে “তৎপূর্বকং” এই পদের দ্বারা মহর্ষি কেবল ভাষ্যকারোক্ত প্রত্যক্ষবিশেষজন্ত জ্ঞানকে অহুমানপ্রমাণ বলিতে পারেন না। কিন্তু স্বত্রের দ্বারা বহু অর্থ সূচিত হয়, এ জন্তই উহাকে স্বত্র বলে। মহর্ষি “তৎপূর্বকং” এই পদের দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ এবং তত্ত্ব যা যে কোন প্রমাণ দ্বারা ব্যাপ্তিনিষ্ঠাদিজন্ত যথার্থ লিঙ্গপরাগম জন্মিলে তজ্জন্ত যে অহুমিতিরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহার করণই অহুমানপ্রমাণ।

অহুমিতির করণবিষয়ে মতভেদ

প্রাচীন কালেও অনেকে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধস্বৃতিকে অর্থাৎ অহুমানকে হেতুপদার্থে অহুমের ধর্মের ব্যাপ্তিসম্বন্ধের স্বরণকে অহুমিতির করণ বলিতেন। কিন্তু অনেকে অহুমিতির চরম কারণ লিঙ্গপরাগমকেই অহুমিতির করণ বলিতেন। “শ্রাব্যবার্ত্তিকে” উদ্যোতকর উক্ত

* জয়ন্ত ভট্ট প্রথমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“তৎপূর্বকমিতি লক্ষণং। ‘ত’মিতি সর্বানাম প্রকৃষ্টং প্রত্যক্ষমবস্থাতে। ‘তৎ’পূর্বকং কারণং যন্ত তৎ তৎপূর্বকং।” কিন্তু উপমানাদি প্রমাণে উক্ত লক্ষণের অতি-ব্যাপ্তিদোষের আশঙ্কা করিয়া জয়ন্ত ভট্টও পরে “তে যে প্রত্যক্ষে পূর্বকং যন্ত” এইরূপ বিগ্রহবাক্যও প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সর্বশেষে “তানি প্রত্যক্ষাদীনি পূর্বকং যন্ত” এইরূপ বিগ্রহবাক্যই গ্রহণ করিয়াছেন। পরে অহু সম্প্রদায়ের অন্তরূপ স্বত্বার্থব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়া, তাহা গ্রহণ করেন নাই। “শ্রাব্যসমগ্রী,” ২২৫-২২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মতভেদের উল্লেখপূর্বক নিজমত বলিয়াছেন যে,* প্রথম লিঙ্গদর্শন হইতে চরম লিঙ্গপরামর্শ পর্যন্ত সমস্তই অনুমিতির কারণ হওয়ায় অনুমানপ্রমাণ। কিন্তু তন্মধ্যে চরম কারণ লিঙ্গ-পরামর্শই মুখ্য অনুমানপ্রমাণ। কারণ, উহার অব্যবহিত পরেই অনুমিতি জন্মে। অনুমানের হেতুতে অনুমেয় পদার্থের ব্যাপ্তি স্বরণের অব্যবহিত পরেই অনুমিতি জন্মে না। কারণ, উহা লিঙ্গপরামর্শকে অপেক্ষা করে। পরন্তু উক্ত লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির কারণ হওয়ায় প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের মধ্যে চতুর্থ অবয়ব উপনয়নবাক্যও সার্থক হয়। কারণ, তদ্বারা উক্ত লিঙ্গপরামর্শ-রূপ জ্ঞান জন্মে। উদ্যোতকর পূর্বেও বলিয়াছেন যে, যাহা উপস্থিত হইলে কার্য বা ফল অবশ্য জন্মে, উহা অত্র কোন কারণের অপেক্ষা করে না। তাহাই সেই কার্যের মুখ্য কারণ। নব্য নৈয়ায়িকগণ উহাকেই বলিয়াছেন,—ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন কারণ। “তত্ত্বচিন্তামণি”র শব্দখণ্ডের প্রারম্ভে পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে গৃহস্থ উপাধ্যায়ও বলিয়াছেন,—“করণবিশেষঃ প্রমাণং, করণঞ্চ তৎ, যস্মিন্ সতি ক্রিয়া ভবত্যেব।” সেখানে সীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“করণত্বঞ্চ ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নকারণত্বং ফলোপায়কত্বমিতি যাবৎ।” কিন্তু উহা গৃহস্থের নিজমত নহে। মথুরানাথ সেখানে বৌদ্ধমতানুসারে পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতেই করণলক্ষণের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ উদ্যোতকের মতেও ফলা-যোগব্যবচ্ছিন্ন কারণ অর্থাৎ চরম কারণই মুখ্য কারণ। স্তবরাং তাঁহার মতে লিঙ্গপরামর্শই অনুমিতির মুখ্য কারণ। পরন্তু নব্যনৈয়ায়িক অন্ন ভট্টও “তর্কসংগ্রহে” বলিয়াছেন,—“স্বার্থানু-মিতি-পরার্থানুমিত্যৌ লিঙ্গপরামর্শ এব করণং।”† “তর্কভাষা” গ্রন্থে কেশব শিশুও বলিয়াছেন,—“লিঙ্গপরামর্শোহনুমানঃ।” সেখানে “শ্রায়প্রদীপ”কার উদ্যোতকের উক্ত মতের উল্লেখ করিয়াই উহা সমর্থন করিয়াছেন।‡ নবদ্বীপের নব্যনৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশও

* বস্তু পঞ্চমঃ, সর্বমনুমানমনুসিতেত্ত্বান্তরীয়কত্বাৎ। প্রথানোপসর্জনতাবিবক্ষ্যাং লিঙ্গপরামর্শ ইতি জ্ঞায্য। কঃ পুনরত্র জ্ঞায়ঃ? আনন্তর্য্যপ্রতিপত্তিঃ। যস্মাল্লিঙ্গপরামর্শাদনন্তরং শেষার্থ-প্রতিপত্তিরিতি, তস্মাল্লিঙ্গপরামর্শো জ্ঞায্য ইতি। স্মৃতিন প্রধানং। কিং কারণং? স্মৃত্যানন্তরমপ্রতিপত্তেঃ।.....এবঞ্চ উপনয়নসার্থবত্তা ইত্যাদি।—শ্রায়বার্তিক।

† অন্ন ভট্ট “দীপিকা”য় বলিয়াছেন,—“ব্যাপারূপং কারণং করণমিতি মতে পরামর্শদ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানং করণং।” “দীপিকাপ্রকাশে” নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন,—“ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণমিতি মতে তু পরামর্শ এব করণমিতি যোগ্যঃ।” যদিও প্রত্যক্ষ খণ্ডে অন্ন ভট্ট পূর্বোক্ত মতানুসারে ইলিয়কেই প্রত্যক্ষের করণ বলিয়াছেন, কিন্তু পরে তিনি লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিতির কারণ বলায় প্রাচীন উদ্যোতকের মতই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায়। তাই পূর্বে করণের লক্ষণ-ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ ইলিয়সম্বন্ধে ব্যাপারকেই প্রত্যক্ষের করণ বলিয়া লিখিয়াছেন,—“এতচ্চ ‘লিঙ্গপরামর্শোহনুমান’মিতি মূল এব স্মৃতিভবিষ্যতি।”

‡ নমু লিঙ্গপরামর্শস্য চরমকারণত্বাৎ তস্য চ স্মৃতিভাবিতাবশুতকারণানপেক্ষরূপত্বাদ্ব্যাপার-ভাবেন করণত্বাভাবাৎ কখনমুমানমিতি তেন, বার্তিককারমতে ‘যস্মিন্ সতি ক্রিয়া ভবত্যেব’তি তস্যৈব করণত্বেন নির্ব্যাপারস্যাদোষত্বাৎ।” “শ্রায়প্রদীপ” (তর্কভাষাব্যাখ্যা)।

“কারকচক্র” গ্রন্থে করণের লক্ষণ ব্যাখ্যায়, প্রথমে উক্ত প্রাচীন মতেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।*

‘অনুমানচিন্তামণি’তে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও প্রথমে, অনুমিতির লক্ষণ বলিয়া, পরে বলিয়াছেন,—“তৎকরণমনুমানং, তচ্চ লিঙ্গ-পরামর্শো নতু পরামৃশ্চমানং লিঙ্গমিতি বক্ষ্যতে।” গঙ্গেশের ঐ কথার দ্বারা তিনিও যে, প্রথমে উদ্যোতকরের মতানুসারেই লিঙ্গপরামর্শকে অনুমিতির করণ বলিয়াছিলেন, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়।† নচেৎ তাঁহার উক্ত হলে “লিঙ্গপরামর্শ” শব্দপ্রয়োগের সার্থকতা বুঝা যায় না। কিন্তু গঙ্গেশ পরে “পরামর্শ” গ্রন্থে বিচার করিয়া নিজমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির করণ হইতে পারে না। কারণ, উহাই অনুমিতির চরম কারণ, অর্থাৎ উহা পরে অনুমিতিজনক কোন ব্যাপারকে অপেক্ষা করে না, উহা নির্বাপার। কিন্তু বাহার কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে তাহার ফল অবশ্য জন্মে, সেই ব্যাপারকে বলে—ফলাযোগ্যব্যবচ্ছিন্ন ব্যাপার, তাদৃশ ব্যাপার-বিশিষ্ট কারণই করণ (পূর্ব ৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অনুমের ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্টরূপে যে লিঙ্গস্বরূপ অর্থাৎ অনুমাপক হেতুতে, উক্তরূপে যে ব্যাপ্তিস্বরূপ, তাহাই অনুমিতির করণ, এবং তজ্জাত উক্তরূপ লিঙ্গপরামর্শই সেই করণের ব্যাপার। সেই ব্যাপার উৎপন্ন হইলে অনুমিতিরূপ ফল অবশ্য জন্মে। সুতরাং উহাকে বলে—ফলাযোগ্যব্যবচ্ছিন্ন ব্যাপার। সেই ব্যাপারবিশিষ্ট ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির করণ। কিন্তু গঙ্গেশের পূর্বে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য পূর্বোক্তরূপ লিঙ্গপরামর্শের বিষয় লিঙ্গকেই অনুমিতির করণ বলিয়া সমর্থন করেন। তাই তিনি প্রশস্তপাদের উদ্ধৃত শ্লোকে “তল্লিঙ্গমনুমানকং” এই কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“অনুমিতিরূপপ্রমাকরণং, এতেন পরামৃশ্চমানং লিঙ্গমনুমানং” (“কিরণাবলী”)। তিনি “তাৎপর্য্যপরিণুক্তি” টীকায় উক্ত মত সমর্থন করিতে ‘তাৎপর্য্যটীকা’কার বাচস্পতি মিশ্রেরও যে, উহাই মত, ইহাও তাঁহার কোন কথার দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র যে, উদ্যোতকরের মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি।

সে বাহা হউক, উদয়নাচার্য্যের উক্ত মতও প্রাচীন মত। উক্ত মতের নামই

* “এবঞ্চ তদনুকূলব্যাপারমধারীকৃত্য তজ্জনকঞ্চ ফলাযোগ্যব্যবচ্ছিন্নকারণঞ্চ পর্য্যাবসিতং করণবসিতি লক্ষ্যং। এবঞ্চ এতন্মতে চরমকারণবসেব করণবসিতি কুঠারাদৌ করণপদং গোষমিতি।—“কারকচক্র”।

† নীলকণ্ঠ ভট্টও তাহাই বুঝিয়া “তর্কসংগ্রহদীপিকাপ্রকাশে” করণভ্রমের ব্যাখ্যায় পূর্বোক্ত সম্মতের পরে বলিয়াছেন,—“অতএব মণিকারেরপুস্তকঃ ‘তচ্চ লিঙ্গপরামর্শ’ ইতি গ্রন্থেনেতি তু নব্যাঃ।” কিন্তু নীলকণ্ঠ প্রাচীন মতকে কেন নব্যমত বলিয়াছেন, ইহা চিন্তনীয়। নীলকণ্ঠের পুত্র লক্ষ্মীনৃসিংহ সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“নব্যা দীপ্তিকারাদয়ঃ।” কিন্তু দীপ্তিকার রঘুনাথ শিরোমণি ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার নিজ মতেও মনই অনুমিতির করণ। “পঞ্চতাদীপ্তি”র টীকার শেষে (প্রগল্ভ-মতবগুন-ব্যাখ্যায়) জগদীশও বলিয়াছেন,—“ন চ স্বমতে মনস এবানুমিতিকরণত্বাৎ।”

‘জ্ঞায়মান লিঙ্গের করণতামত।* বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদের “হেতুপদেশো লিঙ্গং প্রমাণং করণমিত্যনর্থাস্তরম্” (৯২।৪) এই হুত্রই উক্ত মতের মূল বুঝা যায়। কারণ, উক্ত হুত্রে কণাদ অহ্মান স্থলে লিঙ্গ, প্রমাণ ও করণকে একই পদার্থ বলিয়াছেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায় উদয়নাচার্যের উক্ত মতে অনেক দোষ প্রদর্শন করিলেও পরে বৈশেষিকদর্শনের নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকের প্রথম হুত্রের “উপস্কারে” শঙ্কর মিশ্র তাহার প্রতিবাদ করিয়া উদয়নাচার্যের উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি সেখানে বৈশেষিকমতের ব্যাখ্যায় প্রথমে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—“এতেন লিঙ্গমেবাহ্ম-মিতিকরণং নতু তন্তু ব্যাপারঃ, তন্তু নির্ব্যাপারত্বেনাকরণত্বাৎ, লিঙ্গন্তু তু স এব ব্যাপারঃ।” কিন্তু তাঁহার বহু পূর্বে “তর্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ বলিয়াছেন,—“লিঙ্গপরামর্শোহহ্মান-মিত্যাচার্ঘ্যঃ।” সেখানে টীকাকার মল্লিনাথও লিখিয়াছেন যে, প্রকারান্তরে উদয়নাচার্যও লিঙ্গপরামর্শকে অহ্মানপ্রমাণ বলিয়াছেন। কারণ, লিঙ্গপরামর্শ বাতীত তাঁহার মতেও অহ্মমিতি জন্মে না। পরে অহ্মমিতিদীপ্তির টীকার শেষে জগদীশ তর্কালঙ্কারও আচার্য-মতে স্থলবিশেষে দোষ প্রদর্শন করিয়া তদন্তরে বলিয়াছেন,—“আচার্যমতেহপি তদ্বৈতকাল্পমিতৌ পরামর্শস্তৈব করণত্বাৎ।” হুতরাং উদয়নাচার্যের মতের উক্তরূপ ব্যাখ্যাও পরে হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু উদয়নাচার্যের নিজের কথার দ্বারা বুঝা যায়, তাঁহার মতে লিঙ্গপরামর্শের বিষয়ীভূত লিঙ্গ বা হেতুপদার্থই অহ্মমিতির করণ। শঙ্কর মিশ্রও উক্ত মতের সমর্থন করিলেও রঘুনাথ শিরোমণি উক্ত মত-খণ্ডনে বিশেষ যুক্তিও বলিয়াছেন। কিন্তু গঙ্গেশের “পরামর্শ” গ্রন্থের “দীপ্তি” টীকায় রঘুনাথ শিরোমণি পরে নিজমতে বলিয়াছেন যে, সর্বত্র অহ্মমিতিকর্তার মনই অহ্মমিতি করণ। মন করণ হইলেও মনোজন্তু সেই অহ্মমিতিরূপ জ্ঞান মানস প্রত্যক্ষ হইতে বিজাতীয় জ্ঞান হইতে পারে। কারণ, উহা ব্যাপ্তিজ্ঞান ও লিঙ্গপরামর্শরূপ বিশেষ কারণজন্তু জ্ঞান। রঘুনাথ শিরোমণি ইহা সমর্থন করিলেও নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ে তাঁহার উক্ত মত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নবানৈয়ায়িকসম্প্রদায়ে গঙ্গেশের মতই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদনুসারেই “ভাষাপরিচ্ছেদে” বিশ্বনাথ বলিয়াছেন,—“ব্যাপারস্ত পরামর্শঃ করণং ব্যাপ্তির্ধীর্ভবেৎ।”

* জৈন গ্রন্থের “লৌকবার্তিক” গ্রন্থেও কথিত হইয়াছে,—“সাধনাং সাধাবিজ্ঞানমহ্মানাং বিহর্কুধাঃ।” ধর্মভূষণ যতি “আয়দীপিকা”র উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“সাধনাজ্ঞায়মানাহ্মনাদে: সাধোৎপাদৌ লিঙ্গিনি যবিজ্ঞানং তদহ্মানাং।” হুতরাং উক্ত মতেও জ্ঞায়মান লিঙ্গই অহ্মমিতির করণ। কিন্তু বিশেষ এই যে, জৈনমতে স্বতঃপ্রকাশ সমাক কোনই প্রমাণ। হুতরাং যথার্থ অহ্মমিতিরূপ জ্ঞানই অহ্মানপ্রমাণ। সেই প্রমাণভূত অহ্মমিতির করণ জ্ঞায়মান লিঙ্গ। তাই ধর্মভূষণ যতি পরে বলিয়াছেন,—“জ্ঞায়মানলিঙ্গকরণরূপা সাধাজ্ঞানসৌব সাধাব্যুৎপত্তিনিরাকারকত্বেনাহ্মানত্বম্, ন তু লিঙ্গপরামর্শাদেহিতি বুধা: প্রামাণিকা বিহ্মমিতি বার্তিকার্থঃ।”—“আয়দীপিকা”, তৃতীয় প্রকাশ।

অদৈতবাদী ধর্মরাজাধরীন্দ্র “বেদান্তপরিভাষা” গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, পূর্বোৎপন্ন ব্যাপ্তি-জ্ঞানই অনুমিতির কারণ এবং তজ্জ্ঞ সংস্কারই তাহার ব্যাপার। লিঙ্গপরামর্শ অনাবশ্যক বলিয়া অনুমিতির কারণই নহে। স্ততরাং তাহা করণ হইতেই পারে না। কিন্তু ব্যাপ্তিবিষয়ক পূর্বসংস্কার উদ্ভূত হইলে অনেক স্থলে ব্যাপ্তি অরণের পূর্বেই সেই সংস্কারজ্ঞান অনুমিতি জন্মে। স্ততরাং ব্যাপ্তিঅরণও অনুমিতির কারণ নহে। কিন্তু এই মতে বক্তব্য এই যে, অনুমিতির পূর্বে সর্বত্রই অনুমাপক হেতুতে অনুমেয় ধর্মের ব্যাপ্তির অরণ জন্মে, ইহাই অনুভব-সিদ্ধ। ধূমে বহির ব্যাপ্তির অরণ না হইলেও ধূমহেতুর দ্বারা বহির অনুমিতি জন্মে, এ বিষয়ে প্রশংসা নাই। “শ্লোকবার্ত্তিকে” কুমারিল ভট্টও বলিয়াছেন,—“ধূম-তজ্জ্ঞান-সদ্বন্ধস্থিতিপ্রামাণ্য-কল্পনে” (অনু-পঃ, ৫২)। স্ততরাং তাঁহার মতে ধূম, ধূমজ্ঞান ও ধূমে বহির ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের অরণই মুখ্য-গৌণভাবে অনুমিতির কারণ, কিন্তু ব্যাপ্তি অরণের পরে লিঙ্গপরামর্শ অনাবশ্যক, ইহা বুঝা যায়। গীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকরের মতেও লিঙ্গদর্শন ও ব্যাপ্তিঅরণ, এই জ্ঞান-ধর্মের পরেই অনুমিতি জন্মে। আরও অনেক সম্প্রদায় উহাই সমর্থন করিয়াছেন। প্রশস্ত-পাদের উক্তির দ্বারাও সরলভাবে তাহাই বুঝা যায়।* সেখানে “ত্ৰায়কন্দলী”কার শ্রীধর ভট্টও গীমাংসকমতপক্ষপাতী হইয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“নহি নন্তেন প্রয়োজনং, লিঙ্গদর্শনব্যাপ্তি-অরণাভ্যামেবানুমেয়-প্রতীত্বপপত্তেঃ।” (২০৬ পৃঃ)। কিন্তু উদয়নাচার্য্য ও ব্যোমশিবাচার্য্য প্রভৃতি—বৈশেষিকমতের ব্যাখ্যা করিতেও ব্যাপ্তি অরণের পরে পূর্বোক্তরূপ তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিতির চরম কারণ বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। “ত্ৰায়বার্ত্তিকে” উদ্যোতকরও উহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, উক্ত লিঙ্গপরামর্শের জ্ঞানই পরার্থ অনুমানে চতুর্থ অবয়ব উপনয়বাক্য সার্থক হয়। স্ততরাং উদ্যোতকরের মতেও ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত “স্বত্যা লিঙ্গদর্শনেন চ” এই বাক্যেও “লিঙ্গদর্শন” শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তি অরণের পরে উৎপন্ন তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শই বিবক্ষিত বৃত্তিতে হইবে। “তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি” টীকায় (৬৫২ ও ৭০৭ পৃঃ) উদয়নাচার্য্য বিশেষ বিচার করিয়া তাঁহার উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনিও পরে বলিয়াছেন যে, যদি স্বার্থানুমানে তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ অনাবশ্যক হয়, তাহা হইলে পরার্থানুমানেনও উহার জ্ঞান চতুর্থ অবয়ব উপনয়বাক্য বার্থ হয়। স্ততরাং অনুমেয় ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে হেতু, সেই হেতুবিশিষ্ট পক্ষ, এইরূপ যে জ্ঞান, তাহা অনুমিতির

* অনুমান-ব্যাখ্যায় প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন,—“এবং প্রসিদ্ধতমস্তান্দ্রিকধূমদর্শনাৎ সাহচর্য্য-অরণ্যং তদনন্তরমগ্ধাবসায়ো ভবতীতি” (২০৫ পৃঃ)। কোন পুস্তকে ইহার পরেই “তৎপরং তদন্তবতীতি” এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ পাওয়া যায়। তদনুসারেই উদয়নাচার্য্য কষ্ট কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“অগ্নিরধাবসায়ভে-নেনেতি অগ্ন্যধাবসায়ঃ পরামর্শঃ। তৎপরং তদন্তবতি প্রশংসা ভবতীত্যর্থঃ।...নুনং পরামর্শোহপি তৃতীয়-ধীকর্তব্যঃ” (“কিরণাবলী”)। কিন্তু শ্রীধর ভট্ট উক্তরূপ পাঠ বা ব্যাখ্যার কোনই উল্লেখ করেন নাই। তিনি উদয়নাচার্য্যের “কিরণাবলী” দেখিলে অবশ্যই ঐ কথা প্রত্যাখ্যান করিতেন।

অব্যবহিত পূর্বে আবশ্যক, ইহা স্বীকার্য। উহাকেই বলে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ। তাই বলিয়াছেন,—“নুনং পরামর্শোহপি তৃতীয়ঃ স্বীকার্যঃ” (৭০৭ পৃঃ)। পরে “তত্ত্বচিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উক্ত মত সমর্থনে বহু স্থল বিচার করিয়াছেন এবং উহাই শ্রায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ের প্রচলিত প্রসিদ্ধ মত। পরে অবয়বপ্রকরণে চতুর্থ অবয়ব উপনয়বাক্যের ব্যাখ্যায় ইহা পরিষ্কৃত হইবে।

অনুমানপ্রমাণের প্রমেয় বিষয়ে মতভেদ

অনুমের্য পদার্থই অনুমানপ্রমাণের প্রমেয়। কিন্তু সেই অনুমেয় কি, এ বিষয়েও প্রাচীন কাল হইতে নানা মতভেদ হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় বলিয়াছিলেন যে, অনুমানের ধর্ম্মীতে ধর্ম্মবিশেষই অনুমেয়। কারণ, সেই ধর্ম্মবিশেষের সহিতই সেই লিঙ্গের অব্যভিচার অর্থাৎ ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে। যেমন ধূমে বহির ব্যাপ্তিসম্বন্ধ থাকায় ধূমহেতুর দ্বারা পর্কতাদি ধর্ম্মীতে বহিরূপ ধর্ম্মই অনুমেয়। অপর সম্প্রদায় বলিয়াছিলেন যে, উক্ত স্থলে পর্কতাদি ধর্ম্মী এবং বহিরূপ ধর্ম্ম যখন পূর্বসিদ্ধ পদার্থ, তখন উহা সাধ্য বা অনুমেয় হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত স্থলে বহি ও ধূমের সম্বন্ধই অনুমেয়। কারণ, তাহা পূর্বে পর্কতাদি স্থানে অসিদ্ধ। বৌদ্ধাচার্য্য দিগ্‌নাগ “প্রমাণসমুচ্চয়” গ্রন্থে উক্ত উভয় মতের উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিয়া, পরে নিজমত বলিয়াছেন। “তাৎপর্য্যটীকা”কার বাচস্পতি মিশ্র দিগ্‌নাগের সেই সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।* “তাৎপর্য্যপরিণুক্তি”র প্রকাশটীকায় (৭৪৮ পৃঃ) বর্ত্তমান উপাধ্যায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রথমোক্ত মতের খণ্ডন করিতে দিগ্‌নাগ বলিয়াছেন যে, যদি বহিরূপ ধর্ম্মে ধূমরূপ লিঙ্গ পূর্বেই প্রসিদ্ধ হয় অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মরূপে নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে ধূমহেতুর দ্বারা অত্ৰ কি অনুমেয় হইবে? বহি যখন পূর্বসিদ্ধ, তখন তাহা সাধ্য বা অনুমেয় হইতে পারে না। আর যদি সেই ধূমরূপ লিঙ্গ—পর্কতরূপ ধর্ম্মীতে নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে পর্কতই বহিবিশিষ্টরূপে অনুমেয় কেন হইবে না? দ্বিতীয় মতের খণ্ডন করিতে দিগ্‌নাগ বলিয়াছেন যে, বহি ও ধূমের সম্বন্ধও অনুমেয় বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে ‘পর্কতে বহিধূময়োঃ সম্বন্ধোহস্তি’ এইরূপ বকী বিভক্তিবৃত্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য কেন বলা হয় না? পরন্তু উক্তরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা ঐ সম্বন্ধও অবাচ্য অর্থাৎ বক্তব্য নহে। কারণ, ‘ধূমাদত্র বহিরস্তি’ এইরূপ বলিলেই অর্থতঃই সেই স্থানে ধূম ও বহির সম্বন্ধ বুঝা যায়। পরন্তু ঐ সম্বন্ধ

* কেচিদ্ধর্ম্মান্তরং মেয়ং লিঙ্গস্যাব্যভিচারতঃ। সম্বন্ধং কেচিদিচ্ছন্তি সিদ্ধত্বাৎ ধর্ম্মধর্ম্মিণোঃ।

লিঙ্গঃ ধর্ম্মে প্রসিদ্ধকর্ত্ত্বং কিমন্তং ভেনে যীয়তে। অথ ধর্ম্মিণি তসৌব কিমর্থং নানুমেয়তা।

সম্বন্ধেৎপি ভয়ং নাস্তি বকী ক্রয়েত তদ্বতি। অবাচ্যোৎসুগুহীত্বায় চার্দো লিঙ্গসংগতঃ।

লিঙ্গস্যাব্যভিচারস্ত ধর্ম্মেণাত্ত্ব দৃষ্টভে। তত্র প্রসিদ্ধং তদ্ব্যুৎসবং ধর্ম্মিণং গময়িষ্যতি।”

—“প্রমাণসমুচ্চয়”, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

“লিঙ্গসংগত”ও নহে অর্থাৎ উক্ত স্থলে ধূমের সহিত সম্বন্ধ নহে। তাৎপর্যটাকাহার বাচস্পতি মিশ্র দিগ্‌নাগের ঐ কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“নহি সম্বন্ধধর্মতয়া লিঙ্গং প্রণীয়তে, অপিতু দেশসংগতনিত্যর্থঃ।” অর্থাৎ সেই সম্বন্ধের ধর্মরূপে লিঙ্গের বথার্থ জ্ঞান জন্মে না, কিন্তু পর্বতাদি দেশের ধর্মরূপেই সেই লিঙ্গের বথার্থ জ্ঞান হয়। সুতরাং সেই লিঙ্গের দ্বারা সেই সম্বন্ধ অনুমেয় হইতে পারে না। ফলকথা, দিগ্‌নাগের মতে অনুমাপক লিঙ্গ বাহার ধর্ম নহে, তাহাকে অনুমেয় বলা যায় না। তাই তিনি পরে তাঁহার সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—“তত্র প্রসিদ্ধং তদ্ব্যক্তং ধর্মিণং গময়িষ্যতি।” অর্থাৎ অনুমাপক লিঙ্গটি যে ধর্ম্মীতে সিদ্ধ বা নিশ্চিত হয়, সেই ধর্ম্মীকেই তদ্ব্যক্ত অর্থাৎ কোন ধর্ম্মবিশিষ্টস্বরূপে সিদ্ধ করে,—যে ধর্ম্মের সহিত পূর্বে অথ স্থানে সেই লিঙ্গের, অব্যভিচার বা ব্যাপ্তিসম্বন্ধের নিশ্চয় জন্মে। যেমন পাকশালাদি স্থানে পূর্বে বস্তুরূপ ধর্ম্মের সহিত ধূমরূপ লিঙ্গের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়ার পরে সেই ধূমহেতুর দ্বারা সেই বস্তুবিশিষ্টস্বরূপে পর্বতাদি ধর্ম্মীরই অনুমিতি জন্মে। মীমাংসাচার্য্য কুমারিল ভট্টও “শ্লোকবার্ত্তিকে” উক্ত বিষয়ে সমস্ত মতের খণ্ডন করিয়া, উক্তরূপ সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন।* অর্থাৎ তাঁহার মতেও ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীই অনুমেয়। যেমন বাহার বস্তুবিশিষ্টস্বরূপে পর্বতের জ্ঞান পূর্বে নাই, তাহার পর্বতে ধূম দর্শন ও ধূমে বহির ব্যাপ্তিসম্বন্ধের স্বরণ হইলে বস্তুবিশিষ্টস্বরূপে পর্বতেরই অনুমিতি জন্মে।

কিন্তু “শ্রাববার্ত্তিকে” উদ্যোতকর উক্ত বিষয়ে নানা মতের খণ্ডন ও দিগ্‌নাগের মত খণ্ডন করিয়া, গতান্তর নাই বলিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—“অনুময়েৎকিঞ্চিমানয়ং ধূম ইতি।”* উদ্যোতকর পরেও (২।১।৪৬ সূত্রবার্ত্তিকে) বলিয়াছেন,—“যথা প্রত্যক্ষেণ ধূমধর্ম্মেণ উর্দ্ধগত্যা দিনাহ প্রত্যক্ষে ধূমধর্ম্মোহগ্নিরনুমেয়তে।” উদ্যোতকরের মতে উর্দ্ধগমনাদি যে সমস্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট ধূমবিশেষ দর্শন করিলে বস্তু বিষয়ে অনুমিতি জন্মে, সেই সমস্ত ধূমধর্ম্মই সেই অনুমিত্তে হেতু। সুতরাং তাদৃশ ধূমবিশেষই সেই অনুমানে পক্ষ। তাদৃশ ধূমের দর্শনকালে সেই সমস্ত ধর্ম্মের দর্শন হওয়ার তাহাতে পূর্বনিশ্চিত বস্তুব্যাপ্তির স্বরণের পরে তাদৃশ ধূমে সেই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্ম্মরূপ লিঙ্গের পরামর্শজ্ঞাত “বহিমান্ অয়ং ধূমঃ” এইরূপে সেই ধূমই ঐক্যধিকরণ্য সম্বন্ধে বস্তুবিশিষ্টস্বরূপে অনুমিত্ত হয়। তাহা হইলে ফলতঃ তাদৃশ ধূমের অধিকরণ সেই পর্বতাদি স্থানে বহির নিশ্চয়ও হয়। কিন্তু ধূমস্বরূপে ধূমহেতুকে বহির অনুমাপক বলা যায় না। কারণ, বহিঃশূন্য আকাশাদি স্থানেও ধূম থাকে। সুতরাং ধূম বহির ব্যাভিচারী অর্থাৎ উহাতে বহির ব্যাপ্তিই নাই। কুমারিল ভট্টও, (পূর্বোক্ত শ্লোকের চতুর্থ পাদে) “ধূমশ্রাব্যৈশ্চ কল্পিতা” এই কথার দ্বারা পরে উদ্যোতকরের উক্ত মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং “কল্পিত” শব্দের দ্বারা উক্ত মত যে, লোকবিরুদ্ধ, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

* তদ্ব্যক্তধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মিণঃ শ্রাব্যঃ প্রমেয়তা। সা দেশস্থায়িবৃক্কৃত্য ধূমশ্রাব্যৈশ্চ কল্পিতা।*

—“শ্লোকবার্ত্তিক”, অম-পঃ।

উদ্যোতকর নিজেও পরে উক্ত মতে লোকবিরুদ্ধতার আশঙ্কা করিয়া, তদ্বত্তরে লোকবিরোধ হয় না, ইহাই বলিয়াছেন।

কিন্তু অশ্রদ্ধা সম্প্রদায় উদ্যোতকরের উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। ভাষ্যকার বাৎস্তায়নও পরে “পূর্ববৎ” অনুমানের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—“যথা ধূমে নাগ্নিরিতি।” স্মতরাং তাঁহার মতেও ধূমস্বরূপে ধূমহেতুর দ্বারা বহিস্বরূপে বহিই অনুমেয়। সামান্যতঃ সংযোগ সম্বন্ধে ধূমস্বরূপে ধূম বহির ব্যভিচারী হইলেও বিলক্ষণসংযোগ সম্বন্ধে ধূম বহির ব্যাপ্য হয়। “তত্ত্বচিন্তামণি”র হেত্বাভাসসামান্যনিকৃতির “দীর্ঘিতি” টীকায় রঘুনাথ শিরোমণি লিখিয়াছেন,—“অথ পূর্বতন্মেন পক্ষত্বে বহিত্বেন সাধ্যত্বে বিশিষ্টধূমত্বেন হেতুত্বে।” তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও বিশিষ্ট ধূমকে বহির অনুমাপক হেতু বলিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে (২৪৫-৪৬ পৃঃ) উক্ত বিষয়ে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য। কোন নব্য নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় ইহাও সমর্থন করিয়াছিলেন যে, পরার্থানুমান স্থলে ‘পূর্বতো বহিমান্’ এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা পূর্বতে অভেদ সম্বন্ধে বহিমানেরই বোধ জন্মে। স্মতরাং উক্ত স্থলে পূর্বতে অভেদ সম্বন্ধে বহিমানই সাধ্য, বহি সাধ্য নহে; এইরূপ অশ্রদ্ধাও বুঝিতে হইবে। গঙ্গেশের ‘অনুমানচিন্তামণি’র ‘অবয়ব’ গ্রন্থের দীর্ঘিতি টীকায় রঘুনাথ শিরোমণিও উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া কোন প্রতিবাদ করেন নাই। বস্তুতঃ অনুমিতির বিধেয় পদার্থই অনুমেয়। কিন্তু যে পদার্থের ব্যাপ্য লিঙ্গের পরামর্শজ্ঞাত অনুমিতি হয়, সেই পদার্থেই অনুমিতির বিধেয়তানামক বিষয়তা স্বীকার্য। “পক্ষতাদীর্ঘিতি”র টীকায় জগদীশ তর্কালঙ্কারও যুক্তিসিদ্ধ ঐ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন,—“যদ্ব্যাপ্যবস্তাজ্ঞানজ্ঞাতবহুমিত্তো, তদংশ এব বিধেয়তাত্ম্য-বিষয়তাস্বীকারাৎ।” স্মতরাং ‘বহিব্যাপ্যধূমবান্ পূর্বতঃ’ এইরূপে লিঙ্গপরামর্শ জন্মিলে পরক্ষণে পূর্বতে বহিবিধেয়ক অনুমিতিই জন্মিবে। তাহা হইলে সেখানে পূর্বতে বহিই অনুমেয়, ইহা স্বীকার্য। বহিপদার্থ অশ্রদ্ধা পূর্বসিদ্ধ হইলেও উক্তরূপ অনুমানের পূর্বে সেই পূর্বতে উহা অসিদ্ধ। স্মতরাং পূর্বতে উহা সাধ্য বা অনুমেয় হইতে পারে।

পরন্তু পূর্বোক্তরূপ লিঙ্গপরামর্শের পরে অনুমিতি জন্মিলে পরক্ষণে সেই অনুমিতি-কর্তার মনের দ্বারা ‘আমি পূর্বতে বহির অনুমিতি করিলাম’ এইরূপেই সেই অনুমিতির মানস প্রত্যক্ষ (অনুব্যবসায়) জন্মে। স্মতরাং তদ্বারা সিদ্ধ হয় যে, উক্ত স্থলে পূর্বতে বহিই অনুমেয়। উদয়নাচার্যের মতে ‘বহিব্যাপ্যধূমবান্ পূর্বতঃ’—এইরূপ লিঙ্গপরামর্শ জন্মিলে পরক্ষণে ‘বহিব্যাপ্যধূমবান্ পূর্বতো বহিমান্’—এই আকারেই অনুমিতি জন্মে। এইরূপ সর্বত্রই অনুমিতিতে পূর্বোৎপন্ন লিঙ্গপরামর্শবিষয়ীভূত সেই লিঙ্গও উক্তরূপে পক্ষাংশে বিশেষণরূপে বিষয় হয়। এই মতের নাম “লিঙ্গোপধান মত” এবং এই মতে উক্ত কারণে অনুমিতিকে বলা হইয়াছে,—“লিঙ্গোপহিত লৈঙ্গিক ভান।” কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ এবং বাৎস্তায়ন প্রভৃতি প্রাচীন

নৈয়ায়িকগণও অনুমিতির আকার বিষয়ে ঐরূপ কল্পনা করেন নাই। বৈদান্তিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ও ‘পৰ্বতো বহিমান্’ এবং অনেকে ‘বহিমান্ পৰ্বতঃ’ এইরূপ আকারে অনুমিতি স্বীকার করিয়াছেন। কোন স্থলে ‘অয়ং বহিমান্’ এইরূপ আকারেও অনুমিতি হইতে পারে। তাহা হইলে সেখানে ইদম্বরূপে সেই পৰ্বতাঙ্গি কোন ধর্ম্মই সেই অনুমিতির উদ্দেশ্যরূপ বিষয় হইবে। তাহাতে সেই অনুমিতির বিধেয়তানামক বিষয়তা না থাকিলেও উদ্দেশ্যতানামক বিষয়তা থাকে। “বেদান্তপরিভাষা”কার বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ পৰ্বতে ‘পৰ্বতো বহিমান্’ এই আকারে যে অনুমিতি জন্মে, তাহা বহিবিষয়কত্ব অংশেই অনুমিতি, পৰ্বত-বিষয়কত্ব অংশে প্রত্যক্ষ। কিন্তু উক্ত স্থলে পৰ্বতে যদি সেই অনুমিতির কোন বিষয়তাই না থাকে, তাহা হইলে সেখানে পৰ্বতবিষয়ক প্রত্যক্ষ ও বহিবিষয়ক অনুমিতি, এই জ্ঞানদ্বয়ই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু উক্ত স্থলে পৰ্বতকে বিষয় না করিয়া কেবল ‘বহিমান্’ এইরূপ অনুমিতি জন্মে না। সুতরাং ‘পৰ্বতো বহিমান্’ এইরূপ অনুমিতি যে, একই জ্ঞান, ইহা স্বীকার্য। কিন্তু একই জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্ব ও পরোক্ষত্ব আয়বৈশেষিকসম্প্রদায়ের মতে বুদ্ধি-বিরুদ্ধ। পরন্তু যে অনুমিতির বাহ্য বিশেষ্য হইবে, তাহাতে বিশেষ্যভাবরূপ বিষয়তা স্বীকার করিতেই হইবে, নচেৎ তাহাকে বিশেষ্য বলা যায় না। নির্বিশেষ্যক কোন অনুমিতি হইতে পারে না।

ভাষ্য। “পূর্বব” দিতি—যত্র কীরণেন কার্যমনুমীয়তে, যথা—মেঘোন্নত্যা ভবিষ্যতি বৃষ্টিরিতি। “শেষবৎ” তৎ,—যত্র কার্যেণ কারণমনুমীয়তে, পূর্ববাদকবিপরীতমুদকং নত্যাঃ পূর্ণত্বং শীত্ৰত্বঞ্চ দৃষ্ট্বা স্রোতসোহনুমীয়তে ভূতা বৃষ্টিরিতি। “সামান্যতো দৃষ্টং”—ব্রজ্যাপূর্বক-মত্রে দৃষ্টসামান্যত্রে দর্শনমিতি তথাচাদিত্যস্ত, তস্মাদস্ত্যপ্রত্যক্ষাপ্যাদিত্যস্ত ব্রজ্যেতি।

অনুবাদ। যে স্থলে কারণের দ্বারা কার্য অনুমিত হয় অর্থাৎ কারণ-বিশেষের জ্ঞানের দ্বারা তাহার ব্যাপক কার্যের অনুমিতি জন্মে, সেই স্থলে অনুমানপ্রমাণ (১) “পূর্ববৎ” এই নামে কথিত হয়। যেমন মেঘের উন্নতি-বিশেষের দ্বারা অর্থাৎ তাহার প্রত্যক্ষ দ্বারা ‘বৃষ্টি হইবে’ ইহা অনুমিত হয়। যে স্থলে কার্যের দ্বারা কারণ অনুমিত হয় অর্থাৎ কার্যবিশেষের জ্ঞানের দ্বারা তাহার ব্যাপক কারণের অনুমিতি জন্মে, তাহা অর্থাৎ সেই স্থলীয় অনুমান-প্রমাণ (২) “শেষবৎ”। যেমন নদীর পূর্বস্থিত জলের বিপরীত জলরূপ পূর্ণত্ব এবং স্রোতের শীত্ৰত্ব অর্থাৎ প্রখরতাবিশেষ দর্শন করিয়া ‘বৃষ্টি হইয়াছে’

ইহা অনুমিত হয়। (৩) “সামান্যতো দৃষ্ট” অনুমান (যথা)—অন্যত্র দৃষ্ট দ্রব্যের অন্যত্র দর্শন ‘ব্রজ্যাপূর্বক’ অর্থাৎ সেই দ্রব্যের গতিক্রিয়াপ্রযুক্ত; সূর্য্যেরও তদ্রূপ, অর্থাৎ প্রাতঃকালে এক স্থানে দৃষ্ট সূর্য্যেরও কালান্তরে অন্যত্র দর্শন হয়, অতএব অপ্রত্যক্ষ হইলেও সূর্য্যের গতি আছে, ইহা অনুমিত হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্বত্বে তাহার কথিত অনুমানপ্রমাণকে ত্রিবিধ বলিয়া “পূর্ববৎ” প্রভৃতি যে নামত্রয় বলিয়াছেন, ভাষ্যকার পরে যথাক্রমে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের এই প্রথম ব্যাখ্যায় “পূর্ব” শব্দের অর্থ কারণ এবং “শেষ” শব্দের অর্থ কার্য্য। কার্য্য ও কারণের মধ্যে কারণটি পূর্ব এবং কার্য্যটি শেষ, এজন্য কারণ অর্থেও “পূর্ব” শব্দ এবং কার্য্য অর্থেও “শেষ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ‘পূর্বং বিত্ততে যত্র’ অর্থাৎ যে অনুমানপ্রমাণে কারণবিশেষ হেতুরূপে বিত্তমান থাকে এবং ‘শেষো বিত্ততে যত্র’ অর্থাৎ যে অনুমানপ্রমাণে কার্য্যবিশেষ হেতুরূপে বিত্তমান থাকে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যথাক্রমে উক্ত “পূর্ববৎ” ও “শেষবৎ” শব্দের দ্বারা কারণহেতুক ও কার্য্যহেতুক অনুমান বুঝা যায়। কারণবিশেষই তাহার ব্যাপক কার্য্যবিশেষের অনুমাপক হয় এবং কার্য্যবিশেষ তাহার ব্যাপক কারণবিশেষের অনুমাপক হয়। যেমন মেঘের উন্নতিবিশেষরূপ কারণের দর্শনের দ্বারা তাহার কার্য্য ভাবিবৃষ্টির অনুমিতি জন্মে এবং নদীর পূর্ণতা ও স্রোতের প্রখরতাবিশেষরূপ কার্য্যের দর্শনের দ্বারা তাহার কারণ অতীত বৃষ্টির অনুমিতি জন্মে। উদ্যোতকর উক্ত অনুমান-স্বয়ের প্রয়োগ বলিয়াছেন।* “আয়মঞ্জরী” গ্রন্থে (১২৯-৩০ পৃঃ) জয়ন্ত ভট্ট উক্তরূপ অনুমান বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়াছেন। “অনুমিতিদীপ্তি”র টীকায় (সংগতিবিচারে) গদাধর ভট্টাচার্য্যও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“পূর্ববদিচ্ছাদে: কারণলিঙ্গকং কার্য্যালিঙ্গকং তদন্তলিঙ্গকধে-
তর্থঃ।” অর্থাৎ গোতমের এই স্বত্রোক্ত “পূর্ববৎ” শব্দের অর্থ কারণলিঙ্গক, “শেষবৎ” শব্দের অর্থ কার্য্যালিঙ্গক এবং “সামান্যতো দৃষ্ট” শব্দের অর্থ তদন্তলিঙ্গক। স্ফলিঙ্গ বা হেতু অনুমেয় পদার্থের কারণও নহে, কার্য্যও নহে, এমন লিঙ্গের দ্বারা অনুমিতি হইলে সেইরূপ স্থলীয় অনুমানপ্রমাণের নাম “সামান্যতো দৃষ্ট”। যেমন ‘ইদং দ্রব্যং পৃথিবীত্বাৎ’—এইরূপে পৃথিবীত্ব হেতুর দ্বারা দ্রব্যত্বের অনুমান স্থলে পৃথিবীত্ব হেতু দ্রব্যত্বের কার্য্যও নহে, কারণও নহে। প্রাচীন ত্রায়াচার্য্য উদ্যোতকরও প্রথমে “সামান্যতো দৃষ্ট” অনুমানের উক্তরূপই ব্যাখ্যা করিয়া উদাহরণ বলিয়াছেন,—“যথা বলাকয়া সলিলানুমানং।” দূর হইতে বলাকা দেখিলে তাহার আধার জলের অনুমান হয়। কিন্তু সেই বলাকা ঐ জলের কার্য্যও নহে, কারণও নহে।

* “বৃষ্টিমন্ত এতে মেঘা গম্ভীরস্ফানবধে সতি বহলবলাকাবধে সতি অচিরপ্রভাবধে সতি উন্নতিমবধাৎ, বৃষ্টিমন্তেষবৎ। উপরি বৃষ্টিমদংশসবধিনী নদী, স্রোতঃশীঘ্রে সতি পৰ্ণ-লকাষ্ঠাদিবহনবধে সতি পূর্ণত্বাৎ পূর্ণবৃষ্টিমদনীবৎ।”—আয়বার্ত্তিক। দ্বিতীয় খণ্ড, ২:৫ পৃঃ ত্রুত্বা।

কিন্তু ভাষ্যকার ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্যকারের মতে যে স্থলে অল্পমেয় পদার্থ লৌকিকপ্রত্যক্ষের অব্যোধ্য, স্ততরাং কোন পদার্থে তাহার ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে,—সেই স্থলে অত্র কোন পদার্থে অপর কোন পদার্থের সামান্যতঃ ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের প্রত্যক্ষের ফলে সেই অপ্রত্যক্ষ পদার্থের অনুমিতি হইলে, সেই স্থলীয় অনুমানপ্রমাণের নাম “সামান্যতঃ দৃষ্ট”। যেমন সূর্যের গতিক্রিয়া লৌকিকপ্রত্যক্ষের অব্যোধ্য। স্ততরাং কোন পদার্থেই তাহার ব্যাপ্তিসম্বন্ধের লৌকিকপ্রত্যক্ষ সম্ভব নহে। কিন্তু এক স্থানে দৃষ্ট দ্রব্যের অত্র দর্শন সেই দ্রব্যের গতিক্রিয়াপ্রযুক্ত, ইহা বহু দ্রব্যে প্রত্যক্ষ হয়। স্ততরাং উক্তরূপে সামান্যতঃ ব্যাপ্তিপ্রত্যক্ষের ফলে ‘সূর্য্যো গতিমান’—এইরূপে সূর্য্যে অপ্রত্যক্ষ গতিক্রিয়ার অনুমিতি জন্মে। কারণ, প্রাতঃকালে এক স্থানে দৃষ্ট সূর্য্যেরও মধ্যাহ্নাদিকালে অত্র স্থানেদর্শন হয়, স্ততরাং তাদৃশ দর্শনবিধিহেতুর দ্বারা সূর্য্যে গতিক্রিয়ার অনুমিতি হয়। যোগদর্শনভাষ্যে (১৭) উক্তরূপ অনুমানের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে ব্যাসদেবও বলিয়াছেন,—“দেশান্তরপ্রাপ্তিগতিনিচক্ষণতারকং।” ভাষ্যকার পরে “সামান্যতঃ দৃষ্ট” অনুমানের অত্র উদাহরণ বলিয়াছেন। অতীন্দ্রিয় ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সাধক অনুমানও উহার উদাহরণ-রূপে অনেক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে।

কিন্তু বার্তিককার উদ্যোতকের সূর্য্যের গতিক্রিয়া স্বীকার করিয়াও ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ খণ্ডন করিয়াছেন। ‘শ্রায়মঞ্জরী’ গ্রন্থে (১৩১ পৃঃ) জয়স্বত্ব ভট্টও বিশেষ বিচার করিয়া উক্ত অনুমানকে “শেষবৎ” বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। উদ্যোতকের বলিয়াছেন যে, সূর্য্যের দেশান্তরপ্রাপ্তিও প্রত্যক্ষের অব্যোধ্য। স্ততরাং প্রথমে “দেশান্তরপ্রাপ্তিমান আদিতাঃ” এইরূপে সূর্য্যে দেশান্তরপ্রাপ্তি অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হইলে, সেই অনুমিত দেশান্তরপ্রাপ্তিরূপ হেতুর দ্বারা সূর্য্যে গতিক্রিয়া অনুমানসিদ্ধ হয়। কারণ, সূর্য্যের যে দেশান্তরপ্রাপ্তি, তাহা সূর্য্যের গতিক্রিয়াজন্ত, গতিক্রিয়া তাহার কারণ। তাহা হইলে উক্ত স্থলে সেই অনুমানপ্রমাণ ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত “শেষবৎ” অনুমানই হইবে, উহাকে “সামান্যতঃ দৃষ্ট” নামে পৃথক প্রকার বলাও যায় না। কিরূপ হেতুর দ্বারা প্রথমে সূর্য্যে দেশান্তরপ্রাপ্তি অনুমানসিদ্ধ হয়, তাহাও পরে উদ্যোতকের বলিয়াছেন।* বাচস্পতি মিশ্র সেই “দণ্ডকানুমান”ের অর্থাৎ দণ্ডের শ্রায় দীর্ঘ হেতুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্যোতকরোক্ত সেই অনুমান এবং ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য ও “সামান্যতঃ দৃষ্ট” শব্দের অর্থব্যাখ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে ২০৭-৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। উদ্যোতকের

* কিন্তু শব্দ মিশ্র উদ্যোতকরোক্ত হেতুবাক্যের যথাযথ পাঠ উদ্ধৃত করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—“দেশান্তরপ্রাপ্তিমানাদিতাঃ, অবিনাশিত্বে দ্রব্যাৎ চ সতি প্রাণমুখোপলক্ষণা প্রত্যক্ষমুখেন ভেনৈবোপলভ্য-তয়া প্রত্যভিজ্ঞায়মানবাদিত্যুদ্যোতকরাচার্য্যাঃ।” বৈশেষিক দর্শনের ১ম স্কন্ধে ২য় আঃ ৫ম সূত্রের “উপস্কার” ও তাহার “পরিহার” টীকা দেখিলে শব্দ মিশ্রের ঐ কথা বুঝা যাইবে। কিন্তু উক্ত স্থলে উদ্যোতকের বার্তিকসম্বন্ধ এবং বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্য্যটীকা অবশ্য দ্রষ্টব্য।

আরও অনেক প্রকারে সূত্রকারোক্ত ত্রিবিধ অহুমানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “সামান্যতো দৃষ্ট” এই শব্দে ‘নঞ’ শব্দের অন্তর্ভাব করিয়া “সামান্যতোহদৃষ্ট” এই নাম গ্রহণ করিয়াও নিজমতে অন্তরূপ সূত্রার্থ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ‘তাৎপর্যাটীকা’কার বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে (১) ‘পূর্ববৎ শেষবৎ’, (২) ‘সামান্যতোহদৃষ্ট’ ও (৩) ‘শেষবৎ সামান্যতোহদৃষ্ট’ নামে ত্রিবিধ অহুমান বলিয়াছেন।* সে সকল কথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায় না। উদ্যোতকরের সেই সমস্ত বার্তিকসন্দর্ভ এবং তাৎপর্যাটীকাদি পাঠ করিয়াই তাহা বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। অথবা ‘পূর্বব’দ্বিতি, যত্র যথাপূর্বং প্রত্যক্ষভূতয়ো-
রন্যতরদর্শনেনান্যতরস্তাপ্রত্যক্ষস্থানুমানং, যথা ধূমেনাগ্নিরিতি।

‘শেষব’নাম পরিশেষঃ, স চ প্রসক্তপ্রতিষেধেহন্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে
সম্প্রত্যয়ঃ, যথা—“সদনিত্য”মিত্যেবমাদিনা দ্রব্যগুণকর্মণামবিশেষণ
সামান্যবিশেষসমবায়োভ্যো নির্ভক্তস্য শব্দস্য, তস্মিন্ দ্রব্যগুণকর্মণসংশয়ে
ন দ্রব্যমেকদ্রব্যত্বাৎ, ন কর্ম, শব্দান্তরহেতুত্বাৎ, বস্তু শিষ্যতে সোহয়মিতি
শব্দস্য গুণত্বপ্রতিপত্তিঃ।

‘সামান্যতো দৃষ্টং’ নাম যত্রাপ্রত্যক্ষে লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধে
কেনচিদর্ধেন লিঙ্গস্য সামান্যাদপ্রত্যক্ষো লিঙ্গী গম্যতে, যথেষ্টাদিভিরাভ্যা,
ইচ্ছাদয়ো গুণাঃ, গুণাশ্চ দ্রব্যসংস্থানাঃ, তদ্বদেবাং স্থানং, স আত্মেতি।

অনুবাদ। অথবা যে স্থলে যথাপূর্ব ‘প্রত্যক্ষভূত’ পদার্থদ্বয়ের মধ্যে
অর্থাৎ ব্যাপ্তিপ্রত্যক্ষকালে পূর্বে কোন স্থানে যে পদার্থদ্বয় যেরূপে প্রত্যক্ষ
হইয়াছে, তন্মধ্যে একতরের অর্থাৎ পূর্বদৃষ্ট ব্যাপ্য পদার্থের সজাতীয় পদার্থের
দর্শনের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ অন্যতরের অর্থাৎ পূর্বদৃষ্ট ব্যাপক পদার্থের সজাতীয়
পদার্থের অনুমিতি হয়,—সেই স্থলীয় অনুমানপ্রমাণ “পূর্ববৎ” এই নামে
কথিত হইয়াছে। যেমন: ধূমের দ্বারা অগ্নি অনুমিত হয়। [অর্থাৎ কোন স্থানে

* অহুমিতদীর্ঘতির টীকায় (সংগতি বিচারে) জগদীশ তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন,—“বাচস্পতিমিশ্রান্ত
‘দৃষ্ট’মিতি সর্বত্রাঘিৎ। তথাচ পূর্বমবয়বসংহারঃ, তদন্তরা দৃষ্টঃ গৃহীতঃ। শেষো বাতিরেকসংহারঃ, তদন্তরা
দৃষ্টঃ গৃহীতঃ। সামান্যতত্তদন্তরসংহারবন্তরা দৃষ্টঃ গৃহীতমিত্যেব ত্রৈবিধ্যবিবরণমাহঃ।” কিন্তু “তাৎপর্যা-
টীকা”য় বাচস্পতি মিশ্র ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। “স্বায়দর্শনোদ্ধার”কার পরবর্তী স্মার্ত বাচস্পতি মিশ্রের
“স্বায়তব্যালোক” টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্বদৃষ্ট ধূমের সজাতীয় ধূম দর্শন করিলে সেখানে পূর্বদৃষ্ট বহির সজাতীয় বহির অনুমিতি হওয়ায় উক্তরূপ স্থলীয় অনুমানপ্রমাণকে “পূর্ববৎ” বলে]।

“শেষবৎ” বলিতে পরিশেষ অর্থাৎ ‘পরিশেষ’ অনুমানের নামই “শেষবৎ”। সেই “পরিশেষ” কিন্তু প্রসক্ত পদার্থের (আপত্তির বিষয় পদার্থের) প্রতিষেধ (খণ্ডন) হইলে অন্য পদার্থে প্রসক্তের (আপত্তির) অভাববশতঃ শিষ্যমাণ পদার্থে (অবশিষ্ট পদার্থ বিষয়ে) ‘সংপ্রত্যয়’ অর্থাৎ বথার্থ অনুমিতরূপ সম্যক্ প্রতীতির করণ। অর্থাৎ উক্তরূপে শেষপদার্থবিষয়ক বথার্থ অনুমিতিব করণই “পরিশেষ” অনুমান এবং উহাই “শেষবৎ” নামে কথিত হইয়াছে।

[উদাহরণ]—যেমন দ্রব্য, গুণ ও কর্মপদার্থের সৎ ও অনিত্য ইত্যাদি প্রকার অবিশেষ ধর্মের দ্বারা অর্থাৎ “সদনিত্য” ইত্যাদি সূত্রে মহর্ষি কণাদোক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্মপদার্থের সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্যজ্ঞানের দ্বারা সামান্য, বিশেষ ও সমবায়পদার্থ হইতে ‘নির্ভুক্ত’ অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া নিশ্চিত শব্দের। (শব্দের কি? তাহা পরে বলিতেছেন) সেই শব্দে দ্রব্যগুণকর্ম-সংশয় হইলে অর্থাৎ শব্দ কি দ্রব্যপদার্থ? অথবা গুণপদার্থ? অথবা কর্মপদার্থ? এইরূপ সংশয় হইলে ‘একদ্রব্যত্ব’ অর্থাৎ একমাত্র দ্রব্যসমবায়িকারণবৈত্বহেতুক শব্দ দ্রব্য নহে, “শব্দান্তরহেতুত্ব” অর্থাৎ সজাতীয় পদার্থের উৎপাদকত্বহেতুক শব্দ কর্ম নহে, কিন্তু যে পদার্থ শিষ্ট হয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্মের মধ্যে যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, এই শব্দ তাহা, অর্থাৎ গুণপদার্থ, এইরূপে শব্দের গুণত্ব-সিদ্ধি হয়।

“সামান্যতো দৃষ্ট” বলিতে যে স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ (ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবরূপ সম্বন্ধ) অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ লৌকিকপ্রত্যক্ষের অযোগ্য হওয়ায় কোন পদার্থের সহিত “লিঙ্গের সমানত্বপ্রযুক্ত (সেই লিঙ্গের দ্বারা) অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ লৌকিকপ্রত্যক্ষের অযোগ্য লিঙ্গী অনুমিত হয়, যেমন ইচ্ছা প্রভৃতির দ্বারা আত্মা অনুমিত হয়। (কি প্রকারে হয়, তাহা বলিতেছেন) ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ-পদার্থ, গুণপদার্থসমূহ কিন্তু ‘দ্রব্যসংস্থান’ অর্থাৎ দ্রব্যপদার্থই গুণপদার্থের স্থান বা আধার, অতএব ইহাদিগের অর্থাৎ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণপদার্থের যাহা স্থান বা আধার, অর্থাৎ যে দ্রব্যে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা আত্মা। অর্থাৎ

উক্তরূপে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের দ্বারা আত্মার সাধক যে অনুমানপ্রমাণ, তাহা উক্ত স্থলে “সামান্যতো দৃষ্টে” অনুমান।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পরে মহাবীর প্রথগোক্ত “পূর্ববৎ” অনুমানের অন্তরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশের জন্ত বলিয়াছেন,—“অথবা পূর্ববদिति।” এই ব্যাখ্যাই তাঁহার নিজ সম্মত বুঝা যায়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যে পদার্থদ্বয় পূর্বে অর্থাৎ ব্যাপ্তিপ্ৰত্যক্ষকালে যেরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তন্মধ্যে অন্তরূপে সেই পূর্বদৃষ্ট ব্যাপ্তিপদার্থের তুল্য বা সজাতীয় পদার্থের দর্শনজন্ত পূর্বদৃষ্ট ব্যাপক পদার্থের তুল্য বা সজাতীয় পদার্থের অনুমিতি হইলে সেই স্থলীয় অনুমানপ্রমাণের নাম “পূর্ববৎ”। এই ব্যাখ্যার “পূর্ববৎ” শব্দটি ক্রিয়াতুল্যতা অর্থে বতিপ্রত্যয়সিদ্ধ এবং উহার অর্থ পূর্বতুল্য। ভাষ্যকার পরে ইহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—“যথা ধূমেনাগ্নিরিতি।” ভাষ্যকারের মতে ধূমত্বরূপে ধূম হেতুর দ্বারা বহিঃস্বরূপে বহিরই অনুমিতি জন্মে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। ভাষ্যকার পরেও (২১৮৬) ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“যথা ধূমেন প্রত্যক্ষণাপ্ৰত্যক্ষন্ত বহুগ্রহণমনুমানং।” (দ্বিতীয় খণ্ড, ২৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পূর্বে পাকশালাদি স্থানে ধূম ও বহিঃ যেরূপে ‘প্রত্যক্ষভূত’, পরে পরীক্ষাাদি স্থানে তত্ত্বলা অর্থাৎ পূর্বদৃষ্ট ধূমের সজাতীয় ধূম দর্শনের দ্বারা পূর্বদৃষ্ট বহির তুল্য বা সজাতীয় অপ্রত্যক্ষ বহির অনুমিতি জন্মে। সেই অনুমিতির চরম কারণ যে বহিঃ-ব্যাপ্য ধূমদর্শনরূপ ক্রিয়া, তাহাও পাকশালাদি স্থানে প্রথম ধূমদর্শনক্রিয়ার তুল্য হওয়ার উক্তরূপ অনুমানপ্রমাণ “পূর্ববৎ” নামে কথিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, ভাষ্যে “প্রত্যক্ষভূত” শব্দটি প্রদর্শন মাত্র। পূর্বে অত্র কোন প্রমাণ দ্বারা পদার্থদ্বয়ের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধের নিশ্চয় হইতেও অন্তরূপে সেই ব্যাপ্য পদার্থের তুল্য বা সজাতীয় পদার্থের নিশ্চয়জন্ত সেই ব্যাপক পদার্থের সজাতীয় পদার্থের অনুমিতি হইলে সেই স্থলীয় অনুমানপ্রমাণও “পূর্ববৎ”।

ভাষ্যকার পরে দ্বিতীয় প্রকার “শেষবৎ” অনুমানের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—“শেষবন্মাম পরিশেষঃ” ইত্যাদি। “শিষ্যতে অবশিষ্যতে” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে “শেষ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ বাহ্য কোন প্রমাণ দ্বারা খণ্ডিত হয় না। “শেষোহস্তি যন্ত প্রতিপাদ্যতয়া” অর্থাৎ শেষ পদার্থটি যে অনুমান-প্রমাণের প্রতিপাদ্য, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উক্ত “শেষবৎ” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, সেই শেষ পদার্থের সাধক অনুমানপ্রমাণ। উক্ত “শেষবৎ” অনুমানের নামই “পরিশেষ” অনুমান। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“স চ প্রসকুপ্রতিবেদে” ইত্যাদি। পরে “যথা সদনিত্যং” ইত্যাদি “শব্দজ্ঞা” ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা শব্দের গুণত্বসাধক অনুমান-প্রমাণকে উহার উদাহরণরূপে দৃঢ়তা করিয়া “তস্মিন্ দেব্যগুণকর্মে-সংশয়ে” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা সেই অনুমানের প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, বৈশেষিকদর্শনে মহাবি কণাদ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই ষট্ পদার্থের উল্লেখ করিয়া, পরে “সদনিত্যং দ্রব্যং কার্যং কারণং সামান্যবিশেষবদিতি দ্রব্য-গুণকর্মণামবিশেষঃ,” এই অষ্টম সূত্রদ্বারা সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি কতিপয় ধর্মকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম, এই প্রথমোক্ত পদার্থত্রয়েরই সাধর্ম্য বলিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ ধর্মগুলি দ্রব্য, গুণ ও কর্মপদার্থেই থাকে, শেবোক্ত সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থ-ত্রয়ে থাকে না। কিন্তু কণাদের মতে শব্দেও ঐ সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম থাকে। সুতরাং তাঁহার মতে শব্দ যে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহা নিশ্চিত। ভাষ্যকার এই তাৎপর্যেই পূর্বে শব্দকে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় হইতে “নির্ভুক্ত” বলিয়াছেন। ফলকথা, শব্দে সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব প্রসক্তই হয় না। কিন্তু শব্দে দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধর্ম্য সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি থাকায় সেই সাধর্ম্যজ্ঞানজন্য শব্দ কি দ্রব্য অথবা গুণ অথবা কর্ম? এইরূপ সংশয় জন্মে। ভাষ্যকারের “তস্মিন্ দ্রব্যগুণকর্ম-সংশয়ে” এই উক্তির দ্বারা শব্দে অভেদসম্বন্ধে দ্রব্যাদি পদার্থের সংশয়ই এখানে তিনি বলিয়াছেন, এবং ঐরূপে ভাবপদার্থমাত্রকোটিক ও বহুকোটিক সংশয়ও তাঁহার সম্মত, ইহা বুঝা যায়। শব্দে সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যাদি ত্রিকোটিক সংশয়ও হইতে পারে। কিন্তু ভেদকোটিক সংশয়ও প্রাচীন-সম্মত বুঝা যায়।

ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“ন দ্রব্যমেকদ্রব্যত্বাৎ, ন কর্ম, শব্দান্তর-হেতুত্বাৎ।” ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, কণাদের মতে শব্দ অনিত্য এবং একমাত্র দ্রব্য আকাশই শব্দের সমবায়িকারণ। সুতরাং শব্দে একদ্রব্যত্ব আছে। “একং দ্রব্যং সমবায়িকারণতয়া যন্ত” এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে বহুব্রীহি সমীপে “একদ্রব্য” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, বাহার সমবায়িকারণ একমাত্র দ্রব্য। সুতরাং উক্ত “একদ্রব্যত্ব” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, একমাত্র দ্রব্যসমবায়িকারণবস্তু। কিন্তু একমাত্র দ্রব্য কোন দ্রব্যপদার্থের সমবায়িকারণ হয় না। যেমন বস্তুর সমবায়িকারণ সূত্র, কিন্তু একটা মাত্র সূত্র বস্তুর উৎপাদক হয় না। সর্বত্র একাধিক দ্রব্যবিশেষই অপর দ্রব্যবিশেষের সমবায়িকারণ হয়। সুতরাং কণাদের মতানুসারে উক্ত “একদ্রব্যত্ব” হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, শব্দ দ্রব্যপদার্থ নহে। এইরূপ শব্দ কর্মপদার্থও নহে। ভাষ্যকার ইহার সাধক হেতু বলিয়াছেন,—“শব্দান্তরহেতুত্ব”। শব্দ অপর শব্দের হেতু অর্থাৎ সজ্জাতীয় পদার্থের উৎপাদক। উক্ত হেতুবাচ্যের দ্বারা সজ্জাতীয়াৎপাদকত্ব হেতুই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। কারণ, সেই হেতুর দ্বারাই শব্দে কর্মপদার্থের ভেদ সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ কণাদের মতে পূর্বোৎপন্ন শব্দ হইতে অপর শব্দ জন্মে, কিন্তু কর্ম হইতে অপর কর্ম জন্মে না। কারণ, কোন দ্রব্যে ক্রিয়া জন্মিলে পরক্ষণেই অপর দ্রব্য হইতে তাহার বিভাগ জন্মে। সুতরাং কর্ম বা ক্রিয়ামাত্রই বিভাগজনক। কিন্তু প্রথম ক্রিয়াজন্মই সেই বিভাগ-জন্মে। বিভক্তের আবার বিভাগ বলা যায় না। সুতরাং প্রথম ক্রিয়াজন্ম অপর ক্রিয়ার উৎপত্তিবিশয়ে প্রমাণ

নাই। যাহা বিভাগজনক নহে, তাহাতে কর্ম বা ক্রিয়ার লক্ষণ নাই। ফলকথা, কর্মপদার্থে সজ্জাতীয়োৎপাদকত্ব নাই। দ্রব্য ও গুণপদার্থই সজ্জাতীয়োৎপাদক হয়। তাই কণাদ পরে স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“দ্রব্যগুণয়োঃ সজ্জাতীয়ারম্ভকত্বং সাধর্ম্যং।” “দ্রব্যানি দ্রব্যান্তরমারম্ভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরং॥” “কর্ম কর্মসাধ্যং ন বিদ্যতে॥” ৯।১০।১১॥ সুতরাং “শব্দো ন কর্ম, সজ্জাতীয়োৎপাদকত্বাৎ দ্রব্যবৎ”, এইরূপে অনুমানপ্রমাণ দ্বারা শব্দে কর্মপদার্থেরও ভেদ সিদ্ধ হয়। শব্দে দ্রব্য ও কর্মের ভেদ সিদ্ধ হইলেই তাহাতে দ্রব্যত্ব ও কর্মত্বের অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হয়। দ্রব্যাদি ধর্ম্মীর ভেদ এবং দ্রব্যাদ্বাদি ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব একই পদার্থ, ইহাও প্রাচীন মতবিশেষ। শব্দে প্রসক্ত দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্বের মধ্যে দ্রব্যত্ব ও কর্মত্বের অভাব সিদ্ধ হইলে গুণত্বই শেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং শব্দের গুণত্বপ্রতিপত্তি অর্থাৎ গুণত্ব-সিদ্ধি হয়। গুণত্বরূপ শেষ পদার্থবিষয়ক অনুমিতিই গুণত্বসিদ্ধি। উক্ত স্থলে সেই শেষ পদার্থের সাধক অনুমানপ্রমাণ, “শেষবৎ” অনুমানের উদাহরণ। *

তৃতীয় প্রকার অনুমানের নাম “সানাত্ততো দৃষ্ট”। উহা প্রথমোক্ত “পূর্ববৎ” অনুমানের বিপরীত। কারণ, “পূর্ববৎ” অনুমান স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ লৌকিক-প্রত্যক্ষের যোগ্য। কিন্তু যে স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর উক্তরূপ সম্বন্ধ লৌকিকপ্রত্যক্ষের যোগ্যই নহে, সেই স্থলে “সানাত্ততো দৃষ্ট” অনুমানের দ্বারা প্রকৃত সাধ্য সিদ্ধ হয়। যেমন আত্মা দেহাদিভিন্নরূপে লৌকিকপ্রত্যক্ষের যোগ্য নহে। সুতরাং তাহাতে উৎপন্ন ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষ গুণ, তাহার মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হইলেও সেই সমস্ত গুণে ঐ আত্মার ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, যাহাতে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ জন্মে, তাহা দেহাদিভিন্ন আত্মা, এইরূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয় করিতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ কোন উদাহরণ নাই। কিন্তু যাহা যাহা গুণপদার্থ, সে সমস্তই দ্রব্যাপ্তিত, যেমন রূপাদি গুণ, এইরূপে সাগাত্ততঃ গুণপদার্থে অথবা গুণত্বে দ্রব্যাপ্তিত্বের ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়। কারণ, বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপাদি গুণ যে, দ্রব্যাপ্তিত, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং পূর্বোক্তরূপে সাগাত্ততঃ ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষের ফলে ইচ্ছা প্রভৃতি মনোগ্রাহ্য গুণ কোন দ্রব্যাপ্তিত অর্থাৎ কোন

* কিন্তু “তাৎপর্যটীকা”কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—“ইদম্ পরিশেষস্তোদাহরণং নাদরশীয়ং। বাতিরেকিণো হি নামান্তরমিদং পরিশেষ ইতি। এষ পুনরন্বয়বাতিরেকী, ত্র্যব্যাকর্ষাত্তত্বে সতি সদাত্তভেদস্ত সপক্ষে রূপাদৌ সম্বাদ্ধ বিপক্ষে সানাত্তাদাবভাবাৎ। তন্মাদাত্তত্বত্বা-সাধনমিচ্ছাদীনাং, পরিশেষোদাহরণং ব্রষ্টব্যং।” পরে ইহা বুঝা যাইবে। “ত্ৰায়বার্ত্তিকে” (১।১।৩৫) উদ্যোতকরও “বাতিরেকী” অনুমানকেই “অবীত” অনুমান বলিয়াছেন। ওদম্বুরেই বাচস্পতি মিশ্র “সাংখ্যাত্তত্বকৌমুদী”তে প্রথমে অনুমানপ্রমাণকে “বীত” ও “অবীত” নামে বিবিধ বলিয়া “শেষবৎ” অনুমানকেই বলিয়াছেন—“অবীত” অনুমান। “বাতিরেকমুখেন প্রবর্ত্তমানং নিষেধকমবীতং তত্রাবীতং শেষবৎ।” বাচস্পতি মিশ্র সেখানেও উক্ত “শেষবৎ” অনুমানের ব্যাখ্যায় বাৎস্তায়নের “প্রসক্তপ্রতিষেধে” ইত্যাদি সম্বন্ধ উদ্ধৃত করিয়াও তাহার পূর্বোক্ত উদাহরণ গ্রহণ করেন নাই।

দ্রব্যপদার্থ তাহার আশ্রয় বা আধার, ইহা সিদ্ধ হয়। তাহা হইলেই ফলতঃ আত্মা নামে অতিরিক্ত দ্রব্যই সিদ্ধ হয়।

কিন্তু উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে “সামান্যতো দৃষ্ট” অনুমানের দ্বারা আত্মা সিদ্ধ হয় না। কারণ, আত্মা সেই অনুমিতির বিষয়ই হয় না। কিন্তু বাহা বাহা গুণপদার্থ, তাহা পরতত্ত্ব অর্থাৎ পরাশ্রিত, এইরূপে সামান্যতঃ গুণপদার্থমাत्रে পরাশ্রিতত্বের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়ায় “সামান্যতো দৃষ্ট” অনুমানের দ্বারা ইচ্ছা প্রভৃতি গুণবিশেষে পরাশ্রিতত্বই সিদ্ধ হয়। পরে ঐ ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ পৃথিব্যাदि কোন দ্রব্যাস্রিত নহে, ইহা সিদ্ধ হইলে “শেষবৎ” অনুমানের দ্বারা উহাতে আত্মাস্রিতত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং পরে “শেষবৎ” অনুমানের দ্বারাই আত্মা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্রথমে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের পরতত্ত্ব বা পরাশ্রিতত্বের সাধক যে অনুমান, তাহাই “সামান্যতো দৃষ্ট”। কিন্তু পরে ঐ ইচ্ছাদি গুণের আত্মাস্রিতত্বসাধক যে অনুমান, তাহাই “শেষবৎ”। মহর্ষি কিন্তু পরে (দশম সূত্রে) ইচ্ছা প্রভৃতিতে আত্মারই লিঙ্গ বলিয়াছেন। তদনুসারেই ভাষ্যকার এখানে পরে “সামান্যতো দৃষ্ট” অনুমানের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—“যথেষ্টাদিভিরাত্মা”। পরন্তু মহর্ষি পরে তৃতীয় অধ্যায়ে অনুমানপ্রমাণ দ্বারা আত্মা দেহাদিভিন্ন নিত্য, ইহা সিদ্ধ করিয়া, পরে জ্ঞান যে, সেই আত্মারই গুণ, এই নিজ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ করিতে উপসংহারে বলিয়াছেন, “পরিশেষাদ্যথোক্তহেতুপপত্তেচ্চ।” (৩২।৩২) ১ সুতরাং মহর্ষি যে, “পরিশেষ” অনুমানকেই “শেষবৎ” নামে দ্বিতীয় প্রকার অনুমান বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার উক্ত সূত্রে “পরিশেষ” শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকারও সেখানে উক্ত “পরিশেষ” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে পূর্ববৎ বলিয়াছেন,—“পরিশেষো নাম প্রসক্তপ্রতিবেদনত্বপ্রসঙ্গাচ্ছিব্যমাণে সম্ভ্রত্যঃ।”—(তৃতীয় খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ফলকথা, মহর্ষির উক্ত সূত্রানুসারে ভাষ্যকারের মতে প্রসক্ত পদার্থের মধ্যে পূর্বে অত্র প্রমাণ দ্বারা অপর পদার্থের বাধনিশ্চয় বা অভাব নিশ্চয় হইলে বাহা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ বাহার খণ্ডন সম্ভব হয় না, সেই শেষ পদার্থের সাধক যে অনুমান, তাহা কোন স্থলে “অব্যব্যতিরেকী” অনুমান হইলেও “শেষবৎ” ও “পরিশেষ” নামে কথিত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার পূর্বে শব্দের গুণত্বসাধক অনুমানকে “শেষবৎ” অনুমানের উদাহরণ বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছাদি গুণের আধার আত্মার সাধক অনুমানকে “শেষবৎ” অনুমান বলেন নাই। কারণ, ভাষ্যকারোক্ত সেই অনুমানে পূর্বে প্রসক্ত পদার্থের প্রতিবেদন সিদ্ধ করা হয় না অর্থাৎ উহা ইতর পদার্থের বাধনিশ্চয়পূর্বক নহে। কিন্তু প্রথমে সামান্যতঃ ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের ফলেই ইচ্ছাদিগুণের আধার কোন দ্রব্য সিদ্ধ হইলে ভাষ্যকারের মতে ফলতঃ সেই অনুমানের দ্বারাই আত্মা সিদ্ধ হয়। কারণ, ইচ্ছাদি গুণের আধার সেই দ্রব্য যে, দেহাদি কোন দ্রব্য নহে, ইহা পরে সিদ্ধ হইবে। পরন্তু মহর্ষি পরে তৃতীয় অধ্যায়ের

প্রথমে আত্মপরীক্ষায় আত্মা যে, দেহাৎ দ্রব্য হইতে ভিন্ন, ইহাই অনুমানপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু আত্মা পূর্বে সিদ্ধ না হইলে তাহাতে সেই অনুমান হইতে পারে না, ইহা বুঝা আবশ্যক। পরে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে অনুমানপ্রমাণ দ্বারা জ্ঞান যে, ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ করিয়া পরিশেষ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন যে, জ্ঞান আত্মারই গুণ। তাই ভাষ্যকার সেখানে বলিয়াছেন,—“ভূতেন্দ্রিয়-মনসাং প্রতিষেধে দ্রব্যাস্তরং ন প্রসজ্যতে, শিষ্যতে চাত্মা, তন্ত গুণো জ্ঞানমিতি জায়তে।” (৩২৩৯ সূত্রভাষ্য)। কিন্তু আত্মা পূর্বে সিদ্ধ না হইলে ঐ কথা বলা যায় না। স্মরণ্য পূর্বোক্ত “সামান্যতো দৃষ্ট” অনুমানের দ্বারাই যে, পূর্বেই আত্মা সিদ্ধ হয়, ইহা মহর্ষিরও সম্মত বুঝা যায়। ফলকথা, বাচস্পতি মিশ্র যে ভাবে ব্যতিরেকী অনুমানকেই “শেষবৎ” বলিয়া, উহাকেই আত্মার সাধক অনুমান বলিয়াছেন, তাহা ভাষ্যকারের সম্মত বুঝা যায় না।

অবশ্য “ব্যতিরেকী” অনুমানই যে “শেষবৎ,” ইহাও প্রাচীন ব্যাখ্যা। “শ্রায়-বার্ত্তিকে” (১।১৫) উদ্যোতকরও প্রথম ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“ত্রিবিধমিতি, অবয়বী ব্যতিরেকী অবয়ব্যতিরেকী চ।” পরে “তত্ত্ব-চিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উক্তরূপে অনুমানপ্রমাণকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। উক্ত প্রকারভয়ের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ বিষয়েও ক্রমে নানা মতভেদ হইয়াছে। পরে হৈতুবাক্য ও উদাহরণবাক্যের লক্ষণাদি-ব্যাখ্যায় উক্ত বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাইবে। বৈশেষিকদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আঙ্কিকে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন,—“সামান্যতো দৃষ্টাচ্চাবিশেষঃ” (১৬শ ও ৭ম সূ), উক্ত দুই সূত্রের উপস্কারও দ্রষ্টব্য। প্রথমোক্ত সূত্রের “উপস্কারে” শব্দর মিশ্র অনুমানপ্রমাণকে “পূর্ববৎ,” “শেষবৎ” ও “সামান্যতো দৃষ্ট” নামে ত্রিবিধ বলিয়া, বাস্তব সাধক অনুমানপ্রমাণকে “সামান্যতো দৃষ্ট” অনুমানের উদাহরণ বলিয়াছেন। কিন্তু স্থলে কি ভাবে “সামান্যতো দৃষ্ট” অনুমান হইবে এবং কিরূপ স্থলে কি ভাবে ‘কেবল-ব্যতিরেকী’ অনুমান হইবে, ইহাও সেখানে বলিয়াছেন। “কুম্মাঞ্জলি” গ্রন্থের তৃতীয় স্তবকে উপমানপ্রমাণের অনুমানত্ব-খণ্ডনে প্রকাশটীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এবং সেখানে “মকরন্দ”ব্যাখ্যাকার রুচি দত্তের বিচারেও উক্ত বিষয়ে অনেক কথা পাওয়া যায়। সে সকল কথাও সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায় না।

কিন্তু ইহা বলা আবশ্যক যে, শব্দর মিশ্র বৈশেষিক মতেও পূর্বোক্ত ত্রিবিধ অনুমান বলিলেও কণাদের সূত্রের দ্বারা পূর্বোক্তরূপ “শেষবৎ” অনুমান বুঝা যায় না। বস্তুতঃ বৈশেষিকসম্প্রদায়ের মতে অনুমান ত্রিবিধ নহে—দ্বিবিধ। তাই প্রাচীন বৈশেষিকাদি প্রাশস্তপাদ অনুমানের ব্যাখ্যা করিয়া পরে বলিয়াছেন,—“তত্ত্ব ত্রিবিধং, দৃষ্টং সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ।” গৌতমোক্ত “পূর্ববৎ” অনুমানকেই তিনি “দৃষ্ট” নামে বলিয়াছেন। ভাস্করজ্ঞও “শ্রায়সারে”

লিঙ্গকে “দৃষ্ট” ও “সামান্যতো দৃষ্ট” নামে দ্বিবিধ বলিয়া অতীন্দ্রিয় পদার্থের অনুমাপক লিঙ্গকে বলিয়াছেন,—“সামান্যতো দৃষ্ট” এবং ইন্দ্রিয়ের অনুমাপক লিঙ্গকে উহার উদাহরণ বলিয়াছেন। “মানমেয়োদয়” গ্রন্থে গীমাংসক নারায়ণ ভট্টও পরে পূর্বোক্ত নামদ্বয়ে অনুমানপ্রমাণকে দ্বিবিধ বলিয়াছেন। কিন্তু উক্ত মতে পূর্বদৃষ্ট ও পরে দৃষ্ট সেই হেতুপদার্থ অভিন্ন হইলে এবং অনুমের পদার্থও পূর্বদৃষ্ট পদার্থ হইতে অভিন্ন হইলে সেই স্থলীয় অনুমানের নাম “দৃষ্ট”। “কৃত্তিকোদয়মালক্ষ্য রোহিণ্যনুগতির্ধ্বাং” (“মানমেয়োদয়”)। আর যে স্থলে পূর্বদৃষ্ট পদার্থের সজাতীয় ভিন্ন পদার্থের দর্শন করিয়া পূর্বদৃষ্ট পদার্থের সজাতীয় ভিন্ন পদার্থের অনুমিতি জন্মে, সেই স্থলীয় অনুমানের নাম “সামান্যতো দৃষ্ট”। “তন্নি সামান্যতো দৃষ্টঃ যথা বহুমানাদিকং।” (“মানমেয়োদয়”)। উক্ত মতে অতীন্দ্রিয় পদার্থের অনুমিতি হয় না। “অর্থাপত্তি” নামক পৃথক্ প্রমাণের দ্বারাই অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থ সিদ্ধ হয়। কিন্তু অত্র সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন নাই। “সাংখ্যকারিকা”র ঈশ্বরকৃষ্ণ স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“সামান্যতস্ত দৃষ্টা-দতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।” গীমাংসক ও বৈদান্তিক সম্প্রদায় ব্যতিরেকব্যাপ্তি অস্বীকার করিয়া “অর্থাপত্তি” নামে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে সর্বত্রই অদ্বয় দৃষ্টান্তের সাহায্যে অদ্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্যই অনুমিতি জন্মে, সুতরাং সমস্ত অনুমানই “অদ্বয়ী”। “ব্যতিরেকী” ও “অদ্বয়ব্যতিরেকী” নামে কোন প্রকার অনুমান নাই। পরে হেতুব্যাক্য ও উদাহরণব্যাক্যের ব্যাখ্যায় এ বিষয়েও আলোচনা পাওয়া যাইবে। অনুমানের প্রকারভেদ ও তাহার ব্যাখ্যায় আরও অনেক মতভেদ আছে।”

ভাষ্য। বিভাগবচনাদেব ত্রিবিধমিতি সিদ্ধে ত্রিবিধবচনং—মহতো মহাবিষয়স্ত ন্যায়স্ত লঘ্বীয়া সূত্রেণোপদেশাৎ পরং বাক্যলাঘবং মন্থমান-স্তান্ত্রিস্থি- বাক্যলাঘবেহ্নাদরঃ। তথাচায়মস্তেথম্ভুতেন বাক্যবিকল্পেন প্রবৃত্তঃ স্ফিকান্তে ছলে শব্দাদিষু চ বহুলং সমাচারঃ শাস্ত্রে ইতি।*

সদ্বিবয়ঞ্চ প্রত্যক্ষং, সদসদ্বিবয়ঞ্চানুমানং। কস্মাৎ? ত্রৈকাল্য-গ্রহণাৎ। ত্রিকালযুক্তা অর্থা, অনুমানেন গৃহ্যন্তে, ভবিষ্যতীত্যানুমীয়তে, ভবতীতি চাভূদীতি চ। অসচ্চ খল্বতীতমনাগতশ্চেতি।

* “মহত”ত্রিবিধস্ত “মহাবিষয়স্ত” অতীতানাগতবর্ত্তমানবিষয়স্ত “লঘ্বীয়া সূত্রেণ” “তৎপূর্বক-মিতোত্তরত্বে” “উপদেশাৎ” পরং বাক্যলাঘবং মন্থমানস্তান্ত্রিস্থি- বাক্যলাঘবেহ্নাদরঃ সূত্রকারস্তেতি শিবান্ ব্যুৎপাদয়িষ্যোঃ। অত্র নিদর্শনং, “তথাচায়মস্ত সমাচার ইথম্ভুতেন বাক্যবিকল্পেন” বৈচিত্র্যেণ “প্রবৃত্ত” ইতি যোজনা।—তৎপর্থাটিকা।

অনুবাদ। বিভাগবাক্য হইতেই অৰ্থাৎ সূত্রোক্ত “পূৰ্ববৎ” ইত্যাদি বাক্য হইতেই ত্ৰিবিধ ইহা সিদ্ধ হইলেও “ত্ৰিবিধবচন” অৰ্থাৎ এই সূত্রে “ত্ৰিবিধ” শব্দের প্ৰয়োগ মহানু ও মহাবিষয় আয়ের (অনুমানপ্ৰমাণের) অতিলম্ব একটী সূত্রের দ্বারা উপদেশপ্ৰযুক্ত অত্যন্ত বাক্যসংক্ষেপ মনে করায় সূত্রকারের অল্প বাক্যসংক্ষেপে অনাদর (অৰ্থাৎ ইহা হইতে আরও বাক্যসংক্ষেপে অনিচ্ছা-প্ৰযুক্তই সূত্রকার স্পষ্টাৰ্থ “ত্ৰিবিধং” এই পদের প্ৰয়োগ করিয়াছেন) সেই প্ৰকাৰেই ইহার (সূত্রকার মহৰ্ষির) এবম্ব্যুত বাক্যবৈচিত্ৰ্যের দ্বারা শাস্ত্ৰে (এই ত্ৰায়দৰ্শনে) সিদ্ধান্তে, ছলে এবং শব্দাদিতে এই সমাচার অৰ্থাৎ অতিরিক্ত বাক্যসংক্ষেপে অনিচ্ছাপ্ৰযুক্ত স্পষ্টাৰ্থ বাক্যপ্ৰয়োগ বহু প্ৰস্তুত হইয়াছে।

এবং প্ৰত্যক্ষ সন্নিবন্ধ অৰ্থাৎ কেবল বৰ্ত্তমান পদাৰ্থবিষয়ক। কিন্তু অনুমান সন্নিবন্ধক ও অসন্নিবন্ধক। (প্ৰশ্ন) কেন ? (উত্তর) ত্ৰিকালীন পদাৰ্থের গ্ৰহণপ্ৰযুক্ত। (বিশদাৰ্থ) অনুমানপ্ৰমাণের দ্বারা ত্ৰিকালীন পদাৰ্থ-সমূহ গৃহীত হয়। ‘হইবে’, ইহা অনুমিত হয় এবং ‘হইতেছে’, ইহা অনুমিত হয় এবং ‘হইয়াছিল’, ইহাও অনুমিত হয়। ‘অসৎ’ কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যৎ অৰ্থাৎ পূৰ্বোক্ত অসৎ শব্দের অৰ্থ এখানে অবিদ্যমান অতীত ও ভাবী পদাৰ্থ।

টিপ্পনী। প্ৰশ্ন হয় যে, এই সূত্রে “বিভাগবচন” অৰ্থাৎ অনুমানপ্ৰমাণের প্ৰকাৰত্ৰয়-বোধক “পূৰ্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতো দৃষ্টক” এই বাক্যের দ্বারাই অনুমানপ্ৰমাণ যে ত্ৰিবিধ, ইহা বুঝা যায়, তথাপি সূত্রকার তৎপূৰ্বে “ত্ৰিবিধং” এই পদ কেন বলিয়াছেন ? স্বল্লক্ষ্যত্বই সূত্রের প্ৰথম লক্ষণ, তথাপি সূত্রকার অনাবশ্যক ঐ অতিরিক্ত পদ বলিয়াছেন কেন ? * এতদুত্তরে

* বাচস্পতি মিশ্ৰ উক্ত ভাষ্যসম্বৰ্ভের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“ত্ৰিবিধমিতি বিভাগবচনাদেব ত্ৰিবিধে পূৰ্ববদাদৌ সিদ্ধে কিমৰ্থং পূৰ্ববদাত্ত্বাপাদানং সূত্ৰেণৈতি, তত্র সমাধানং “ত্ৰিবিধবচনং ত্ৰিবিধস্ত পূৰ্ববদাদৌকচন-মুক্তিঃ” (তাৎপৰ্য্যটীকা : ২১ পৃঃ)। “বিভাগবচনাদেব্যাদি ভাষ্য-পঙ্কজিব্যাখ্যায়াঃ শব্দাপোষণে তাৎপৰ্য্যং” (“পরিশুদ্ধি” ৭৫১ পৃঃ)। স্বভূত্যাং কুতো বক্তব্যতা ব্যাখ্যায়তে ইত্যত আহ শব্দাপোষণ ইতি। পূৰ্ববদাদি-পদব্ধব্যাখ্যানমেব শব্দাপোষণঃ” (“পরিশুদ্ধিপ্ৰকাশ”)। প্ৰথম সংস্করণে বাচস্পতি মিশ্ৰের ব্যাখ্যাই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উক্তরূপ ব্যাখ্যার কারণ বুঝা যায় না। “পরিশুদ্ধি”টীকায় উদয়নাচাৰ্য্য অতি সংক্ষেপে যে কারণ বলিয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারি না। পরন্তু অনুমানপ্ৰমাণের “পূৰ্ববৎ” প্ৰভৃতি নামত্ৰয়কখনই তাহার বিভাগ, স্তৰাং উহা অবশ্য কৰ্ত্তব্য। কেবল “ত্ৰিবিধং” এই পদ বলিলে উক্ত নামত্ৰয় বলা হয় না এবং তাহা বুঝাও যায় না। ভাষ্যকারের শেষোক্ত “তদ্ব্যচাৰ্য্যং” ইত্যাদি সম্বৰ্ভের দ্বারাও সরলভাবে তাহার প্ৰথম কথাই উক্তরূপ তাৎপৰ্য্যই বুঝা যায়। অৱন্তঃস্তউও সরলভাবেই ভাষ্যকারের ঐ কথাই বলিয়াছেন। “স্মারমঞ্জরী” ২৭৭ পৃঃ ত্ৰুটব্য।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, উহা স্বত্রকারের অত্যধিক বাক্যসংক্ষেপে অনাদর অর্থাৎ অনিচ্ছা-প্রযুক্ত। কারণ, অনুমানরূপে স্থায় 'মহান' অর্থাৎ ত্রিবিধ, উহার অবাস্তব প্রকারভেদও বহু, এবং উহা মহাবিষয় অর্থাৎ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান পদার্থ উহার বিষয়। সুতরাং উক্তরূপ অনুমানপ্রমাণের অতিলম্ব একটি স্বত্রের দ্বারা উপদেশ করায় স্বত্রকার অত্যন্ত বাক্যসংক্ষেপ মনে করিয়া আরও বাক্যসংক্ষেপের ইচ্ছা করেন নাই। তাৎপর্য্য এই যে, “স্বাক্ষরমসন্দ্বিগ্ধং” ইত্যাদি স্বত্রলক্ষণে স্বাক্ষরস্বত্রের স্থায় অসন্দ্বিগ্ধ ও স্বত্রের লক্ষণ বলা হইয়াছে। সুতরাং এই স্বত্রে শেষোক্ত “পূর্ববৎ” প্রভৃতি শব্দত্রয় যে, পূর্বোক্ত অনুমানপ্রমাণের প্রকারভেদেরই নাম, এ বিষয়ে বাহাতে শিষ্যগণের সন্দেহ না জন্মে, এই উদ্দেশ্যেই মহর্ষি তৎপূর্বে “ত্রিবিধং” এই পদ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, স্বত্রকারের এই শাস্ত্রে অবস্থিত বাক্যবৈচিত্র্যের দ্বারা উক্তরূপ সমাচার বহু প্রসূত হইয়াছে। যেমন পরে ‘সিদ্ধান্ত’ পদার্থের প্রকারভেদ বলিতে সেই স্বত্রের প্রথমে “স চতুর্বিধঃ” এই বাক্য এবং ‘ছল’ পদার্থের প্রকারভেদ বলিতে সেই স্বত্রের প্রথমে “তৎ ত্রিবিধং” এই বাক্য এবং শব্দ-প্রমাণের প্রকারভেদ বলিতে সেই স্বত্রের প্রথমে “স দ্বিবিধঃ” এই বাক্য বলিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক স্থলে অত্যন্ত বাক্যসংক্ষেপে অনিচ্ছাপ্রযুক্ত তিনি কোন কোন অতিরিক্ত বাক্য বলিয়াছেন। সেইরূপ এই স্বত্রেও তিনি “ত্রিবিধং” এই পদ বলিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকারের এই সমস্ত কথার দ্বারা প্রাচীন কালে বিরোধী সম্প্রদায় যে, স্থায়স্বত্রে অনেক স্থলে ব্যর্থ-দোষও বলিয়াছিলেন, তাই ভাষ্যকার তাহারও সমাধান করিয়াছেন, ইহাও স্মৃতিতে পারা যায়। পরেও (১২১৩ স্বত্রভাষ্যে) ভাষ্যকারের কথার দ্বারা তাহা বুঝা যাইবে।

প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণের বিষয়ভেদপ্রযুক্তও যে ভেদ আছে, ইহা প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন,—“সদ্বিষয়ক প্রত্যক্ষং” ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, লৌকিক সন্দিকর্ষক যে সমস্ত লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা কেবল বর্তমান পদার্থবিষয়ক হয়। কিন্তু অনুমান-বর্তমান ও অবর্তমান পদার্থবিষয়ক হয়। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন, “ত্রৈকাল্যগ্রহণাৎ”। পরে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, “ত্রৈকাল্য” অর্থাৎ ত্রিকালযুক্ত (ত্রিকালীন) পদার্থই অনুমানপ্রমাণের দ্বারা গৃহীত হয়। তৎকালে বিদ্যমান পদার্থ যেমন অনুমানের বিষয় হয়, তদ্রূপ অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থও অনুমানের বিষয় হয়। ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা কালত্রয়ের ভেদপ্রযুক্তও যে, উক্তরূপে অনুমানপ্রমাণ ত্রিবিধ, ইহাও সূচিত হইয়াছে। “চরকসংহিতা”তেও ঐ তাৎপর্য্যই কথিত হইয়াছে,—“প্রত্যক্ষপূর্বং ত্রিবিধং ত্রিকালঞ্চানুমানম্ভেদে”। পরে যথাক্রমে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ-বিষয়ক অনুমানের উদাহরণও প্রদর্শিত হইয়াছে। * ভাষ্যকার প্রথমে (১২৪ পৃঃ) ভাব ও

* “প্রত্যক্ষপূর্বং ত্রিবিধং ত্রিকালঞ্চানুমানম্ভেদে। বহুনি গুণো ধূমেন মৈথুনং গর্ভসম্ভবাৎ।

এবং বাবস্তভেদতীতঃ নীজাৎ কলমনাগতঃ। দৃষ্টা নীজাৎ কলং জাতমিহৈব সদৃশং বুধাঃ।

—‘স্বত্রস্থান’, ১১শ অঃ, ১০১৪।

অভাব অর্থেই “সং” ও “অসং” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। “চরকসংহিতা”র সূত্রস্থানেও (১১শ অঃ)—পদার্থ বিবিধ, ভাব ও অভাব, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশের জন্ত কথিত হইয়াছে, “দ্বিবিধমেব খলু সর্বং সচ্চাসচ্চ”। সূত্রাং এখানে ভাষ্যকারোক্ত “অসং” শব্দের অভাব অর্থে ভ্রম হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার শেষে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, ‘অসং’ বলিতে এখানে অতীত ও অনাগত। অর্থাৎ “অসং” ধাতুর অর্থ বিদ্যমানতা। সূত্রাং বাহা তৎকালে বিদ্যমান, তাহাকে ঐ অর্থে সং বলা যায় এবং বাহা তৎকালে বিদ্যমান নহে অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ, তাহাকে ঐ অর্থে “অসং” বলা যায়। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“সদসদ্বিশয়কামুমানং”। বাহা পূরে উপর হয় বা হইতে পারে, এই অর্থে প্রাচীন কালে “অনাগত” শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে। যথা যোগদর্শনে—“হেয়ং দুঃখমনাগতং।”

প্রচলিত বঙ্গভাষায় প্রায়শঃ সম্ভাবনা অর্থেই ‘অনুমান’ শব্দের প্রয়োগ হইতেছে। কিন্তু উক্ত সম্ভাবনা নামক যে জ্ঞান, তাহা সংশয়বিশেষঃ অনুমান বা অনুমিত্তিরূপ জ্ঞান নিশ্চয়ান্বক। অনুমান নামক দ্বিতীয় প্রমাণের দ্বারা সেই নিশ্চয়ান্বক যথার্থ জ্ঞানই জন্মে। কোন বিষয়ে সম্ভাবনামাত্র জন্মিলে অথবা ভ্রমাত্মক অনুমিতি হইলে তাহা অনুমানপ্রমাণের ফল নহে। বঙ্গভাষায় রচিত পুস্তকে উক্ত অনুমান প্রমাণ অর্থেও ‘অনুমান’ শব্দের বহু প্রয়োগ হইয়াছে। যথা—“শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে”—“শিষ্য কহে ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে।” ইত্যাদি (মধ্য, ষষ্ঠ পঃ)। বস্তুতঃ ঈশ্বর প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থ প্রতিপাদন করিয়া নাস্তিকনিরাসের উদ্দেশ্যে পরবর্তী কালে “অনুমান” নামে পৃথক্ প্রমাণ কল্পিত হয় নাই, উহা চিরন্তন বিশ্বজনীন সত্য। কোন সময়ে কোন উদ্দেশ্যে নাস্তিকশিরোমণি চার্বাক নিজ বুদ্ধিবলে মুখে ঐ সত্যের অপলাপ করিলেও তিনিও উহাকে আশ্রয় করিয়াই অনেক কথা বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নচেৎ তাঁহার প্রতিবাদীর সহিত বিচারই হইতে পারে না। পরন্তু কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা এবং অনেক বিষয়ে সম্ভাবনামাত্রের দ্বারা ইহারও জীবনযাত্রা নির্বাহ হইয়া নাই, ইহা সত্য। আর অনাদিকাল হইতে সকল জীবই যে, বহু অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমানপ্রমাণ দ্বারা যথার্থ নিশ্চয় করিতেছে এবং তদ্বারাও জীবনযাত্রা-নির্বাহ করিতেছে, ইহাও পরম সত্য। তাই পূর্বাচার্য্যগণ এই অনুমানপ্রমাণকে বলিয়াছেন,—“সকললোকযাত্রা-নির্বাহক”। বেদেও সেইরূপেই ইহার উল্লেখ হইয়াছে। বেদমূলক মনুষ্যত্ব-নির্ণয়ের জন্তও প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরে উক্ত অনুমানপ্রমাণেরও সম্যক্ জ্ঞানের কর্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে।*

অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডনে চার্বাকের কথা এবং তাহার খণ্ডনে “কুম্ভমাঞ্জলি” গ্রন্থে

* “স্বতিঃ প্রত্যক্ষমৈত্ৰিহমনুমানং চতুষ্টয়ং। এতৈরাদিত্যহুগলঃ সর্বৈরেব বিধাত্ততে ॥”

—ভৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১ প্রপাঠক, ৩য় অনুবাক।

প্রত্যক্ষমনুমানক শাস্ত্রক বিবিধাগমঃ। ত্রয়ঃ সুবিদিতঃ কার্বাং ধর্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥”

—“মনুসংহিতা”, ১২শ অং, ১০৫ শ্লোক।

উদয়নাচার্যের কথা ও তাহার ব্যাখ্যা, পরে “খণ্ডনখণ্ডবাদ্য” গ্রন্থে শ্রীহর্ষের উদয়নাচার্যের কথার প্রতিবাদ ও তাহার ব্যাখ্যা, পরে “তত্ত্ব-চিন্তামণি” গ্রন্থে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের শ্রীহর্ষোক্ত প্রতিবাদের খণ্ডন ও তাহার ব্যাখ্যা, অল্পমানের দুষক “উপাধি”র লক্ষণ, বিভাগ ও উদাহরণ এবং সে বিষয়ে মতভেদ এবং অল্পমানের প্রামাণ্য-স্বীকারে বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির অকাট্য যুক্তি দ্বিতীয় খণ্ডে ২১৬-৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ॥

ভাষ্য। অথোপমানং—

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণ-নিরূপণের অনন্তর উপমান-প্রমাণ (নিরূপণ করিতেছেন)।

সূত্র। প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানং ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। প্রসিদ্ধ পদার্থের সহিত সাদৃশ্যপ্রযুক্ত ‘সাধ্যসাধন’ অর্থাৎ কোন সাধ্য পদার্থের যথার্থ নিশ্চয়ের করণ উপমানপ্রমাণ।

ভাষ্য। প্রজ্ঞাতেন সামান্যতঃ প্রজ্ঞাপনীয়শ্চ প্রজ্ঞাপনমুপমানমিতি। “যথা গোরেবং গবয়ঃ” ইতি। কিং পুনরুপোপমানেন ক্রিয়তে? যদা খল্বয়ং গবা সমানধর্ম্যং প্রতিপত্ততে, তদা প্রত্যক্ষতন্তুমর্থং প্রতিপত্তত ইতি। সমাখ্যাসম্বন্ধপ্রতিপত্তিরূপমানার্থ ইত্যাহ। “যথা গোরেবং গবয়ঃ” ইত্যুপমানে প্রযুক্তে গবা সমানধর্ম্যাণমর্থমিদ্ভিন্নার্থসম্বন্ধকর্ষাচ্ছপলভমানোহশ্চ সমানধর্ম্যঃ সংজ্ঞেতি সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধঃ প্রতিপত্তত ইতি। “যথা মুদগস্তথা মুদগপর্ণীঃ” “যথা মাষস্তথা মাষপর্ণীঃ” ত্যুপমানে প্রযুক্তে উপমানাতঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধঃ প্রতিপত্তমানস্তামোষধীং ভৈষজ্যায়াহরতি। এবমশ্চো-
ইপ্যুপমানশ্চ লোকে বিষয়ো বুভুৎসিতব্য ইতি।

অনুবাদ। প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত পদার্থের সহিত সাদৃশ্যপ্রযুক্ত প্রজ্ঞাপনীয় পদার্থের প্রজ্ঞাপন অর্থাৎ যদ্বারা তাহার যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহা উপমানপ্রমাণ। (উদাহরণ) ‘যথা গোঃ এবং গবয়ঃ’ অর্থাৎ গবয়ানামক পশু গোর সদৃশ। (পূর্বপক্ষ) এই স্থলে উপমানপ্রমাণ কর্তৃক কি কৃত হয়? অর্থাৎ উক্ত স্থলে উপমানপ্রমাণ অকিঞ্চিংকর, উহার কোনই প্রয়োজন নাই, যেহেতু যে সময়ে এই ব্যক্তি অর্থাৎ পূর্বোক্ত বাক্যশ্রোতা (গবয় পশুতে) গোর সহিত সমান ধর্ম

অর্থাৎ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে, সেই সময়ে প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারাই সেই পদার্থকে অর্থাৎ সেই সাদৃশ্যবিশিষ্ট গবয় পশুকে জানে। (উত্তর) 'সমাখ্যা'র অর্থাৎ সংজ্ঞা শব্দের 'সম্বন্ধপ্রতিপত্তি' অর্থাৎ অর্থবিশেষে বাচ্যত্ব সম্বন্ধের বার্থ জ্ঞান উপমানপ্রমাণের - অর্থ বা প্রয়োজন, ইহা (মহর্ষি গোতম) বলিয়াছেন। (বিশদার্থ) 'যথা গোঃ এবং গবয়ঃ', এই উপমানবাক্য প্রযুক্ত হইলে গোর সহিত সমানধর্মবিশিষ্ট পদার্থকে (গবয় পশুকে) ইন্দ্রিয়ান্নিকর্ষজ্ঞ উপলব্ধি করতঃ অর্থাৎ পরে সেই সাদৃশ্যবিশিষ্ট গবয় পশুর প্রত্যক্ষ হওয়ায় তজ্জ্ঞ গবয় শব্দ ইহার সংজ্ঞা অর্থাৎ বাচক শব্দ, এইরূপে সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধ বুঝে অর্থাৎ উক্ত স্থলে সেই ব্যক্তির গবয়রূপ জ্ঞাতিবিশিষ্ট পশুমাত্রে গবয় শব্দের বাচ্যত্বরূপ শক্তি নির্ণয়ই উপমানপ্রমাণের ফল।

(অন্য উদাহরণ) 'যথা মৃদগন্তথা মৃদগপর্ণী' অর্থাৎ 'মৃদগপর্ণী' নামক ওষধীবিশেষ মৃদগের সদৃশ এবং 'যথা মাষন্তথা মাষপর্ণী' অর্থাৎ 'মাষপর্ণী' নামক ওষধীবিশেষ মাষের সদৃশ, এইরূপ উপমানবাক্য প্রযুক্ত হইলে উপমানপ্রমাণজ্ঞ সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া সেই ওষধীকে ঔষধের নিগিত আহরণ করে। এইরূপ লোকে তাত্ত্ব ও উপমানের বিষয় বুঝিতে ইচ্ছা করিবে।

টিপ্পনী। মহর্ষি উদ্দেশক্রমানুসারে পরে এই সূত্রের দ্বারা তৃতীয় উপমানপ্রমাণের লক্ষণ বলিয়াছেন। "প্রসিদ্ধসাধর্ম্যমুপমানং" এইরূপ সূত্র বলিলে যাহা প্রকৃত উপমানপ্রমাণ নহে, কিন্তু উপমানাভাস, তাহাও উপমানলক্ষণাক্রান্ত হয়, এ জ্ঞত বলিয়াছেন,—“সাধ্য-সাধনং”। "সাধ্য-সাধনমুপমানং" এইরূপ সূত্র বলিলে প্রত্যক্ষাদির সাধন এবং সূত্রাদির সাধনও উপমানলক্ষণাক্রান্ত হয়, এ জ্ঞত পূর্বে বলিয়াছেন,—“প্রসিদ্ধসাধর্ম্যং”। উদ্যোতকর উক্ত পদে বহুব্রীহি সমাসই বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন,—‘কর্মধারয়ন্তৃতীয়াসমাসো বহুব্রীহীর্কা।’ কিন্তু তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসই ভাষ্যকারের অভিপাত। তাই তিনি উক্ত প্রথম পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“প্রজ্ঞাতেন সামান্যতঃ”। যে পদার্থ পূর্বে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত, তাহার সহিত সামান্য অর্থাৎ সমানত্ব বৎ সাদৃশ্যই 'প্রসিদ্ধসাধর্ম্য'। কিন্তু অপ্রসিদ্ধ সাধর্ম্য কোন সাধ্য-সিদ্ধির প্রযোজক হয় না। সুতরাং সেই সাধর্ম্যও প্রসিদ্ধ বা প্রজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, ইহাও উক্ত পদের দ্বারা বুঝিতে হইবে। পূর্বেকৃত প্রসিদ্ধ সাধর্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ অদৃষ্টপূর্বে কোন পদার্থে সেই সাদৃশ্যের দর্শন হইলে তাহাতে যাহা অজ্ঞাত সাধ্যবিশেষের সাধন অর্থাৎ সেই সাধ্যসিদ্ধির করণ, তাহা উপমানপ্রমাণ। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "সাধ্যসাধনং" এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“প্রজ্ঞাপনীয়ন্ত প্রজ্ঞাপনং”। পরে উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—“যথা গোঁরৈবং গবয় ইতি।”

গবয় নামে একপ্রকার পশু আছে, উহাকে দশবিশেষে 'নীল গাই' বলে। উহার গলদেশে 'গলকঞ্চল' (লম্বমান চর্ম) নাই, স্তভরাং উহা গো নহে, কিন্তু গোর সদৃশ। যে ব্যক্তি কখনও গবয় পশু দেখেন নাই, গবয় শব্দের অর্থ যিনি জানেন না, কিন্তু গো তাঁহার প্রজাত, তাঁহাকে দৃষ্টগবয় কোন বনবাসী বলিলেন,—‘যেমন গো, এইরূপ গবয়’ অর্থাৎ গবয় পশু গোর সদৃশ। পরে সেই ব্যক্তি কোন সময়ে কোন স্থানে গবয় পশু দেখিয়া, তখন তাহাতে গোর সাদৃশ্য দর্শন করিলে পরক্ষণে তাঁহার সেই পূর্বশ্রুত বনেচর-বাক্যের অর্থস্মরণ হওয়ায় পরক্ষণে দৃষ্টমান গবয়জ্ঞাতবিশিষ্ট পশু “গবয়” শব্দের বাচ্য, এইরূপ যথার্থবোধ জন্মে। উহারই নাম উপমিতি এবং ঐ উপমিতির করণই উক্ত স্থলে উপমানপ্রমাণ। মহর্ষি নিজেরও পরে উপমানের প্রামাণ্যপরীক্ষায় (২য় অং., ১ম অং., ৪৭-৪৮ সূত্রে) উক্ত স্থলে উক্তরূপে সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধ-নির্ণয়ই উপমানপ্রমাণের ফল বলিয়াছেন এবং উহা যে অল্প কোন প্রমাণের দ্বারা জন্মে না, ইহাও সমর্থন করিয়াছেন। তদনুসারেই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন, “সমাখ্যাসম্বন্ধ-প্রতিপত্তিরূপমানার্থ ইত্যাহ।” উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে ‘কুম্ভমাঞ্চলি’ গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যও বলিয়াছেন,—“সম্বন্ধস্ত পরিচ্ছেদঃ সংজ্ঞায়াঃ সংজ্ঞিনা সহ। প্রত্যক্ষাদেবসাম্যত্ব-দুপমানফলং বিদুঃ ॥” (৩।১০)। উদয়নাচার্য্যও উক্ত কারিকার বিবরণে বলিয়াছেন,—“যথা গৌস্তথা গবয় ইতি ঋতাতিদেস্ত্রাক্যস্ত গোসদৃশং পিণ্ডমভূবতঃ স্রতশ্চ বাক্যার্থসম্যমসৌ গবয়শব্দবাচ্য ইতি ভবতি মতিঃ।” কিন্তু ‘অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ’ এই আকারে উপমিতি জন্মিলে উক্ত মতে সেই দৃষ্ট গবয়েই গবয় শব্দের বাচ্যত্ব নির্ণয় হয়, গবয়ত্বরূপে সম্যমাত্রে গবয় শব্দের বাচ্যত্ব নির্ণয় হয় না, এ জন্ত পরবর্তী অনেক নব্যনৈয়ায়িক ‘গবয়ো গবয়পদবাচ্যঃ’ এইরূপ আকারে উপমিতিই সমর্থন করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যও গবয়ত্বই যে, গবয় শব্দের ‘প্রবৃত্তিনিমিত্ত’, কিন্তু গোসাদৃশ্য প্রবৃত্তিনিমিত্ত (শব্দ্যতাবচ্ছেদক) নহে, ইহাই বিচারপূর্বক সমর্থন কারিয়াছেন।

ভাষ্যকার পরে ইহার আরও উদাহরণ বলিয়াছেন যে, “যথা মুদগস্তথা মুদগপর্নী” এবং “যথা মাষস্তথা মাষপর্নী” এইরূপ উপমানবাক্যের প্রয়োগ করিলে উপমানপ্রমাণ দ্বারা ওষধিবিশেষে “মুদগপর্নী” ও “মাষপর্নী” শব্দের বাচ্যত্বসম্বন্ধ-নির্ণয় হওয়ায় সেই ওষধিবিশেষকে ঔষধের নিমিত্ত আহরণ করে। তাৎপর্য্য এই যে, কোন ঔষধের জন্ত “মুদগপর্নী” ও “মাষপর্নী” আবশ্যক হইলে যিনি উহা জানেন না, কিন্তু মুদগ ও মাষ তাঁহার পরিজাত, তিনি কোন অভিজ্ঞ উপদেষ্টার নিকটে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন,—“যথা মুদগস্তথা মুদগপর্নী” এবং “যথা মাষস্তথা মাষপর্নী” অর্থাৎ ‘মুদগপর্নী’ ওষধিবিশেষ (মুগানি) মুদগের সদৃশ এবং ‘মাষপর্নী’ ওষধিবিশেষ (মাষানি) মাষের সদৃশ। পরে সেই ব্যক্তি স্থানবিশেষে মুদগপর্নী ও মাষপর্নী দেখিয়া, তাহাতে যথাক্রমে মুদগ ও মাষের সাদৃশ্য দর্শন করিলে তাহার সেই পূর্বশ্রুত বাক্যার্থের স্মরণ হওয়ায় পরে তজ্জাতীয় ওষধি-

বিশেষ যথাক্রমে “মৃদগপর্ণী” ও “মাষপর্ণী” শব্দের বাচ্য, এইরূপ যে বোধ জন্মে, তাহাও উপমানপ্রমাণের ফল উপমিতি। পূর্বোক্ত সমস্ত স্থলেই সেই উপদেষ্টার বাক্য আগম অর্থাৎ দৃষ্টার্থ শব্দপ্রমাণ হইলেও তদ্বারা সেই সাদৃশ্যমাত্রেরই বোধ জন্মে, কিন্তু উক্তরূপ বাচ্যসম্বন্ধের বোধ হয় না। কারণ, তাহা সেই বাক্যের অর্থ বা প্রতিপাদ্য নহে। পরে গবয় প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইলেও তাহাতে গবয়াদি শব্দের বাচ্য সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না। কারণ, তাহা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ই নহে। স্মৃতরাং প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণের দ্বারাই উপমানপ্রমাণের ফলসিদ্ধি হওয়ায় উপমান নামে তৃতীয় প্রমাণ স্বীকার অনাবশ্যক, এই কথা বলা যায় না। তাই উদ্যোতকর দিগ্‌নাগের ঐরূপ কথার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন,— “অহো প্রমাণাভিজ্ঞতা ভদন্তু। গবা গবয়সারূপ্যপ্রতিপত্তেস্ত সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধং প্রতিপত্ত্বত ইতি স্ত্রুত্বার্থঃ। তন্মাদপরিজ্ঞায় স্ত্রুত্বার্থং যৎক্ষিচ্ছ্রুচ্যতে।” অর্থাৎ দিগ্‌নাগ মহর্ষির এই স্ত্রুত্বের অর্থ না বুঝিয়াই পূর্বোক্ত ঐরূপ ব্যর্থ কথা বলিয়াছেন। পূর্বোক্তরূপে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ-জ্ঞত সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধবোধই উপমিতি। পূর্বোক্ত বাক্যজনিত সংস্কারজ্ঞত স্মৃতিসাপেক্ষ সেই সাদৃশ্য প্রত্যক্ষই সেই উপমিতির করণ উপমানপ্রমাণ।

কিন্তু উপমানপ্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ আছে। এখানে ভাষ্যকারের সন্দর্ভের দ্বারা সরলভাবে বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে উক্ত স্থলে পূর্বোক্ত “যথা গোরেবং গবয়ঃ” এইরূপ উপমানবাক্যই উপমানপ্রমাণ। “শ্রায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্টও প্রথমে উক্তরূপ মতকে বুদ্ধ নৈয়ায়িকমতি বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু “তাৎপর্যাটীকা”কার বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের উক্ত সন্দর্ভের অন্তরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, “গবয়” শব্দের বাচ্য-রূপে প্রজ্ঞাপনীয় এবং যাহাতে গোর সাদৃশ্য দৃশ্যমান, সেই গবয়ত্ববিশিষ্ট পিণ্ডের উক্তরূপে যে প্রজ্ঞাপন, তাহা উপমান অর্থাৎ উপমিতি। উপমান নামক তৃতীয় প্রমাণের দ্বারা উক্তরূপে গবয়ত্ববিশিষ্ট পিণ্ড বা দেহবিশেষের যে প্রজ্ঞাপন, তাহা সেই প্রমাণেরই ব্যাপার বা কার্য। স্মৃতরাং “প্রমাণব্যাপারঃ প্রজ্ঞাপনমুক্তম্।” অর্থাৎ ভাষ্যকার এই স্ত্রুত্রে “সাধন” শব্দের অর্থ যে প্রজ্ঞাপন বলিয়াছেন, তাহা উপমানপ্রমাণের ফল উপমিতিই। যদ্বারা সেই উপমিতিরূপ সাধ্যসিদ্ধি জন্মে, অর্থাৎ উক্তরূপে ‘সাধ্য’ বা প্রজ্ঞাপনীয় পদার্থের ‘সাধন’ বা সিদ্ধির বাহা করণ, তাহা উপমানপ্রমাণ, ইহাই স্ত্রুত্বার্থ। বস্তুতঃ উপমানপ্রমাণের লক্ষণই এই স্ত্রুত্বের দ্বারা মহর্ষির বক্তব্য। যথার্থ উপমিতির করণই উপমানপ্রমাণ। তাই বাচস্পতি মিশ্র স্ত্রুত্বার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমেই বলিয়াছেন,— “অত্রাপি যত ইত্যধ্যাহার্যং। সিদ্ধিঃ সাধনঃ।” কিন্তু ভাষ্যকারের উক্ত সন্দর্ভের দ্বারা এই স্ত্রুত্রে “সাধন” শব্দ যে ভাববাচ্য লুটপ্রত্যয়সিদ্ধ, উহার অর্থ সিদ্ধি, স্মৃতরাং “যতঃ” এই পদের অধ্যাহার করিয়াই উপমানপ্রমাণের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। জয়ন্ত ভট্টও উক্তরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও পরে বলিয়াছেন,— “অথবা সাধ্যসাধনমিতি করণলুটা করণলক্ষণমেবেদম্।”

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পরে বলিয়াছেন,—“অত্র চ বৈধর্ম্যোপমিতিমপি মত্বন্তে টীকাকৃতঃ।”
 বস্তুতঃ তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র পরে বৈধর্ম্যোপমিতিও সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার,
 বার্তিককার ও জয়ন্ত ভট্ট ইহা না বলিলেও বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, এই শূত্রে “সাধর্ম্য”
 শব্দটি ধর্মমাত্রের উপলক্ষণ, সুতরাং উহার দ্বারা বৈধর্ম্যও বুঝিতে হইবে।* প্রসিদ্ধ পদার্থের
 বৈধর্ম্যাদর্শনজন্ত যে উপমিতি জন্মে, তাহাকে বলে—বৈধর্ম্যোপমিতি। যেমন উত্তরদেশবাসী
 কোন ব্যক্তি কোন দাক্ষিণাত্যের নিকটে উষ্ট্রের নিন্দা করিতে বলিলেন যে, “করভ কুশ্রী,
 কঠোর তীক্ষ্ণ কটকভক্ষণকারী, তাহার গ্রীবাদেশ অতি দীর্ঘ ও বক্র” ইত্যাদি। সেই
 দাক্ষিণাত্য কখনও উষ্ট্র দেখেন নাই। কিন্তু পরে কোন সময়ে তিনি উত্তরাপথে আসিয়া
 উষ্ট্র দর্শন করিলে, সেই দৃশ্যমান পশুতে তাহার পরিদৃষ্ট অত্যন্ত পশুর ঐ সমস্ত বৈধর্ম্য দর্শন
 করায়, তাহার পূর্বশ্রুত সেই বাক্যার্থ স্মরণ হইয়া পরক্ষণে ইহা অথবা এই জাতীয় পশুমাত্র
 “করভ” শব্দের বাচ্য, এইরূপে তাহাতে “করভ” শব্দের বাচ্যত্ব নির্ণয় করেন। উক্ত স্থলে
 তাহার ঐরূপ সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধ-নির্ণয়ও অত্যন্ত কোন প্রমাণ দ্বারা সম্ভব হয় না। উহার অল্প পঞ্চম
 কোন প্রমাণও স্বীকার করা যায় না। সুতরাং উহা উপমানপ্রমাণেরই ফল উপমিতিবিশেষ,
 ইহাই স্বীকার্য। বাচস্পতি মিশ্র পরে বলিয়াছেন যে, এই অত্থই ভগবান্ ভাষ্যকার
 উপমিতির বহু উদাহরণ বলিয়াও সর্বশেষে বলিয়াছেন,—“এবমত্থোহপ্যুপমানস্ত বিষয়ো
 লোকে বুভুৎসিতব্যঃ।” অর্থাৎ বাচস্পতি মিশ্রের মতে উক্তরূপ বৈধর্ম্যোপমিতিকে
 গ্রহণ করিয়াই ভাষ্যকার সর্বশেষে ঐ কথা বলিয়াছেন। নচেৎ উহা বলা অনাবশ্যক। “তর্কিক-
 রক্ষা”কার বরদরাজও ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্যই বলিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ
 ভাষ্যকারের ঐ শেষোক্ত সন্দর্ভের উল্লেখপূর্বক উদাহরণ বলিয়াছেন যে, কেহ “মুদগপর্ণীসদৃশী
 ওষধী বিষং হস্তি” এইরূপ অতিদেশবাক্যের অর্থ বুঝিয়া, পরে কোন ওষধীবিশেষে মুদগপর্ণীর
 সাদৃশ্য দর্শন করিলে পূর্বশ্রুত সেই বাক্যার্থ স্মরণ করিয়া, এই ওষধীবিশেষ বিষনাশক, এইরূপে
 তাহাতে বিষনাশকত্বের যে নিশ্চয় করেন, তাহাও উপমিতি। অর্থাৎ কেবল গব্য প্রভৃতি
 কতিপয় শব্দের বাচ্যত্বসম্বন্ধই উপমানপ্রমাণের বিষয় নহে, অত্থ পদার্থও উহার বিষয় হয়।
 উপমানপ্রমাণের দ্বারা অনেক স্থলে অন্য পদার্থও সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ ভাষ্যকারের যে, উহাই
 মত, ইহা তাহার অত্থ কথার দ্বারাও বুঝা যায়। পরে ৩৯শ শূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য। উক্ত

* “কুহমাজ্জলি”র ভৃতীয় স্তবকের দ্বাদশ কারিকার বিবরণে উদয়নাচাৰ্য্য বলিয়াছেন,—“বাক্যার্থঃ কচিং
 সাধর্ম্য কচিবৈধর্ম্যমতো নাব্যাপকং।” টীকাকার বরদরাজ উপমানপ্রমাণস্থলে অতিদেশ বাক্যার্থকে সাধর্ম্য,
 ধর্মমাত্র ও বৈধর্ম্য, এই ত্রিবিধ বলিয়া উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন। বরদরাজের “কুহমাজ্জলিবোধনী”
 (১১৮ পৃ:) এত্য় “তর্কিকরক্ষা”র উপমানব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

বিষয়ে এবং উপমানপ্রমাণ সম্বন্ধে অতীত বক্তব্য ও বিচার পরে লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ২৬৮-২৮২ পৃষ্ঠা অবস্থ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৬ ॥

ভাষ্য। অথ শব্দঃ,—

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ উপমানপ্রমাণ-নিরূপণের অনন্তর “শব্দ” অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ (নিরূপণ করিতেছেন)।

সূত্র। আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। আপ্তের অর্থাৎ প্রতিপাত্ত বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন অপ্রতারণ উপদেষ্টার উপদেশ (বাক্য) শব্দপ্রমাণ।

ভাষ্য। আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা যথাদৃষ্টার্থস্য চিত্ত্যাপয়িষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা। সাক্ষাৎকরণমর্থস্থাপ্তিঃ, তয়া প্রবর্তত ইত্যাশ্বঃ। স্বার্থ্য্যগ্নেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্। তথা চ সর্ব্বেষাং ব্যবহারাঃ প্রবর্ত্তন্ত ইতি। এবমেভিঃ প্রমাণৈর্দেবননুষ্যতিরশ্চাং ব্যবহারাঃ প্রকল্পন্তে নাতোহন্থথেতি।

অনুবাদ। “সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা” (যিনি ধর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহার বক্তব্য পদার্থকে সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন) যথাদৃষ্ট পদার্থের খ্যাপনেচ্ছাবশতঃ “প্রযুক্ত” অর্থাৎ বাক্য-প্রয়োগে কৃতযত্ন, “উপদেষ্টা” অর্থাৎ উপদেশ-সমর্থ ব্যক্তিই “আপ্ত”। (আপ্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন) অর্থের (পদার্থের) সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ “আপ্তি”। তৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই আপ্তিবশতঃ (বাক্যপ্রয়োগে) প্রবৃত্ত হন, এ জন্ম “আপ্ত”। স্বার্থ্যগণ, আর্থ্যগণ এবং শ্লেচ্ছগণের সম্বন্ধে “লক্ষণ” (পূর্ব্বোক্ত আপ্তিলক্ষণ) “সমান”। সুতরাং সকলেরই ১ স্বার্থ হইতে শ্লেচ্ছ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যক্তিরই ব্যবহার প্রবৃত্ত হইতেছে। এইরূপ এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা (ব্যাক্যাত প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের দ্বারা) দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদির ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে, ইহার অন্তথা অর্থাৎ এই প্রমাণগুলি ব্যতীত ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না।

টিপ্পনী। সূত্রে “আপ্তোপদেশঃ” এই পদে বস্তু-তৎপুরুষ সমাসই ভাষ্যকার প্রতীতির

সম্ভব। অর্থাৎ আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বা বাক্যই শব্দপ্রমাণ, ইহাই স্বার্থ।* কিন্তু আপ্ত কাহাকে বলে, তাহা বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার প্রথমে আপ্তের লক্ষণ বলিয়াছেন এবং পরে “আপ্ত” শব্দের ব্যুৎপত্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন কালে পদার্থমাত্র বুঝাইতে “শব্দ” শব্দও প্রযুক্ত হইয়াছে। যিনি কোন পদার্থের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি “সাক্ষাৎকৃত-ধর্ম্মা”। “তাৎপর্য্যটিকা”কার বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“স্বদৃঢ়প্রমাণেনাবধারণিতাঃ সাক্ষাৎকৃত্য ধর্ম্মাঃ পদার্থা হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারার্থা যেন।” অর্থাৎ যে কোন স্বদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা পদার্থের নিশ্চয় হইলেই উহা সাক্ষাৎকারের তুল্য বলিয়া ভাষ্যকার ঐ তাৎপর্য্যে “সাক্ষাৎ-কৃত” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। যিনি অল্পমান বা শব্দপ্রমাণের দ্বারা কোন তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া, সেই তত্ত্বের প্রতিপাদক বাক্য বলেন, তিনিও আপ্ত। কিন্তু ‘সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা’ হইয়াও যিনি সে বিষয়ে উপদেশ করিতে ইচ্ছা করেন না অথবা বিপরীত উপদেশ করেন, তিনি আপ্ত নহেন। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“যথাদৃষ্টস্বার্থস্য চিহ্ন্যাপ্তিরিযম্মা।” অর্থাৎ যে পদার্থ যেক্ষেপে অবধারণিত হইয়াছে, সেইরূপে তাহার খ্যাপনেচ্ছা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যথাদৃষ্ট অর্থের খ্যাপনেচ্ছা হইলেও যিনি আলস্তাদিবশতঃ তাহার উপদেশে প্রবৃত্ত উপাদান করেন না, তিনিও আপ্ত নহেন। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“প্রবৃত্তঃ।” বাচস্পতি মিশ্র উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“উৎপাদিতপ্রবৃত্তঃ।” কিন্তু উক্ত ব্যক্তি হইলেও তাহার ইচ্ছাদির পটুতা না থাকায় যদি উপদেশ-সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে তিনিও আপ্ত নহেন। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“উপদেষ্টা”। উক্তরূপ আপ্তলক্ষণ-সম্পন্ন ব্যক্তির উপদেশই শব্দপ্রমাণ। আর্ধ্যগণের এবং স্নেহগণের বহু দৃষ্টার্থ বাক্যও শব্দ-প্রমাণ, নচেৎ তাহাদিগের লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং ভাষ্যকার ঋষি, আর্ধ্য ও স্নেহগণের পক্ষে উক্তরূপ এক আপ্তলক্ষণ বলিয়াছেন। অলৌকিক অতীন্দ্রিয় বিষয়ে যিনি ঋষি, তিনিই আপ্ত, কিন্তু অনেক লৌকিক বিষয়ে ঋষি ভিন্ন আর্ধ্যগণ ও স্নেহগণও আপ্ত। সুতরাং বিষয়বিশেষে আপ্তলক্ষণ সকলেরই সমান ৭৭। ৬

* বৃত্তিকার বিখ্যাত পরে “আপ্তো যথার্থ উপদেশঃ শব্দবোধো যস্মাৎ” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, যথার্থ শব্দ বোধের করণই শব্দপ্রমাণ, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নবানৈয়ায়িকগণের মতে বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের অরণ্যক জ্ঞানই শব্দ বোধের করণ এবং সেই সমস্ত পদার্থের অরণ্যক জ্ঞান ঐ করণের ব্যাপার। সুতরাং পদসমূহের সেই অরণ্যক জ্ঞানই শব্দপ্রমাণ। কিন্তু মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—“আপ্তোপদেশ-সামর্থ্যাদ্ধার্ম্মসম্প্রত্যয়ঃ” (২।১।৫২)। সুতরাং এখানে মহর্ষির এই স্বত্বের দ্বারাও আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বা বাক্যরূপ শব্দই শব্দপ্রমাণ, এই অর্থই তাহার অভিমত বুঝা যায়। তাহা হইলে জায়মান বাক্যরূপ শব্দই শব্দ বোধের করণ, এই প্রাচীন মতও এই স্বত্বের দ্বারা বুঝা যায়। “শব্দচিন্তামিহি”র প্রারম্ভে গঙ্গেশ উপাধায়ও বলিয়াছেন,—“শব্দঃ প্রমাণঃ।” টীকাকার মধুরানাথ তর্কবাগীশও সেখানে বলিয়াছেন,—“এতচ্চ জায়মানশব্দস্ত প্রমাণরূপকঃ।”

† “আপ্তলক্ষণস্ত ব্যাপকত্বমাহ ‘ঋষিতি’। দর্শনাদৃষিঃ সাক্ষাৎকৃতত্বকালাবৃত্তিপ্রসঙ্গমাত্রঃ। আরাধ্যবাতঃ পাতকেভ্য ইত্যর্থো মধুলোকঃ। স্নেহাঃ প্রসিদ্ধাঃ।”—তাৎপর্য্যটিকা।

সূত্র । স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । দৃষ্টার্থকত্ব ও অদৃষ্টার্থকত্ববশতঃ অর্থাৎ দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক-
ভেদে তাহা (পূর্বসূত্রোক্ত প্রমাণশব্দ) দ্বিবিধ ।

ভাষ্য । যন্তেহ দৃশ্যতেহর্থঃ স দৃষ্টার্থো যন্তামুত্রে প্রতীয়তে সোহ-
দৃষ্টার্থঃ । এবমৃষিলৌকিক-বাক্যানাং বিভাগ ইতি । কিমর্থং পুনরিদ-
মুচ্যতে ? স ন মন্তেত দৃষ্টার্থ এবাপ্তোপদেশঃ প্রমাণমর্থস্থাবধারণা-
দিতি । অদৃষ্টার্থোহপি প্রমাণমর্থস্থানুমানাদিতি । ইতি প্রমাণভাষ্যম্ ।

অনুবাদ । ইহলোকে যাহার অর্থ (প্রতিপাদ্য) দৃষ্ট হয়, তাহা “দৃষ্টার্থ” ।
পরলোকে যাহার অর্থ প্রতীত হয় অর্থাৎ যে বাক্যের প্রতিপাদ্য ইহলোকে দৃষ্ট হয়
না, তাহা “অদৃষ্টার্থ” । এইরূপে ঋষিবাক্য ও লৌকিকবাক্যসমূহের বিভাগ ।
(পূর্বপক্ষ) কি জন্ম আবার এই সূত্রটি বলিতেছেন ?—(উত্তর) তিনি অর্থাৎ
সেই নাস্তিক মনে না করেন—অর্থের (বাক্যপ্রতিপাদ্য পদার্থের) অবধারণ অর্থাৎ
প্রত্যক্ষের দ্বারা নিশ্চয় হওয়ায় দৃষ্টার্থ আপ্তবাক্যই প্রমাণ—(কিন্তু) অর্থের অনুমান
অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় হওয়ায় অদৃষ্টার্থ আপ্তবাক্যও প্রমাণ ।
(অর্থাৎ ইহা বলিবার জন্মই মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন) । প্রমাণভাষ্য সমাপ্ত ॥

টিপ্পনী । মহর্ষি চতুর্থ শব্দপ্রমাণের লক্ষণ বলিয়া, পরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন
যে, সেই প্রমাণশব্দ দ্বিবিধ—দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ । লৌকিক আপ্ত ব্যক্তিদিগের দৃষ্টার্থ শব্দ যে
প্রমাণশব্দ বা শব্দপ্রমাণ, ইহা সকলেরই স্বীকার্য । নচেৎ লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে
পারে না । ইহলোকে সত্যবাদী বিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ করিয়া, তদনুসারে অসংখ্য ব্যবহার
চলিতেছে । বিবাদস্থলে সত্যবাদী প্রকৃত সাক্ষীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কত সত্য নির্ণয়
হইতেছে । তথাপি মহর্ষি পরে আবার এই সূত্রটি বলিয়াছেন কেন ? এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার
বলিয়াছেন যে, যে নাস্তিক কেবল দৃষ্টার্থ আপ্তবাক্যকেই শব্দপ্রমাণ বলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য
করিয়াই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অদৃষ্টার্থ বেদাদি শাস্ত্ররূপ আপ্তবাক্যও শব্দ-
প্রমাণ । সেই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের অর্থ বা প্রতিপাদ্য স্বর্গাদি পদার্থ আত্মাদিগের দৃষ্ট না
হওয়ায় কিরূপে তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় ? তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—
“অর্থস্থানুমানাৎ ।” বাচস্পতি মিশ্র ঐ কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বেদাদি
শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য স্বর্গাদি অলৌকিক পদার্থ ইহলোকে আত্মাদিগের দৃষ্ট না হইলেও উহা
অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ । কারণ, সেই সমস্ত পদার্থের প্রতিপাদক বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য

অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। যে নাস্তিক নিজমত স্থাপনের জন্য অনুমানপ্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন,* তিনি অনুমানপ্রমাণ দ্বারা বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইলে তাহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। তাহা হইলে অদৃষ্টার্থ বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য স্বর্গাদি পদার্থও পরম্পরায় সেই অনুমানপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে।

এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার মহর্ষিহ্রজোক্ত দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ, এই বিবিধ আপ্তবাক্যকে ঋষিবাক্য ও লৌকিকবাক্যের প্রকারভেদ বলিয়াছেন। ঋষিবাক্য ভিন্ন সমস্ত বাক্যই তাহার মতে লৌকিকবাক্য। কিন্তু ঋষিগণও বহু দৃষ্টার্থ বাক্যও বলিয়াছেন। যে বাক্যের অর্থ বা প্রতিপাদ্য পদার্থ ইহলোকে দৃষ্ট নহে, কিন্তু অনুমানাদি কোন প্রমাণসিদ্ধ, তাহা অদৃষ্টার্থ বাক্য, এইরূপও ব্যাখ্যা হইয়াছে। তাহা হইলে ইহলোকে অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত পদার্থের প্রতিপাদক যে সমস্ত লৌকিক বাক্য, তাহাও উক্ত অর্থে অদৃষ্টার্থ বাক্য বলা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে বাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থ পরলোকে প্রতীত হয়, তাহা অদৃষ্টার্থ। তাহা হইলে বুঝা যায়, ভাষ্যকারের মতে স্বর্গাদি পদার্থের প্রতিপাদক বেদাদিবাক্যই অদৃষ্টার্থ আপ্তবাক্য। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে বাক্যের প্রতিপাদ্য পদার্থ শব্দপ্রমাণ ও তত্ত্বলব্ধ অনুমানপ্রমাণ ভিন্ন আর কোন প্রমাণ দ্বারা জানা যায় না, তাহাই অদৃষ্টার্থক-প্রমাণ শব্দ। “তত্ত্বচিন্তামণি”র শব্দখণ্ডের “তাৎপর্য্যবাদ” গ্রন্থে বেদের লক্ষণ বলিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। সেখানে মথুরানাথ তর্কবাগীশের “রহস্ত”টীকা পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য কথা পাওয়া যাইবে। ভাষ্যকার যে, দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ সমস্ত বেদবাক্যকেও ঋষিবাক্য বলিয়াছেন, ইহা পরে তাহার অল্প কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য, জয়ন্ত ভট্ট ও গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বেদ পরমেশ্বরবাক্য, পরমেশ্বরই বেদের আদিবক্তা, ইহা শ্রুতি ও শ্বুত্ৰিসিদ্ধ। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা ও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৫৭-৬৫ পৃষ্ঠা ও চতুর্থ খণ্ডে ৩০৬-১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পরন্তু এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, মহর্ষি গোতম পরে শব্দের নিত্যত্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া, অনিত্যত্বপক্ষেরই সংস্থাপন করায় তাহার মতে বেদ নিত্য নহে, কিন্তু পৌরুষেয়

* বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—“স ইতি বিপ্রকৃষ্টো নাস্তিকঃ পরামুত্তমঃ” (তাৎপর্য্যটীকা)। ইহার দ্বারা বুঝা যায়, প্রথমতঃ তাহা দৃষ্টান্ত পদার্থের পৃথক উল্লেখের প্রয়োজন-বর্ণনে ভাষ্যকার যে নাস্তিকের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই দুরূহ নাস্তিকই এখানে “তৎ”শব্দের দ্বারা ভাষ্যকারের বুদ্ধিহ। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, যিনি শব্দপ্রমাণই মানেন নাই, এমন নাস্তিক এখানে ভাষ্যকারের বুদ্ধিহ নহেন। কিন্তু যিনি শব্দপ্রমাণ মানিয়া অদৃষ্টার্থ বেদাদি শব্দপ্রমাণ মানেন নাই, এমন নাস্তিকই এখানে ভাষ্যকারের বুদ্ধিহ। প্রাচীন বৌদ্ধ-সম্প্রদায় যে প্রত্যেকাদি চতুর্বিধ প্রমাণই মানিতেন এবং পরে দিগ্‌নাগ প্রমাণতত্ত্বই সমর্থন করেন, ইহা পূর্ব্বে (৮৭ পৃঃ) বলিয়াছি। এখানে ‘স্থায়বার্ত্তিক’ উদ্যোতকর বিচারপূর্ব্বক দিগ্‌নাগের মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন।

অর্থাৎ বেদার্থবিষয়ে আশু পুরুষের প্রণীত। সুতরাং সেই আশু পুরুষের প্রামাণ্যপ্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। তাই পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম অঙ্কিৎ। শেষ সূত্রে বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতে মহর্ষি বলিয়াছেন,—“আশুপ্রামাণ্যং।” বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন,—“বুদ্ধিপূর্বা বাক্যকৃতির্বেদে” (৬।১।১) অর্থাৎ বেদবাক্যের যে রচনা, তাহাও লৌকিক বাক্যরচনার ত্রায় রচয়িতার বুদ্ধিপূর্বক। তদনুসারেই ত্রায়বৈশেষিক মতের ব্যাখ্যাতা আচার্য্যগণ বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের খণ্ডন করিয়া, পরতঃপ্রামাণ্যবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে জ্ঞানের প্রমাত্র যেমন অনুমানপ্রমাণ দ্বারা বোধ্য, তদ্রূপ সেই প্রমাজ্ঞানের করণ প্রমাণপদার্থের প্রামাণ্যও অনুমানপ্রমাণবোধ্য। তাই সেই অনুমান প্রকাশ করিতেই ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন প্রথমেই বলিয়াছেন,—“প্রমাণতোহর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং।”

কিন্তু গীমাংসকসম্প্রদায় নানাপ্রকারে প্রমাজ্ঞানের প্রমাত্রকে স্বতোগ্রাহ্য বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে প্রথমে জ্ঞানের বোধক^১ সামগ্রীর দ্বারাই জ্ঞানের প্রমাত্রনিশ্চয় হওয়ার পরে উহার জ্ঞাত অথ প্রমাণ আবশ্যক হয় না।* পরন্তু জ্ঞানের প্রমাত্রনিশ্চয়ের জ্ঞাত অথ অনুমান আবশ্যক হইলে গেই অনুমিতির প্রমাত্রনিশ্চয়ের জ্ঞাত আবার অথ অনুমানপ্রমাণ আবশ্যক হওয়ার উক্তরূপে অনবস্থা-দোষ হয়। সুতরাং উক্ত গীমাংসকমতে তুল্য যুক্তিতে প্রমাণপদার্থের প্রামাণ্যনিশ্চয়ের জ্ঞাতও যে, পরে অথ অনুমানপ্রমাণ আবশ্যক হয় না, ইহাও বলিতে হইবে। তাই শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিল ভট্ট স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“ন চানুমানতঃ সাধ্যা শব্দাদীনাং প্রমাণতা। সর্বত্রৈব হি মাপ্রাপৎ প্রমাণান্তর-সাধ্যতা।” (৮১ শ্লোক)। সুতরাং কুমারিল ভট্টের মতে শব্দপ্রমাণ বেদের প্রামাণ্য যে, অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। “কুহ্মগঞ্জলি” গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম কারিকার প্রথম চরণের বিবরণে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বিশেষ বিচার করিয়া গীমাংসকসম্মত স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ ও বেদের নিত্যত্ববাদের খণ্ডন করিয়াছেন। সেখানে তিনিও পূর্বপক্ষরূপে কুমারিল ভট্টের মতের উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন,—“স্বত এব প্রামাণ্যনিশ্চয়ঃ, কিন্তু শব্দমাত্রমেনাপনীয়তে” ইত্যাদি। অর্থাৎ অপৌরুষেয় বেদের কোন বক্তা বা রচয়িতা না থাকায় বক্তার দোষ-প্রযুক্ত বেদের অপ্রামাণ্য সম্ভবই হয় না। সুতরাং বেদের স্বরূপনিশ্চয় হইলেই তাহাতে

* এ বিষয়ে গীমাংসকসম্প্রদায়ের মধ্যে গুরু প্রভাকর, কুমারিল ভট্ট ও মুরারি মিশ্রের মতভেদ আছে। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের “তর্কচিন্তামণি”র “প্রামাণ্যবাদ” ও তাহার “রহস্য”টীকায় উক্ত বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত বিচার হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহার কিছুই ব্যক্ত করা যায় না। “ভাষ্যরত্ন” গ্রন্থে কণাদ তর্কবাগীশ এবং “তর্কসংগ্রহ-টীপিকা”র “নীলকণ্ঠী” টীকার “ভাস্করোদয়” ব্যাখ্যায় লক্ষ্মীনৃসিংহ সংক্ষেপে উক্ত গীমাংসকমতের সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মৎপ্রণীত “ত্রায়পরিচয়” পুস্তকের নবম অধ্যায়ে সংক্ষেপে উক্ত মতভেদের ব্যাখ্যা ও পরতঃপ্রামাণ্যবাদী ত্রায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ের কথা লিখিত হইয়াছে।

প্রামাণ্যনিশ্চয় হয়। তথাপি কোন কারণে কাহারও তাহাতে অপ্রামাণ্য শঙ্কা হইলে সেই শঙ্কা-নিবৃত্তির জন্তই বেদে বক্তৃদোষশূন্য বলা হইয়াছে। কিন্তু উহা বেদের প্রামাণ্যানুমানের হেতু নহে।* উদয়নাচার্য্য পরে মহাজন-পরিগৃহীত্ব হেতুর দ্বারা নিত্যবেদের প্রামাণ্যনিশ্চয় হয়—এই মতেরও উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। কারিকাব্যাখ্যাকার হরিদাস ভট্টাচার্য্য উক্ত মতই পূর্বপক্ষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহা কুমারিল ভট্ট প্রভৃতির মত নহে, উহা একদেশি মত। “কুম্মাঞ্জলিবোধনী” টীকায় (৬৫ পৃঃ) বরদরাজও ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। মহাজনপরিগ্রহ যে, কুমারিলের মতে বেদের প্রামাণ্যানুমানে হেতু নহে, ইহা পরে তাঁহার অত্র কথার দ্বারাও বুঝা যায়।†

কিন্তু মহর্ষি গোতমের মতানুসারে ভাষ্যকার বাৎসায়নের প্রথমোক্ত “প্রমাণতোহর্থ-প্রতিপত্তৌ”—ইত্যাদি সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্রও বেদের প্রামাণ্য যে, অনুমানপ্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হয়, এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। “তাৎপর্য্যপরিণুক্তি” টীকায় (১১৬ পৃঃ) উদয়নাচার্য্যও বিশেষ বিচার দ্বারা উহা সমর্থন করিতে কুমারিল ভট্টের পূর্বোক্ত মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র পরতঃপ্রামাণ্যবাদের সমর্থন করিতে সেই প্রামাণ্যানুগতির প্রমাণকে স্বতোগ্রাহ্য বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত অনুমিতি নির্দোষ হেতুর নিশ্চয়জ্ঞ উৎপন্ন হওয়ায় উহাতে প্রমাণসংশয়ই জন্মে না। সুতরাং স্বতঃই তাহাতে প্রমাণনিশ্চয় হওয়ায় স্বেই প্রমাণনিশ্চয়ের জ্ঞান আবার অত্র অনুমান আবশ্যক হয় না। সুতরাং উক্তরূপে অনবস্থাদোষের আশঙ্কা নাই (পূর্ব ৫ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক চিংস্র মুনিও স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের সমর্থন করিতে “তাৎপর্য্যটীকা”কার বাচস্পতি মিশ্রের ঐ কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, পরতঃপ্রামাণ্যবাদী নৈয়ায়িকমতেও স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। “তত্ত্বচিন্তামণি”র ‘প্রামাণ্যবাদ’ গ্রন্থে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের খণ্ডন করিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও বাচস্পতি মিশ্রের প্রতি সম্মানবশতঃ তাঁহার ঐ বিরুদ্ধবাদের অভিপ্রায়বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র বর্ধমান উপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্রের “স্বত এব প্রামাণ্য” এই কথায় বিচলিত হইয়া প্রথমে “স্ব স্তৃষ্ণ অতএব স্বত এব” এইরূপ অল্পচিত ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও পরে বুঝিয়া বাচস্পতি মিশ্রের উক্ত মতেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই মতে ‘নিঃসন্দ্বিগ্ন প্রামাণ্য’ এই অর্থেও “স্বতঃপ্রমাণ” শব্দের প্রয়োগ

* “ন তাবদ্বৈদানাং প্রামাণ্যমপেতবক্তৃদোষভেনানুমানীকৃতং, স্বতো বোধজ্ঞনকথেন নিশ্চিতং প্রামাণ্যং হেবন্তরাদপ্রামাণ্যশঙ্কায়ঃ তন্নিরাকরণমাত্রমপ্রামাণ্যাকরণদোষাভাবাবধারণেন ক্রিয়তে” ইত্যাদি, বরদরাজকৃত “কুম্মাঞ্জলিবোধনী” (কাশী সংস্করণ, ৬২ পৃঃ)।

† “বক্তা গুণাশ্চ দোষাশ্চ মহাজনপরিগ্রহঃ।

এবম্ভাদি বিনা যুক্ত্যা কল্যাঃ সীমাংসকৈঃ পুনঃ।

ইদানীমিব সর্বত্র দৃষ্টান্তাধিকনিষাতে।”—লোকবার্তিক, ১৮।

হইয়াছে। জৈন দার্শনিকগণও প্রামাণ্যসংশয় স্থলেই পরতঃপ্রামাণ্যবাদ স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতেই জ্ঞানের প্রমাণ ও অপ্রমাণ বিষয়ে স্বতঃ অথবা পরতঃ, এই ক্ষেত্রে বলা যখন বহু গুরুতর সূক্ষ্ম বিচার ও নানা মতভেদ হইয়াছে।* সংক্ষেপে তাহার কিছুই ব্যক্ত করা যায় না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই তাহা বুঝিতে হইবে। প্রমাণপদার্থ সম্বন্ধে মহর্ষি গৌতম ও ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন প্রভৃতির অগ্রাগ্র কথা পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে ॥ ৮ ॥

প্রমাণপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ভাষ্য। কিং পুনরনেনং প্রমাণেনার্থজাতং প্রমাতব্যমিতি তদুচ্যতে।

অনুবাদ। এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থসমূহ যথার্থরূপে বুঝিতে হইবে, এ জন্য অর্থাৎ এই প্রস্তাবশতঃ (মহর্ষি) সেই পদার্থগুলি বলিয়াছেন।

সূত্র। আত্ম-শরীরেन्द्रিয়-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-
দোষ-প্ৰেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। (১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ, (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ ও (১২) অপবর্গই অর্থাৎ এই দ্বাদশ প্রকার পদার্থই “প্রমেয়” অর্থাৎ প্রথম সূত্রে কথিত “প্রমেয়” পদার্থ।

ভাষ্য। তত্রাত্মা সর্বশ্চ দ্রষ্টা, সর্বশ্চ ভোক্তা, সর্বজ্ঞঃ, সর্বানুভাবী। তস্য ভোগায়তনং শরীরম্। ভোগসাধনানীন্দ্রিয়ানি। ভোক্তব্য ইন্দ্রিয়ার্থাঃ। ভোগো বুদ্ধিঃ। সর্বার্থোপলব্ধৌ নৈন্দ্রিয়ানি ঐতিবস্তীতি সর্ববিষয়মন্তঃকরণং মনঃ। শরীরেन्द्रিয়বুদ্ধিস্থখবেদনানাং নির্বৃত্তিকারণং প্রবৃত্তির্দোষাশ্চ। নাস্তেদং শরীরমপূর্বমনুত্তরঞ্চ। পূর্বশরীরানামাদিনীতি, উত্তরেষামপবর্গোহস্ত ইতি প্রেত্যভাবঃ। সমাধনস্থদুঃখোপভোগঃ

* প্রমাণপ্রামাণ্যে স্বতঃ সাংখ্যঃ সমাশ্রিতাঃ। নৈয়ায়িকাস্তে পরতঃসৌগতাস্তরমঃ স্বতঃ।

প্রথমঃ পরতঃ প্রাহঃপ্রামাণ্যঃ, বেদবাদিনঃ। প্রমাণঃ স্বতঃ প্রাহঃ পরতঃপ্রামাণ্যতাম্।

(“সর্বদর্শনসংগ্রহে” জৈমিনি-দর্শন দ্রষ্টব্য)। সৌগতঃ বৌদ্ধাঃ চরমঃ অপ্রমাণঃ স্বতঃ, প্রথমঃ প্রমাণঃ পরতঃ প্রাহঃ। বেদবাদিনো নীমাংসকা বেদান্তিনশ্চ অপ্রমাণঃ স্বতঃ, অপ্রমাণঃ পরতঃ প্রাহঃ।

† “কিং পুনরনেন প্রমাণেনেতি। জাতাভিপ্রায়মেকবচনং প্রকৃতে প্রমেয়ে যথার্থঃ প্রমাণানাং সুযোগাৎ” (তাৎপর্যটীকা)।

ফলম্। দুঃখমিতি নেদমনুকূলবেদনীয়স্য সুখস্য প্রতীতে: প্রত্যাখ্যানম্।
 কিং তর্হি? জন্মন এবোদং সমুখসাধনস্য দুঃখানুশঙ্গাদুঃখেনাবিপ্ৰয়োগাদ-
 বিবিধবাধনাবোগাদুঃখমিতি সমাধিভাবনমুপদিশ্যতে। সমাহিতো
 ভাবয়তি, ভাবয়ন্ নির্বিঘ্নতে, নির্বিঘ্নস্য বৈরাগ্যং, বিরক্ত্যাপবর্গ ইতি।
 জন্মমরণপ্রবন্ধোচ্ছেদঃ সর্বদুঃখপ্রহাণমপবর্গ ইতি।

অস্ত্যন্ত্যদপি দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ঃ প্রমেয়ং তদুভেদেন
 চাপরিসংখ্যেয়ম্। অস্ত্য তু তত্ত্বজ্ঞানাদপবর্গো মিথ্যাজ্ঞানাৎ সংসার ইত্যত
 এতদুপদিষ্টং বিশেষেণেতি।

অনুবাদ। সেই আত্মাদি প্রমেয়বর্গের মধ্যে (১) “আত্মা” সমস্তের অর্থাৎ
 সমস্ত সুখদুঃখকারণের দৃষ্টে (বোদ্ধা), সমস্তের অর্থাৎ সমস্ত সুখদুঃখের ভোক্তা,
 (সুতরাং) “সর্বজ্ঞ” অর্থাৎ স্বকীয় সুখদুঃখের সমস্ত কারণ ও সমস্ত সুখদুঃখের জ্ঞাতা,
 (সুতরাং) “সর্বানুভাবী” অর্থাৎ স্বকীয় সুখদুঃখের সমস্ত কারণ ও সমস্ত সুখ-
 দুঃখপ্রাপ্ত। সেই আত্মার ভোগের স্থান (২) “শরীর”। ভোগের সাধন (৩) “ইন্দ্রিয়”
 অর্থাৎ জ্ঞাপাদি বহিরিন্দ্রিয়বর্গ। ভোগ্য (৪) “ইন্দ্রিয়ার্থ”বর্গ, অর্থাৎ গন্ধ প্রভৃতি
 ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। ভোগ (৫) “বুদ্ধি” অর্থাৎ জ্ঞান। বহিরিন্দ্রিয়গুলি সকল পদার্থের
 উপলব্ধি-কার্যে সমর্থ হয় না, এ জন্য সর্ববিষয় অর্থাৎ সকল পদার্থই যাহার বিষয়
 হয়, এমন অন্তঃকরণ অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় (৬) “মন”। শরীর, বহিরিন্দ্রিয়, গন্ধাদি
 ইন্দ্রিয়ার্থ, বুদ্ধি, সুখ এবং বেদনার (দুঃখের) উপপত্তির কারণ (৭) “প্রবৃত্তি” এবং
 (৮) “দোষ”বর্গ, অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ। এই আত্মার
 অর্থাৎ সংসারী জীবাত্মার এই শরীর অপূর্ণ নহে, অনুত্তরও নহে, অর্থাৎ ইহার
 পূর্বশরীর নাই, এমন নহে, ইহার উত্তর-শরীর নাই, এমনও নহে। পূর্বশরীরগুলির
 আদি নাই, পরবর্তী শরীরগুলির যোক্ষই শেষ অর্থাৎ যোক্ষ হইলে আত্মার আর
 শরীর-সম্বন্ধ হয় না, ইহা অর্থাৎ পূর্বোক্ত অনাদি জন্মমরণ-প্রবাহ (৯)
 “প্রোত্যভাব।” সাধন সহিত সুখ দুঃখের উপভোগ অর্থাৎ সুখ-দুঃখের উপভোগ
 এবং তাহার সাধন দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি (১০) “ফল।” (১১) “দুঃখ” এই যে
 বলিয়াছেন, ইহা অনুকূলবেদনীয় অর্থাৎ অনুকূলভাবে সর্বজীবের অনুভব-বিষয়
 সুখের অনুভূতির অপল্যাপ নহে অর্থাৎ মহর্ষি প্রমেয় পদার্থমধ্যে সুখ না বলিয়া
 সর্বানুভববিদ্ধ সুখ পদার্থের অস্বীকার করেন নাই। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর)

সুখসাধন সহিত জন্মেরই দুঃখানুসঙ্গবশতঃ, দুঃখের সহিত অবিচ্ছেদবশতঃ, বিবিধ দুঃখসম্বন্ধবশতঃ ইহা অর্থাৎ সুখের-কারণ এবং সুখ ও দুঃখ, এইরূপে সমাধিভাবনা অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে ভাবনা উপদেশ করিয়াছেন। (মুমুকু) সমাহিত হইয়া ভাবিবেন অর্থাৎ জন্মাদি সুখসাধন সমস্তকেই দুঃখ বলিয়া চিন্তা করিবেন, ভাবনা করতঃ নির্বিক্স হইবেন, অর্থাৎ সমগ্র জগতে উপেক্ষা-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইবেন, নির্বিক্স মুমুকুর বৈরাগ্য হইবে, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুবিষয়ে তৃষ্ণা নিরাস্তি হইবে। বিরক্ত অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার ভাবনার কলে বৈরাগ্যসম্পন্ন আত্মার মোক্ষ হইবে। জন্মমরণ-প্রবাহের উচ্ছেদ (অর্থাৎ) সর্বদুঃখের আত্যন্তিক নিরাস্তি (১২) “অপবর্গ।”

অন্যও অর্থাৎ এই আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় ভিন্নও “দ্রব্য”, “গুণ”, “কর্ম”, “সামান্য”, “বিশেষ” ও “সমবায়” (কণাদোক্ত ষট্ পদার্থ) এবং তাহাদিগের ভেদবশতঃ অর্থাৎ ঐ দ্রব্যাদি পদার্থের অসংখ্য প্রকার ভেদ থাকায় অসংখ্য প্রমেয় আছে। কিন্তু এই আত্মাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানজন্য অপবর্গ হয়, মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংসার হয়, এই কারণে এই আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার পদার্থই বিশেষ করিয়া (প্রমেয় বলিয়া) কথিত হইয়াছে।

টিপ্পনী। চতুর্বিধ প্রমাণের লক্ষণ বলা হইয়াছে। এই চতুর্বিধ প্রমাণের সাহায্যে যে সকল পদার্থকে যথার্থরূপে বুঝিলে মোক্ষ হয়, সেই “প্রমেয়” পদার্থ নিরূপণের জন্য মহর্ষি প্রথমে সেই প্রমেয় পদার্থগুলির বিভাগ অর্থাৎ তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ নামের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিভাগস্বতন্ত্র “প্রমেয়” শব্দের দ্বারাই মহর্ষি-কথিত “প্রমেয়” পদার্থের সামান্য লক্ষণও সূচিত হইয়াছে। যাহা প্রকৃষ্ট মেয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ মোক্ষজনক জ্ঞানের বিষয়, তাহাই “প্রমেয়”। এই প্রমেয়বর্গের বিশেষ লক্ষণগুলি মহর্ষি নিজেই পৃথক পৃথক স্বতন্ত্র দ্বারা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে যথাক্রমে মহর্ষি-স্বত্বোক্ত প্রমেয়গুলির পরিচয় বলিয়াছেন। “প্রমেয়”বর্গের মধ্যে প্রথম পদার্থ জীবাশ্মা। ভাষ্যকার তাহাকে বলিয়াছেন— সর্বদুঃখ, সর্বদুঃখাভ্যাস, সর্বজ্ঞ ও সর্বানুভাবী। এখানে “সর্ব” শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার সমস্ত সুখদুঃখসাধন এবং সমস্ত সুখ-দুঃখকেই গ্রহণ করিয়াছেন।* ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, “প্রমেয়”বর্গের মধ্যে জীবাশ্মা অনাদিকাল হইতে নিজের সমস্ত সুখদুঃখসাধনের জ্ঞাতা এবং সমস্ত সুখ-দুঃখের ভোক্তা। অর্থাৎ যে জীবাশ্মার সম্বন্ধে যতগুলি সুখ-দুঃখ ও তাহার কারণ উপস্থিত হয়, সেই জীবাশ্মাই সেই সমস্তের জ্ঞাতা, আর কেহ উহার একটিরও জ্ঞাতা নহে। দেখ,

* “সর্বস্ত সুখদুঃখসাধনস্ত ভোক্তা, সর্বস্ত সুখদুঃখস্ত ভোক্তা, যতঃ সুখদুঃখসাধনঃ সর্বঃ সর্বস্ত সুখদুঃখঃ জানাতি, অতঃ সর্বজ্ঞঃ, ন চাশ্রাণ্ডান্তেতানি জানাতীত্যত আহ “সর্বানুভাবী” অনুভবঃ প্রাপ্তিঃ।—তাৎপর্য্যটিকা।

ইঙ্গিয় প্রভৃতি জড় পদার্থ জ্ঞাত হইতেই পারে না। পরন্তু বহিরিঙ্গিয়গুলির বিষয় নির্দিষ্ট বা নিয়মবদ্ধ। উহার জ্ঞাত হইলে সর্ববিষয়ের জ্ঞাত হইতে পারে না, কিন্তু আত্মা তাহার সর্বৈঙ্গিয়গ্রাহ সর্ব বিষয়েরই জ্ঞাতা, এই ভাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার এখানে এবং আত্মপরীক্ষাপ্রকরণে জীবাত্মাকে “সর্বজ্ঞ” বলিয়াছেন। স্বথ হুংথ এবং তাহার সাধনগুলি প্রাপ্ত না হইলে তাহার জ্ঞাত হওয়া যায় না, এ জন্ত শেষে বলিয়াছেন,—“সর্বানুগ্রাহী”। অনুপূর্বক “ভূ” ধাতুর অর্থ এখানে প্রাপ্তি। ভাষ্যকার অত্নত্বও প্রাপ্তি অর্থে “অনুভব” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কল-কথা, যে পদার্থ স্বথহুংথের সমস্ত সাধন ও সমস্ত স্বথ-হুংথ প্রাপ্ত হইয়া ঐ সমস্তের জ্ঞাতা ও ভোক্তা, সেই পদার্থই জীবাত্মা। “ভাৎপর্য্যটিকা”কার বলিয়াছেন যে, প্রমেয়বর্গের মধ্যে আত্মা ও অপবর্ণ উপাদেয় হইলেও স্বথহুংথাদিভৌতস্বরূপে যুগ্মের নিজের আত্মাও হয়, কিন্তু স্বরূপেই উপাদেয়। এই মতে আত্মার স্বথহুংথাদিবিশেষগুণশূন্যবস্থাই আত্মার স্বরূপ বা কেবল রূপ। তাই আত্মার ঐ মুক্তাবস্থাকেই “কৈবল্য” বলে। কিন্তু আত্মাকে স্বথহুংথাদিভোক্তা বলিয়া বুঝিলে নিজের আত্মাতেও উক্তরূপে হেয়ত্ববোধজন্ত বৈরাগ্য জন্মে, এ জন্তই ভাষ্যকার এখানে আত্মাকে উক্তরূপে বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু গোতমের মতে জ্ঞান, ইচ্ছা ও স্বথহুংথাদি আত্মাতেই জন্মে, উহা আত্মারই গুণ। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

মহর্ষি এই প্রমেয়বিভাগ-স্বত্রে স্বথের উল্লেখ না করিয়া হুংথের উল্লেখ করায় আশঙ্কা হইতে পারে যে, মহর্ষি স্বথ নামে কোন প্রথম স্বীকার করিতেন না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, স্বথ সর্বজ্ঞত্বের অনুকূল ভাবে অনুভবসিদ্ধ। মহর্ষি প্রমেয়মধ্যে হুংথের উল্লেখ করিয়া ঐ স্বথপদার্থের অপলাপ করেন নাই। কিন্তু স্বথ ও স্বথসাধন জ্ঞানাদি সমস্তই হুংথ, এইরূপ ভাবনা করিলে নিঃসন্দেহ ও বৈরাগ্য জন্মে। বিরক্ত ব্যক্তিরই তত্ত্ব-জ্ঞানের ফলে মোক্ষ হয়। সুতরাং যুগ্ম স্বথকেও হুংথ বলিয়া ভাবনা করিবেন, এইরূপ উপদেশাভিপ্রায়েই মহর্ষি প্রমেয়মধ্যে স্বথের উল্লেখ না করিয়া হুংথের উল্লেখ করিয়াছেন। পরে চতুর্থ অধ্যায়ে হুংথপরীক্ষা-প্রকরণে মহর্ষি নিজেই বিচারপূর্বক ইহা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও সেখানে মহর্ষির উদ্দেশ্য ও সিদ্ধান্ত অব্যক্ত করিয়াছেন। জৈন দার্শনিক হরিতত্ত্ব স্থরি “যড়দর্শন-সমুচ্চয়” গ্রন্থে ত্রায়দর্শনে গোতমোক্ত প্রমেয় পদার্থের বর্ণনায় স্বথেরও উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক কল্পনা করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে গোতমের প্রমেয়বিভাগ-স্বত্রে “স্বথ” শব্দই ছিল, “হুংথ” শব্দ ছিল না। পরে “স্বথ” শব্দের স্থানে “হুংথ” শব্দ নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে পরে চতুর্থ অধ্যায়ে “হুংথপরীক্ষা-প্রকরণ”ও কল্পিত বলিতে হয় এবং এই স্বত্রে প্রমেয়মধ্যে স্বথের উদ্দেশ্য করিলে পরে তাহার লক্ষণ-বচন এবং পরীক্ষাও কর্তব্য হয়। কিন্তু ত্রায়স্বত্রে তাহা নাই। পরন্তু যাহারা প্রাচীন ত্রায়স্বত্রে অধ্যাত্মবিজ্ঞা বা দর্শন না বলিয়া, কেবল ‘হেতুবিজ্ঞা’ই বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে এই প্রমেয়বিভাগস্বত্টিও পরে রচিত, ইহা বলিতেই হইবে। তাহা হইলে প্রাচীন কালে এই স্বত্রে “স্বথ” শব্দই ছিল,

“তুঃখ” শব্দ ছিল না, এই কথা কিরূপে বলা যাইবে? এ বিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য কথা চতুর্থ খণ্ডে ২৬১-৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রোক্ত আত্মাদি অপবৰ্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রমেয়ের সংক্ষেপে পরিচয় প্রকাশ করিয়া, পরে বলিয়াছেন যে, এতদভিন্ন দ্রব্য, গুণ, কৰ্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং তাহাদিগের অসংখ্য ভেদে আরও অসংখ্য প্রমেয় আছে। কিন্তু উক্ত আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় বিষয়ে নানা প্রকার মিথ্যাজ্ঞানবশতঃই জীবাশ্মার সংসার হয় এবং উহাদিগের তত্ত্ব-জ্ঞানজন্য মুক্তি হয়, এ জন্ত উক্ত দ্বাদশ প্রমেয়ই বিশেষতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষির প্রথম সূত্রোক্ত “প্রমেয়” শব্দটি উক্ত আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থ অর্থে পারিত্যিক। সুতরাং সেই আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ই তিনি এই সূত্রে বলিয়াছেন। উহা মুমুকুর প্রকৃষ্ট মেয় অর্থাৎ উহাদিগের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই ঐ সমস্ত বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া তদ্বারা মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয়, এ জন্ত বিশেষতঃ উক্ত দ্বাদশ পদার্থকেই তিনি উক্তরূপ অর্থে “প্রমেয়” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাহা প্রমাণসিদ্ধ, তাঁহাই প্রমেয়, এই অর্থে “প্রমেয়” শব্দটি পদার্থমাত্রেরই বোধক। মহর্ষি গোতমও ঐ অর্থে তাঁহার সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য সমস্ত পদার্থকেও প্রমেয় বলিতেন। বার্তিককার উদ্যোতকর ইহা সমর্থন করিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আক্ষিকের “প্রমেয়া চ তুলা-প্রামাণ্যবৎ” এই (১৬শ) সূত্রের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মহর্ষি উক্ত সূত্রে তুল্যাদিগকেও প্রমেয় বলিয়াছেন এবং তদদৃষ্টান্তে প্রমাণ-পদার্থেরও প্রমেয়ত্ব সমর্থন করিয়াছেন। উদ্যোতকর কল্লান্তরে এই সূত্রোক্ত “তু” শব্দের সর্বশেষে যোগ করিয়া “প্রমেয়ন্ত প্রমেয়মেব” এইরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। কিন্তু উহা তাঁহার ব্যাখ্যাকৌশলমাত্র। কারণ, আত্মাদি অপবৰ্গ পর্য্যন্ত দ্বাদশ পদার্থই মহর্ষির প্রথম সূত্রোক্ত বিশেষ প্রমেয়, ইহাই এই সূত্রে তাঁহার বক্তব্য। বাচস্পতি মিশ্রও ইহাই বলিয়াছেন। মূলকথা, উক্ত বিশেষ প্রমেয় ভিন্ন সামান্য প্রমেয়ও অসংখ্য আছে, বাহা মহর্ষি গোতমেরও সমস্ত। ভাষ্যকার সেই সমস্ত প্রমেয় পদার্থ প্রকাশ করিতে এখানে বৈশেষিক দর্শনের চতুর্থ সূত্রে মহর্ষি কণাদোক্ত দ্রব্য, গুণ, কৰ্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই ষট্ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ কথা অনুসারেই “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”তে নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথও বলিয়াছেন,—“এতে চ নদর্শি বৈশেষিকপ্রসিদ্ধা নৈয়ায়িকানাংপ্যবিরুদ্ধাঃ প্রতিপাদিতকৈবলমেব ভাষ্যে”।*

* বিশ্বনাথ সপ্তম অভাব-পদার্থকেও বৈশেষিকপ্রসিদ্ধ বলিয়াছেন। কারণ, বৈশেষিকদর্শনের নবম অধ্যায়ের প্রথম আক্ষিকে মহর্ষি কণাদ অভাব পদার্থেরও সমর্থন করিয়াছেন। তদনুসারেই বৈশেষিকমত-ব্যাখ্যাভূষণ অভাব পদার্থও কণাদের সমস্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ৬চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় “কেলোসিপের লেকচারে” “বৈশেষিকদর্শন” প্রবন্ধে (১০০ পৃঃ) লিখিয়াছেন যে, প্রথমে প্রশস্তপাদই কণাদকে সপ্তপদার্থবাদী বলিয়াছেন। কারণ, তিনি বলিয়াছেন,—“যস্য পদার্থানামভাবসম্পদানাং।” কিন্তু প্রশস্তপাদভাষ্যের কোন পুস্তকেই “অভাবসম্পদানাং” এইরূপ পাঠ নাই। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি টীকাকারগণও উক্তরূপ পাঠ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু কণাদ ও প্রশস্তপাদ পদার্থের উদ্দেশ্য করিতে অভাব পদার্থের উদ্দেশ্য করেন নাই কেন? এ বিষয়ে তাঁহারা কারণ বলিয়া গিয়াছেন। উক্ত স্থলে “কিরণাবলী” ও “স্তায়কন্দলী” প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

বস্তু পূরে গৌতমের ত্রায়স্থত্রেই কণাদোক্ত দ্রব্য, গুণ, কৰ্ম ও সামান্ত পদার্থের স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে এবং সমবায় সম্বন্ধেরও প্রকাশ হইয়াছে। পরে তাহা পাওয়া যাইবে। ত্রায়স্থত্রে কণাদোক্ত “বিশেষ” নামক পদার্থের প্রকাশ না থাকিলেও উহার খণ্ডন নাই। ভাষ্যকার এখানে উক্ত “বিশেষ” পদার্থেরও উল্লেখ করিয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি নিজমতানুসারে “পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণ” গ্রন্থে উক্ত “বিশেষ” পদার্থ স্বীকার করিলেও “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”তে বিখ্যাত দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থকেই নৈয়ায়িকসম্প্রদায়েরও সম্মত বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত “বিশেষ” নামক নিত্যপদার্থ যে, কেবল বৈশেষিক সম্প্রদায়েরই সম্মত এবং তজ্জগুই “বৈশেষিক” এই নাম হইয়াছে, ইহা সত্য নহে। পরন্তু ইহাও বুঝা আবশ্যক যে, বিখ্যাতের “ভাবাপরিচ্ছেদ” বৈশেষিকগ্রন্থ নহে। কারণ, উহাতে নৈয়ায়িকমতানুসারেই প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে এবং উপমান ও শব্দপ্রমাণ যে, অনুমানের অন্তর্গত, ইহা বৈশেষিক মত বলিয়া পরে তাহার খণ্ডন হইয়াছে। বৈশেষিক মতে সমবায় সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না, উহা অনুমেয়। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে বিখ্যাত বলিয়াছেন,—“প্রত্যক্ষং সমবায়স্ত বিশেষণতয়া ভবেৎ।” পরে আরও বলিয়াছেন,—“তত্রাপি পরমাণৌ স্তাৎ পাকৌ বৈশেষিকে নয়ে।” “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”তে উক্ত বিষয়ে তিনি নৈয়ায়িকমতেরই সমর্থন করিয়াছেন। আরও নানা কারণে তিনি যে, ত্রায়মত-বর্ণনের জগুই উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহেই বুঝা যায়। তবে তিনি কেন প্রথমে উক্ত গ্রন্থে দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের উদ্দেশ্য করিয়াছেন? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। তাই তিনি পূর্বোক্ত সন্দর্ভের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত পদার্থ বৈশেষিকপ্রসিদ্ধ হইলেও নৈয়ায়িকসম্প্রদায়েরও অবিরুদ্ধ অর্থাৎ সম্মত। বস্তুতঃ নৈয়ায়িকসম্প্রদায় বৈশেষিকসম্প্রদায়ের ত্রায় নিয়ত-পদার্থবাদী নহেন, কিন্তু অনিয়তপদার্থবাদী (পূর্ব ১৬শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে যাহা প্রমাণসিদ্ধ, তাহাই পদার্থ বলিয়া স্বীকার্য। তাই পরে নব্যনৈয়ায়িকগণের মধ্যে অনেকে দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিয়াও অনেক বিষয়ে সমাধান করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

ভাষ্য। তত্রাত্মা তাবৎ প্রত্যক্ষতো ন গৃহ্যতে,* স স্মিতাপ্রাপ-
দেশমাত্রাদেব প্রতিপত্ত ইতি? নেতুচ্যতে, অনুমানাচ্চ প্রতিপত্তব্য
ইতি। কথম্?

* বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদের “তত্রাত্মা মনশ্চাপ্রত্যক্ষো” এই (৮১২) শ্লোকানুসারে প্রশস্তপাদও আত্মাকে অপ্রত্যক্ষই বলিয়াছেন। সেখানে “স্তায়কন্দলী”কার শ্রীধর ভট্ট বলিয়াছেন যে, সর্বজীবেরই ‘অহং মম’ ইত্যাদিরূপে নিজসেহবর্তী আত্মার নিজ মনের দ্বারাই প্রত্যক্ষ জন্মে, সুতরাং বহির্বিভিন্নের দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না, ইহাই প্রশস্তপাদের ঐ কথার তাৎপৰ্য্য। কিন্তু ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ;

অনুবাদ। তন্মধ্যে আত্মা প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা গৃহীত হয় না অর্থাৎ দেহাদিভিন্নরূপে জীবাত্মার লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না। (প্রশ্ন) সেই আত্মা কি কেবল শব্দপ্রমাণ হইতেই জ্ঞাত হয়? (উত্তর) ইহা বলিতেছি না, অনুমান-প্রমাণ হইতেও জ্ঞাতব্য। (প্রশ্ন) কি প্রকারে? অর্থাৎ আত্মার অনুমাপক লিঙ্গ কি? (উত্তর)—

সূত্র। ইচ্ছা-দেব-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানাত্মাত্মনো
লিঙ্গম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। ইচ্ছা, দেব, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ দেহাদিভিন্ন চিরস্থায়ী জীবাত্মার অনুমাপক।

ভাষ্য। যজ্ঞাত্মীয়স্বার্থস্ত সন্নির্কর্ষাৎ সুখমাত্মোপলব্ধবান্, তজ্জাতীয়-মেবার্থং পশুশ্মুপাদাতুমিচ্ছতি। সেয়মুপাদাতুমিচ্ছা একস্থানেকার্হদর্শিনো দর্শনপ্রতিসন্ধানাদ্ভবতি* লিঙ্গমাত্মনঃ। নিয়তবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদমাত্রে ন সম্ভবতি দেহান্তরবদিতি।

দেহাদিভিন্ন রূপাদিশূন্য আত্মার যে, কোন বাহিরিল্লিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না, ইহা সর্বসিদ্ধ। স্তবরাং তাহা বলা অনাবশ্যক। পরন্তু প্রশস্তপাদ আত্মার অপ্রত্যক্ষত্বের হেতু বলিয়াছেন,—‘সৌন্দর্য’। শ্রীধর ভট্টও উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—‘প্রত্যাকোপলক্ষিযোগাত্তবিরহঃ সৌন্দর্যঃ।’ অবশ্য ‘ভাবাপরিচ্ছেদে’ বিখনাথ এবং তৎপূর্ববর্তী বহু নৈয়ায়িকও জীবের নিজ আত্মাতে উৎপন্ন সুখ-দুঃখাদি বিশেষ গুণের ‘আমি সুখী, আমি দুঃখী’ ইত্যাদিরূপে মানস প্রত্যক্ষকালে মনের দ্বারা সেই অহংজ্ঞানের বিবরণ নিজ আত্মারও প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু মনের দ্বারাও দেহাদিভিন্ন প্রকৃত আত্মার লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের অভিপ্রেত বুঝা যায়। তাই তিনি তৃতীয়হস্ত-ভাষ্যশেষে আত্মার যোগসমন্বিতমূল্য অলৌকিক প্রত্যক্ষই বলিয়াছেন এবং দেখানে উক্ত বিষয়ে কণাদের হস্তও উদ্ধৃত করিয়াছেন। পুরোক্ত কণাদ-হস্তের ‘উপস্থারে’ শব্দ মিশ্রও কণাদের উক্তরূপ তাৎপর্য্যই গ্রহণ করিয়াছেন। জীবাত্মার প্রত্যক্ষ বিবরণে মতভেদ ও বিশেষ বিচার ‘স্বায়মঞ্জরী’ গ্রন্থে ৪২১-৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* কোন কোন পুস্তকে এখানে ‘ভবন্তী লিঙ্গমাত্মনঃ’ এইরূপ পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত পাঠ ‘ভবন্তী উপপত্তমানো সেয়মুপাদাতুমিচ্ছা আত্মনো লিঙ্গম্’ এইরূপ ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে। কিন্তু পুরোক্ত ইচ্ছার বিশেষণরূপে এখানে গঠিত ‘ভবন্তী’ এই পদের প্রয়োগ সমীচীন হয় না এবং উহার প্রয়োজনও কিছু নাই। রাস্তিকাদি গ্রন্থের দ্বারাও উক্ত পাঠ প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায় না।

এবং কখনো কখনো দর্শনপ্রতিসন্ধানাদুঃখহেতৌ দ্বেষঃ ।
যজ্ঞাতীয়োহস্বার্থঃ সুখহেতুঃ প্রসিদ্ধস্তজ্ঞাতীয়মর্থং পশুনাদাতুং প্রযততে,
সৌহৃৎ প্রবত্ত একমনেকার্থদর্শিনং দর্শনপ্রতিসন্ধীতারমন্তুরেণ ন স্ম্যৎ ।
নিয়তবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদমাত্রৈ ন সম্ভবতি দেহান্তরবদিতি । এতেন
দুঃখহেতৌ প্রযত্তো ব্যাখ্যাতঃ ।

সুখদুঃখস্বত্যা চায়ং তৎসাধনমাদদানঃ সুখমুপলভতে, দুঃখমুপলভতে,
সুখদুঃখে বেদয়তে, পূর্বোক্ত এব হেতুঃ । বুভুৎসমানঃ খল্বয়ং বিষয়শ্চ
কিং স্বিদিতি । বিশ্বশংস্চ জানীতে ইদমিতি । তদিদং জ্ঞানং বুভুৎসা-
বিমর্শাভ্যাং ভিন্নকর্তৃকং গৃহ্যমাণমাত্মলিঙ্গং, পূর্বোক্ত এব হেতুরিতি ।

তত্র 'দেহান্তরবদিতি' বিভজ্যতে । যথা অনাত্মবাদিনো দেহান্তরেণ
নিয়তবিষয়া বুদ্ধিভেদা ন প্রতিসন্ধীয়ন্তে, তথৈকদেহবিষয়া অপি ন প্রতি-
সন্ধীয়েয়ন, অবিশেষাৎ । সৌহৃৎমেকসত্ত্বস্ত সমাচারঃ স্বয়ংদৃষ্টস্ত স্মরণং,
নান্যদৃষ্টস্ত নাদৃষ্টশ্চেতি । 'এবং খলু নানাসম্বানং' সমাচারোহন্যদৃষ্টমন্তো
ন স্মরতীতি । তদেতদুভয়মশক্যমনাত্মবাদিনী ব্যবস্থাপয়িতুমিতি এবমুপ-
পন্নমন্ত্যাত্তেতি ।

অনুবাদ । যজ্ঞাতীয় পদার্থের সন্নিবর্তন আত্মা অর্থাৎ অহং জ্ঞানের
বিষয় পদার্থ পূর্বে সুখ উপলব্ধি করে, তজ্ঞাতীয় পদার্থকেই দর্শন করতঃ গ্রহণ
করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করে । সেই এই গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা অনেকাংশে
অর্থাৎ বিভিন্ন কালে অনেক পদার্থের দর্শনকর্তা একই ব্যক্তির দর্শনের 'প্রতি-
সন্ধান'বশতঃ আত্মার লিঙ্গ (অনুমাণক) হয় । নিয়ত বিষয় বুদ্ধিবিশেষমাত্র
অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদিবুদ্ধিসম্মত ক্ষণিক বিজ্ঞানবিশেষে (পূর্বোক্ত-দর্শন-প্রতি-
সন্ধান) সম্ভব হয় না, যেমন অমৃত দেহে সম্ভব হয় না । অর্থাৎ কোন সুখজনক
পদার্থকে পূর্বে দেখিয়া, সুখের উপলব্ধি করিলে, পরে আবার তজ্ঞাতীয় পদার্থের
দর্শন হইলে, তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যে ইচ্ছা জন্মে, তদ্বারা সিদ্ধ হয়—
সেই দ্রষ্টা পূর্বাপরকালস্থায়ী এক । কারণ, সেখানে 'যে আমি পূর্বে এই
জ্ঞাতীয় পদার্থকে দর্শন করিয়াছিলাম, সেই আমিই এখন ইহা দর্শন করিয়া
গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছি'—এইরূপে সেই দর্শনের প্রতিসন্ধান বা

প্রত্যভিজ্ঞারূপ মানস প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী বিজ্ঞানবিশেষ আত্মা হইলে, পরে সেই আত্মা না থাকায় উক্তরূপ প্রতীক্ষান হইতে পারে না]।

এইরূপ অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন দুঃখজনক পদার্থ বিষয়ে দেখ, অনেকাংশদর্শী এক ব্যক্তির দর্শনের প্রতীক্ষানবশতঃ আত্মার লিঙ্গ হয়। যজ্ঞাতীয় পদার্থ এই আত্মার 'সুখজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ বা নিশ্চিত, তজ্জাতীয় পদার্থকে দর্শন করতঃ সেই আত্মা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রযত্ন করে। সেই এই প্রযত্ন অনেকাংশদর্শী এক দর্শন-প্রতীক্ষাতা অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে দর্শনের মানস প্রত্যভিজ্ঞাকারী এক ব্যক্তি বৃত্তীত হইতে পারে না। নিয়তবিষয় বিজ্ঞান-বিশেষমাত্র (সেই দর্শনের প্রতীক্ষান) সম্ভব হয় না, যেমন অন্তঃদেহে সম্ভব হয় না। ইহার দ্বারা দুঃখজনক পদার্থে প্রযত্ন ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ পূর্বোক্ত-রূপে দুঃখজনক পদার্থবিষয়ে প্রযত্নও আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক হয়।

এবং সুখ ও দুঃখের স্মরণবশতঃ এই আত্মাই সেই সুখ ও দুঃখের সাধনকে গ্রহণ করতঃ সুখ উপলব্ধি করে, দুঃখ উপলব্ধি করে, সুখ ও দুঃখ উভয়কে অনুভব করে, পূর্বোক্তই হেতু [অর্থাৎ যে আমি পূর্বে সুখ-দুঃখের অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমিই সেই সুখ-দুঃখের স্মরণ করিয়া তাহার সাধনকে গ্রহণ করায় তজ্জন্ম সুখ-দুঃখের উপলব্ধি করিতেছি, এইরূপে সুখদুঃখানুভবের প্রতীক্ষানই পূর্বাপর-কালস্থায়ী এক আত্মার সাধক হেতু]। বুভুৎসমান হইয়া অর্থাৎ কোন পদার্থকে বুঝিতে ইচ্ছা করিয়া, এই আত্মাই "কিং স্বিং"? অর্থাৎ এই পদার্থ ইহা কি? এইরূপে সংশয় করে, সংশয় করিয়া "ইহা" এইরূপে নিশ্চয়ও করে, সেই এই জ্ঞান অর্থাৎ পরে উৎপন্ন নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, বুঝিবার ইচ্ছা ও সংশয়ের সহিত অভিন্নকর্তৃকরূপে জায়মান হইয়া অর্থাৎ যে আমি পূর্বে বুঝিবার ইচ্ছা করিয়া সংশয় করিয়াছিলাম, সেই আমিই এখন নিশ্চয় করিতেছি, এইরূপ মানস প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হইয়া আত্মার লিঙ্গ (অনুমাপক) হয়, পূর্বোক্তই হেতু অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপে প্রতীক্ষানই পূর্বাপরকালস্থায়ী এক আত্মার সাধক হেতু।

সেই বাক্যে অর্থাৎ পূর্বোক্ত "নিয়তবিষয়ে" ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত "দেহান্তরবৎ" এই পদ ব্যাখ্যাত হইতেছে। যেমন অনাত্মবাদী অর্থাৎ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে দেহান্তরসমূহে নিয়তবিষয় বুদ্ধিবিশেষ-সমূহ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণিক বিজ্ঞান, প্রতীক্ষান (প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়)

হয় না, তদ্বৎ এক দেহস্থ বুদ্ধিভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণিক বিজ্ঞানবিশেষও প্রতিসংহিত হইতে পারে না; কারণ, বিশেষ নাই [অর্থাৎ ক্ষণিক বিজ্ঞানবিশেষকেই আত্মা বলিলে উহা পরদেহের স্থায় নিজদেহেও প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা হইবে, তাহা হইলে যে আমি পূর্বে সেই পদার্থকে দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই এখন সেই পদার্থ বা তজ্জাতীয় পদার্থকে দেখিতেছি, ইত্যাদিপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভবই হয় না] সেই এই এক আত্মার সমাচার, স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থেরই স্মরণ হয়, অন্তদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ হয় না, অজ্ঞাত পদার্থেরও স্মরণ হয় না। এইরূপই নানা আত্মার সমাচার, অন্ত কর্তৃক দৃষ্ট পদার্থ অন্ত ব্যক্তি স্মরণ করে না। সেই এই উভয় অর্থাৎ স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ এবং অন্তদৃষ্ট পদার্থের অস্মরণ অনাত্মবাদী ব্যবস্থাপন করিতে পারেন না, এইরূপে আত্মা অর্থাৎ চিরস্থায়ী অহংজ্ঞানের বিষয় পদার্থ আছে, ইহা উপপন্ন হয়।

টিপ্পনী। শ্রায়দর্শনের পরম প্রয়োজন অপবর্গ জীবাশ্মারই পরম পুরুষার্থ। স্ততরাং প্রমেয় পদার্থগণে জীবাশ্মাই প্রধান। তাই মহর্ষি প্রথমে জীবাশ্মারই উল্লেখ করিয়া, প্রথমে এই স্বত্রের দ্বারা তাঁহার সমস্ত জীবাশ্মার অস্তিত্বপ্রতিপাদক লিঙ্গ বলিয়াছেন। * তদ্বারা তাঁহার বক্তব্য জীবাশ্মার লক্ষণও সূচিত হইয়াছে। কারণ, তাঁহার মতে স্বত্রোক্ত ইচ্ছা প্রভৃতি জীবাশ্মাতেই উৎপন্ন হয়। উহা জীবাশ্মারই বিশেষ গুণ। নচেৎ উহাকে জীবাশ্মার লিঙ্গ বলা যায় না। স্ততরাং ইচ্ছাবল্ল ও ঘেষবল্ল প্রভৃতি জীবাশ্মার লক্ষণ, ইহাও এই স্বত্রের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, মহর্ষি পূর্বস্বত্রে প্রথমে আত্মার উদ্দেশ্য করায় এই স্বত্রের দ্বারা আত্মার লক্ষণই তাঁহার বক্তব্য। আত্মার পরীক্ষা এখানে তাঁহার কর্তব্য নহে। স্ততরাং এই স্বত্রে “লিঙ্গ” শব্দের অর্থ লক্ষণ। ইচ্ছাবল্ল ও ঘেষবল্ল প্রভৃতি আত্মার লক্ষণ, ইহাই স্বত্রার্থ। তন্মধ্যে ইচ্ছাবল্ল, প্রযত্নবল্ল ও জ্ঞানবল্ল, এই তিনটি জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা, এই দ্বিবিধ আত্মারই সামান্ত্র লক্ষণ। কারণ, পরমেশ্বরেও নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্ন ও নিত্যজ্ঞান আছে। কিন্তু ঘেষবল্ল, স্পর্শবল্ল ও

* বৈশেষিক দর্শনে (অ২২৪) মহর্ষি কণাদও হৃৎ, দ্রুৎ, ইচ্ছা, ঘেষ ও প্রযত্নকে এবং তৎপূর্বে (অ১১৮) জ্ঞানকে জীবাশ্মার সাধক লিঙ্গ বলিয়াছেন। তদনুসারে প্রশংসাদও বলিয়াছেন,—“হৃৎ-দ্রুৎ-ইচ্ছা-ঘেষ-প্রযত্নৈশ্চ গুণৈশ্চ পানুন্নীয়তে।” “শ্রায়কন্দলী”কার শ্রীধর ভট্ট প্রভৃতি সেই অহুমানের ব্যাখ্যা করিতে “সামান্ত্রতো দৃষ্ট” অহুমানই প্রদর্শন করিয়াছেন। “হৃক্তি” টীকাকার অগদীশ তর্কালঙ্কারও সেই অহুমান প্রদর্শন করিয়াছেন,—“হৃৎাদিকং ত্রব্যাসমবেতং গুণত্বাৎ।” “জ্ঞানং চতিদাপ্রিতং কার্যাবাদ্গদগৎ।” কণাদের মতে উক্ত জ্ঞানাদি যে জীবাশ্মারই গুণ, ইহা বুঝাইতে অগদীশ পরে বলিয়াছেন,—“বুদ্ধাদীনাম তদগুণত্বাৎ তন্নিব্বচনামুপপত্তিরিতি ভাবঃ।”

দুঃখবৎ কেবল জীবাত্মারই লক্ষণ। কারণ, পরমেশ্বরে সুখ, দুঃখ ও দ্বেষ নাই। বিশ্বনাথ “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”তে পরে পরমেশ্বরের নিত্য সুখও স্বীকার করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট ও উহা সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে সুখবৎ পরমাত্মারও লক্ষণ বলা যায়। পরমেশ্বরের জ্ঞানাদি গুণ বিষয়ে মতভেদ ও আলোচনা চতুর্থ খণ্ডে (৭২-৭৩ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। ফলকথা, বৃত্তিকার বিশ্বনাথের মতে মহর্ষি পূর্বসূত্রে প্রথমোক্ত “আত্মন” শব্দের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই দ্বিবিধ আত্মারই উল্লেখ করিয়াছেন। আত্মস্বরূপে দ্বিবিধ আত্মাই “আত্মন” শব্দের বাচ্য, সুতরাং মহর্ষি গোতম প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয়রূপে দৈশ্বরেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ উক্তরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। এই সূত্রে “লিঙ্গ” শব্দের লক্ষণ অর্থ এবং উহার সার্থকতাও বুঝা যায় না। মহর্ষি অত্যাশ্চর্য পদার্থের লক্ষণ বলিতেও “লিঙ্গ” শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। “লিঙ্গ” শব্দের দ্বারা অনুমাপক হেতু বুঝা যায়। যদিও ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ আত্মার অনুমানে হেতু নহে, কিন্তু উহার দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব অনুমানপ্রমাণ-সিদ্ধ হওয়ায় উহাকে আত্মার অনুমাপক বলা যায়। তাই অনুমাপক অর্থেই মহর্ষি এই সূত্রে “লিঙ্গ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাই পূর্বে অনুমানসূত্র-ভাষ্যে ভাষ্যকারও বলিয়াছেন,— “যথেষ্টাদিভিরাত্মা।” কিরূপে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ আত্মার লিঙ্গ হয়, ইহাও ভাষ্যকার সেখানে বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে “সামান্ততো দৃষ্ট” অনুমানের দ্বারাই যে ইচ্ছাদি গুণের আধার আত্মা সিদ্ধ হয়, ইহা পূর্বে (১৫৩ পৃঃ) বলিয়াছি। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মত-স্বপ্নের উদ্দেশ্যেই মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা চিরস্থায়ী নিত্য আত্মার অস্তিত্বের সাধক অনুমানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ‘অহং, মম’ অর্থাৎ ‘আমি ও আমার’ এইরূপ বুদ্ধি বা বিজ্ঞান ব্যতীত অতিরিক্ত কোন আত্মা মানেন নাই। কিন্তু উক্তরূপ বিজ্ঞান আত্মা নহে। সুতরাং ভাষ্যকার উক্ত মতবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়কে অনাত্মবাদী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। বাহ্যার চিরস্থির নিত্য আত্মা মানিয়াছেন, তাহারাই আত্মবাদী।

ভাষ্যকার যথাক্রমে এই সূত্রোক্ত ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রবৃত্ত, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানকে চিরস্থায়ী নিত্য আত্মার লিঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, যজ্ঞাতীত পদার্থের সন্নিকর্ষ-জ্ঞাত অর্থাৎ চক্ষুঃসন্নিকর্ষজ্ঞাত যজ্ঞাতীত পদার্থের দর্শন করিয়া কোন আত্মা পূর্বে সূত্রের উপলব্ধি করে, পরে তজ্জাতীয় পদার্থকে দর্শন করিলে সেই আত্মারই তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা জন্মে। সেই যে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা, তাহার দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সেই প্রথম দ্রষ্টা ও পরে ইচ্ছার কর্তা আত্মা এক। কারণ, পরে সেখানে অনেকাংশে এক আত্মারই সেই দর্শনের প্রতিসন্ধান জন্মে। “প্রতিসন্ধান” শব্দের দ্বারা এখানে প্রত্যভিজ্ঞারূপ মানস প্রত্যক্ষই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যায়। অর্থাৎ যে আমি পূর্বে এই জাতীয় পদার্থকে দর্শন করিয়া

স্বপ্নের উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই আমিই এখন ইহা দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছি,—এইরূপ মানস প্রত্যক্ষরূপ প্রতিসন্ধান হওয়ায় তদ্বারা সেই ইচ্ছা পূর্বাপরকাল-স্থায়ী আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক হয়। ভাষ্যকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে উদ্যোতকরও প্রথমে বলিয়াছেন,—“তত্ত্বোচ্ছাদীনাং প্রতিসন্ধানমাত্মাস্তিত্ব-প্রতিপাদকং।” বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,* সেই আত্মা তখন তাহার সেই দৃষ্ট পদার্থের স্বথজনকত্বের অনুমান করিয়া, তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করে। সুতরাং তাহার সেই ইচ্ছা পূর্বোৎপন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং সেই ব্যাপ্তির স্বরণ, পক্ষধর্মতা-জ্ঞান, (লিঙ্গপরাণমর্শ) অনুমান ও ইচ্ছা প্রভৃতির এককর্তৃকত্ব সূচনা করে। কারণ, ঐ সমস্ত বিভিন্নকর্তৃক হইলে উক্তরূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“নিয়তবিষয়ে হি বুদ্ধিভেদমাত্রো ন সম্ভবতি দেহান্তরবদিতি।”

ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর সম্মত যে বুদ্ধিভেদ অর্থাৎ ‘অহং মম’ এইরূপ বিজ্ঞানবিশেষ, তাহা নিয়তবিষয় অর্থাৎ তাহা বিষয়বিশেষেরই জ্ঞাতা হইতে পারে, কিন্তু তাহা পরে বিদ্যমান ন থাকায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারে না। সুতরাং তাহাতে পূর্বোক্তরূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে “আলয়বিজ্ঞান” নামক বিজ্ঞানবিশেষের সন্ধানই আত্মা, উহারই নাম চিত্ত। সেই বিজ্ঞানের সন্তানী অর্থাৎ প্রত্যেক বিজ্ঞান ক্ষণিক হইলেও উহার সেই সন্তানের স্থায়িত্ববশতঃ তাহাতে উক্তরূপ প্রতিসন্ধান হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে পারে। কারণ, সেই বিজ্ঞানসন্তানই তাহার পূর্বদৃষ্ট বিষয়ের স্বরণ করে। তাই ভাষ্যকার “বুদ্ধিভেদ-মাত্রো” এই পদে “মাত্র” শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন যে,† পূর্বোক্ত বিজ্ঞানের সমষ্টিরূপ যে সন্তান, তাহাও সেই বিজ্ঞানমাত্র অর্থাৎ প্রত্যেক বিজ্ঞান হইতে তাহা কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে। সুতরাং ক্ষণিকত্ববশতঃ প্রত্যেক বিজ্ঞানবিশেষে যখন উক্তরূপ প্রতিসন্ধান সম্ভব হয় না, তখন সেই বিজ্ঞানের সন্তানেও তাহা সম্ভব হইতে পারে না। আর যদি সেই প্রত্যেক বিজ্ঞান হইতে তাহার সেই সন্তানকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়াই স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমাদেরই স্থায় অতিরিক্ত আত্মাই স্বীকৃত হইবে।

* “ইচ্ছায়া আত্ম-লিঙ্গস্বকথনপরং ভাষ্যং “বজ্জাতীয়স্তেতি। বজ্জাতীয়স্তেতি ব্যাপ্তিস্বত্বকথনং। তজ্জাতীয়ং পশুশ্রুতি পক্ষধর্মোপনয়ঃ। তদ্বাদয়ঃ স্বথহেতুরিতানুমানাদাতুমিচ্ছতি। সেরনিচ্ছেদশী ব্যাপ্তি-গ্রহণতৎস্বরণপক্ষধর্মতাগ্রহণানুমানোচ্ছাদীনাসেককর্তৃকত্বং সূচয়তি। ভেদে প্রতিসন্ধানাতাবেন তদনুপপত্তেঃ। তদদমুক্তমেকস্তেতি। যশ্চাতাবেকোহমুভবিতা চ সন্তী চাতুমাতা চেবিতা চ স আত্মা।” তাৎপৰ্য্যটিকা।

† “নিয়তবিষয়” ইতি বুদ্ধিভেদস্ত প্রতিসন্ধানমপাকরোতি। ‘মাত্র’গ্রহণেন চ সন্তানং সন্তানবিত্তিক-মপাকরোতি। তদনুপপত্তে বা স এবাস্তেতি সিদ্ধং নঃ সমীহিতম্।—“তাৎপৰ্য্যটিকা”।

ভাষ্যকার পরে দুঃখজনক পদার্থে আত্মার দ্বেষ এবং সুখজনক ও দুঃখজনক পদার্থে প্রিয়ত্ব এবং সুখ ও দুঃখ এবং কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসার পরে সংশয় ও পরে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানও যে, পূর্বোক্তরূপে চিরস্থায়ী আত্মার লিঙ্গ হয়, ইহার ব্যাখ্যা করিয়া পরে বলিয়াছেন,— “পূর্বোক্ত এব হেতুঃ।” অর্থাৎ যে আমি পূর্বে সেই পদার্থকে দর্শন করিয়া দুঃখের অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমি তজ্জাতীয় পদার্থকে দর্শন করিয়া দ্বেষ করিতেছি—ইত্যাদিরূপে পরে সেই আত্মার যে প্রতীক্ষান জন্মে, তদ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সেই আত্মা পূর্বাণকালস্থায়ী এক। কারণ, একের অনুভূত বিষয় অল্প আত্মা স্মরণ করিতে পারে না। স্মরণ ব্যতীতও প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রতীক্ষান হইতে পারে না।* সুতরাং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সম্মত ক্ষণিক বিজ্ঞানবিশেষে উক্তরূপ প্রতীক্ষান হইতে পারে না। ভাষ্যকার সর্বশেষে তাঁহার পূর্বোক্ত বাক্যে “দেহান্তরবৎ” এই পদের ব্যাখ্যা করিয়া ইহা বুঝাইয়াছেন।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ‘অনাত্মবাদীর অর্থাৎ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতেও ভিন্ন ভিন্ন দেহে সেই সমস্ত বিজ্ঞানবিশেষের প্রতীক্ষান হয় না। কারণ, এক দেহ-গত বিজ্ঞান হইতে অল্প দেহগত বিজ্ঞান ভিন্ন পদার্থ বলিয়া এক বিজ্ঞানের অনুভূত বিষয় অল্প বিজ্ঞান স্মরণ করিতে পারে না। তাহা হইলে তুল্য ভায়ে একদেহগত যে সমস্ত বিজ্ঞান-বিশেষ, তাহাও পরস্পর ভিন্ন বলিয়া এক দেহেও এক বিজ্ঞানের অনুভূত বিষয় অল্প বিজ্ঞান স্মরণ করিতে না পারায় তাহার প্রতীক্ষান হইতে পারে না। কারণ, একদেহগত বিজ্ঞান-সমূহের কোন বিশেষ নাই। তাহারাও ভিন্ন ভিন্ন দেহগত বিজ্ঞানসমূহের ভ্রায় পরস্পর ভিন্ন পদার্থ। কিন্তু স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থেরই স্মরণ হয়, অল্প কর্তৃক দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ হয় না, ইহাই ‘এক সত্ত্ব’র অর্থাৎ এক আত্মার পক্ষে সমাচার বা সিদ্ধান্ত আছে। এইরূপ অল্প কর্তৃক দৃষ্ট বিষয় অল্প কেহ স্মরণ করিতে পারে না, ইহাই ‘নানাসত্ত্ব’ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আত্মার পক্ষে সমাচার বা সিদ্ধান্ত আছে। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী উক্ত উভয় সিদ্ধান্তের ব্যবস্থাপন করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার মতে প্রত্যেক জীবদেহেই ক্ষণিক বিজ্ঞানবিশেষরূপ আত্মা

* “স্ত্রায়বর্জিত্ব” উদ্যোতকর উক্ত বিষয়ে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের-সমাধানের গণন করিতে বহু বিচারপূর্বক বলিয়াছেন,— “বিশেষিতকৈতং প্রতিসন্ধানং স্মৃতা সহ পূর্বাণপ্রত্যায়ৈকবিষয়ত্বেন প্রতিসন্ধানং, সাচ স্মৃতিভবৎ-পক্ষেহুপপন্নং, কস্মাৎ? অন্তেনামুভূতস্তান্ত্রেনাস্মরণাৎ”। অর্থাৎ ইচ্ছাদি উৎপন্ন হইলে পরে পূর্বদৃষ্ট পদার্থের স্মরণের সহিত পূর্বজাত জ্ঞান ও পরজাত জ্ঞানের একবিষয়রূপে যে প্রতিসন্ধান জন্মে, তাহাই পূর্বাণ-কালস্থায়ী আত্মার অমুমান্যে ব্যতিরেকী হেতু। টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সেই অমুমান্যের আকার বলিয়াছেন,— “স্মৃতিঃ পূর্বাণপ্রত্যয়াভ্যাসেককর্তৃকা, উভাভ্যাং সহ একবিষয়ত্বেন প্রতিসন্ধীয়মানত্বাৎ। বা পুনর্নভ্যা-সেককর্তৃকা, সা ন তথা প্রতিসন্ধীয়তে, যথা দেবদত্তস্ত স্মৃতির্জগদন্তপ্রত্যয়াভ্যাং, ন বিষয় ন তথা, তস্মান্তধেতি।”^{১০} উদ্যোতকর পরে অপর দৃষ্টান্তও গ্রহণ করিয়া উক্ত বিষয়ে অপরব্যতিরেকী অন্তর্ধানই প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন, “অথবা অথেনোন্তঃ সূত্রার্থোবভিধীয়তে।” ইত্যাদি।

প্রতি ক্ষণে ভিন্ন। তন্মধ্যে একের অমুভূত বিষয় অত্র আত্মাই স্বরণ করে, ইহা বলিলে উক্ত সিদ্ধান্ত-হানি হইবে। কিন্তু তিনিও উক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে বাধ্য। নচেৎ তাঁহার মতে সেই বিজ্ঞানবিশেষরূপ আত্মা অত্র দেহগত বিজ্ঞানবিশেষরূপ আত্মার দৃষ্ট বিষয় স্বরণ করে না কেন?—ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী নিজে যাহা কখনও অমুভব করেন নাই, এমন অস্ত্রের অমুভূত বিষয় স্বরণ করেন না কেন?

পরে বহুবন্ধু ও দিগ্‌নাগ প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্যগণ স্থল বিচার করিয়া উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মতে এক দেহগত সেই সমস্ত বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে কার্য্য কারণ ভাব সম্বন্ধ থাকায় অত্র দেহগত বিজ্ঞানসমূহ হইতে তাহার বিশেষ আছে। একদেহগত সেই সমস্ত বিজ্ঞানবিশেষের সূক্ষ্মানরূপ চিত্তপ্রবাহই সেই দেহের পক্ষে আত্মা। সেই আত্মা জন্মান্তরে ও তাহার পূর্ব্বজন্মে অমুভূত বিষয়ের স্বরণ করিতে পারে। কিন্তু উক্ত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রবল প্রভুত্ববাদী উদ্যোতকর “ভ্রামবাস্তিকে” নানা স্থানে তাঁহাদিগের কথার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়া বিচার দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। পরে বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিও সেই সমস্ত বিচারের ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহাদিগের কথার খণ্ডন করিয়াছেন। সংক্ষেপে সে সমস্ত বিচার ব্যক্ত করা যায় না। উক্ত বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় বহুবন্ধুর মতে বিশেষও আছে। বহুবন্ধুর “বিজ্ঞপ্তিগাত্রতাসিদ্ধি” প্রভৃতি গ্রন্থ এবং স্থিরমতিকৃত ভাষ্য বুঝিলে তাহা বুঝা যাইবে। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা পঞ্চম খণ্ডে (১৫৮-৮৯ পৃ.) দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ॥

ভাষ্য। তস্ম ভোগাধিষ্ঠানম্—

অনুবাদ। সেই আত্মার ভোগের অর্থাৎ সুখ-দুঃখানুভবের অধিষ্ঠান (স্থান) —

সূত্র। চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। চেষ্টার আশ্রয় এবং ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় এবং অর্থের (সুখ-দুঃখের) আশ্রয় শরীর। (অর্থাৎ চেষ্টাশ্রয়ত্ব, ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব ও অর্থশ্রয়ত্ব, এই তিনটি শরীরের লক্ষণ)।

ভাষ্য। কথং চেষ্টাশ্রয়ঃ? ঈপ্সিতং জিহাসিতং বাহর্থমধিকৃত্য ঈপ্সা-জিহাসা-প্রযুক্তস্য তদুপায়ানুষ্ঠানলক্ষণা সমীহা চেষ্টা, সা যত্র বর্ততে, তচ্ছরীরম্। কুথমিন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ? যস্যানুগ্রহেণানুগৃহীতানি উপঘাতে চোপহতানি স্ববিষয়েষু সাধ্বসাধুযু প্রবর্তন্তে, স এযামাশ্রয়ন্তচ্ছরীরম্।

কথমর্থ্যশ্রয়ঃ ? যন্নিম্নায়তনে ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধকর্বাচ্ছংপন্নয়োঃ স্তম্ভঃশ্রয়োঃ .
প্রতিসংবেদনং প্রবর্ততে, স এষামাশ্রয়সুচ্ছরীরমিতি ।

অনুবাদ । (পূর্বপক্ষ) চেষ্টাশ্রয় কিরূপে ? (অর্থাৎ ক্রিয়াক্রম চেষ্টা শরীর
ভিন্ন পদার্থেও থাকে, আবার কোন শরীরবিশেষেও থাকে না, সুতরাং চেষ্টাশ্রয়ত্ব
শরীরের লক্ষণ বলা যায় না) । (উত্তর) প্রাপ্তির ইচ্ছার বিষয়ীভূত অথবা
পরিত্যাগের ইচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রাপ্তির ইচ্ছা বা
পরিত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ “প্রযুক্ত” অর্থাৎ কৃতঘ্ন ব্যক্তির তাহার (প্রাপ্তি বা
পরিহারের) উপায়ানুষ্ঠানরূপ সমীহা ‘চেষ্টা’ ; তাহা যেখানে থাকে, তাহা
“শরীর” । (পূর্বপক্ষ) ‘ইন্দ্রিয়াশ্রয়’ কিরূপে ? অর্থাৎ ঘটাদি দ্রব্যে চক্ষুঃ-
সংযোগকালে সেই সমস্ত দ্রব্যও ইন্দ্রিয়াশ্রয় হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব শরীরের
লক্ষণ বলা যায় না । (উত্তর) যাহার অনুগ্রহের দ্বারা অনুগ্রহীত অর্থাৎ যাহার
সম্ভাবশতঃ সম্ভাবিশিষ্ট এবং যাহার বিনাশে বিনষ্ট হয়, এমন (ইন্দ্রিয়বর্গ) সাধু ও
অসাধু নিজবিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ যথাক্রমে গন্ধাদি বিষয়ের গ্রাহক হয়,
সেই পদার্থ এই ইন্দ্রিয়বর্গের আশ্রয়,—তাহা শরীর । (পূর্বপক্ষ) ‘অর্থ্যশ্রয়’
কিরূপে ? অর্থাৎ ঘটাদি দ্রব্য ও গন্ধাদি অর্থের আশ্রয় হওয়ায় অর্থ্যশ্রয়ত্ব
শরীরের লক্ষণ বলা যায় না । (উত্তর) যে অধিষ্ঠানে ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধকর্ষহেতুক
উৎপন্ন স্তম্ভ ও ছঃখের অনুভব জন্মে, সেই পদার্থ এই স্তম্ভ-ছঃখরূপ অর্থসমূহের
আশ্রয়,—তাহা শরীর ।

টিপ্পনী । আত্মার পরে ক্রমানুসারে এই স্তম্ভের দ্বারা দ্বিতীয় প্রমেয় শরীরের লক্ষণ
উক্ত হইয়াছে । ভাষ্যকার প্রথমে “তত্ত্ব ভোগাধিষ্ঠানং” এই বাক্যের দ্বারা শরীরই আত্মার স্তম্ভ-
ছঃখ ভোগের স্থান অর্থাৎ শরীরাবচ্ছেদেই জীবাত্মার স্তম্ভ ছঃখ ভোগ হয়, সুতরাং শরীর ব্যতীত
স্তম্ভ হইতে পারে না, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া আত্মার পরে শরীরের লক্ষণই বক্তব্য, ইহা
ব্যক্ত করিয়াছেন । মহর্ষি এই স্তম্ভের দ্বারা শরীরের তিনটি লক্ষণ বলিয়াছেন,—(১) চেষ্টাশ্রয়ত্ব,
(২) ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব, (৩) অর্থ্যশ্রয়ত্ব । ক্রিয়া মাত্রই “চেষ্টা” শব্দের অর্থ হইলে চেষ্টাশ্রয়ত্ব শরীরের
লক্ষণ বলা যায় না । তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, হিতপ্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের
ইচ্ছাবশতঃ যজ্ঞবান্ জীবের তাহার উপায়ের অনুষ্ঠানরূপ যে সমীহা, তাহাকে বলে চেষ্টা ।
তাহা হইলে কোন চেতনের ঐকান্তিক উক্তরূপ ক্রিয়াবিশেষই চেষ্টা, ইহা বুঝা যায় । সুতরাং
ঘটাদি পদার্থে উহা নাই, উহা জীবের শরীরেরই ধর্ম । শরীরবিশেষে উহা না থাকিলেও

উহার যোগ্যতা আছে। বৃক্ষাদিতেও উহা আছে। * ইন্দ্রিয়শ্রয়ত্ব দ্বিতীয় লক্ষণ।
 “ইন্দ্রিয়শ্রয়” বলিতে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বা যে কোন সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের অধিকরণ নহে। কিন্তু
 শরীরের সত্তাপ্রযুক্তই তাহাতে ইন্দ্রিয়ের সত্তা এবং শরীরের বিনাশ হইলে ইন্দ্রিয়ও অবশ্য
 নিনষ্ট হয়, এ জন্ত শরীর ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়। সুতরাং উক্তরূপ অর্থে “ইন্দ্রিয়শ্রয়ত্ব” শরীরের লক্ষণ
 বলা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, “চক্ষুরান্ দেবদন্তোহয়ং” ইত্যাদি প্রতীতিবশতঃ
 দেবদত্তাদি-শরীর যে চক্ষুরিন্দ্রিয়বিশিষ্ট, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং সেই শরীরে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের
 “অবচ্ছেদকতা” নামক স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ স্বীকার্য। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই বিলক্ষণ
 স্বরূপ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ত্বই শরীরের দ্বিতীয় লক্ষণ। ‘অর্থাশ্রয়ত্ব’ই শরীরের তৃতীয় লক্ষণ।
 অর্থ শব্দের দ্বারা এখানে মহর্ষি-কথিত চতুর্থ প্রমেয় গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ বুঝা যায় না। কিন্তু
 সেই গন্ধাদি অর্থপ্রযুক্ত জীবদেহে আত্মাতে যে সূক্ষ ও হৃৎ জন্মে, তাহাতেই উক্ত “অর্থ”
 শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। যেমন “অন্নং বৈ প্রাণিনঃ প্রাণাঃ”
 এই ঋতিবাক্যে অন্নসাধ্য অর্থে “অন্ন” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। শরীর না থাকিলে আত্মাতে
 সূক্ষ হৃৎ জন্মে না, এবং শরীরাবচ্ছেদেই আত্মাতে সেই সূক্ষ হৃৎখের মানস প্রত্যক্ষরূপ
 অনুভব জন্মে। সুতরাং জীবের শরীরই তাহার সূক্ষ হৃৎ ও তাহার অনুভবের অবচ্ছেদক।
 তাহা হইলে অবচ্ছেদকতা সম্বন্ধে সূক্ষ-হৃৎরূপ অর্থের আশ্রয়ত্ব শরীরের লক্ষণ বলা যায় ॥ ১১ ॥

ভাষ্য। ভোগসাধনানি পুনঃ,—

অনুবাদ। আর ভোগসাধন অর্থাৎ সূক্ষহৃৎখভোগের পরম্পরায় সাধন—

সূত্র। জ্ঞানরসনচক্ষুশ্রুত্বশ্রোত্রানীন্দ্রিয়ানি ভূতেভ্যঃ ॥১২॥

অনুবাদ। ভূতবর্গজন্ত অর্থাৎ যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতমূলক জ্ঞান, রসন,
 চক্ষুঃ, শ্রুত্ব ও শ্রোত্র ইন্দ্রিয়।

* বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ, “জ্ঞানকন্দলী”কার জীধর ভট্ট, “তাৎপর্য্যটিকা”কার বাচস্পতি মিশ্র,
 “জ্ঞানসমুদ্র”কার জয়ন্ত ভট্ট এবং “জ্ঞানবিন্দু”কার বৌদ্ধীচার্য্য ধর্ম্মকর্ত্তি প্রভৃতির মতে বৃক্ষাদি শরীর নহে।
 কিন্তু “কিরণাবলী” টীকার উদয়নাচার্য্য বৃক্ষাদিরও জীবনসরণাদি সমর্থন করিয়া সজীবই সমর্থন করিয়াছেন।
 “সিদ্ধান্তসুজ্ঞাবলী”তে বিশ্বনাথও উক্ত মতই সমর্থন করিয়াছেন; জৈনসম্প্রদায়ও স্থাবর জীব স্বীকার
 করিয়া, তাহাদিগের বৃক্ষই একমাত্র ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন। জৈন দার্শনিক উদাসীনী বলিয়াছেন,—“পৃথিব্যাপ-
 তেজোবায়ুবনপতয়ঃ” (“তত্ত্বার্থসূত্র”, ২।১০)। বস্তুতঃ বৃক্ষাদির সজীব ও সূক্ষহৃৎাদি শাস্ত্রসিদ্ধ। ছান্দোগ্য
 উপনিষদেও (৬।১।১) ইহা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমুণ্ডোপনিষদেও—“অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সূক্ষহৃৎসমন্বিতাঃ”
 (১।৪৯)। শ্রীমুণ্ডোপনিষদেও—“শরীরজৈঃ কন্দ্রদোষৈর্ধাতি স্থাবরতাং নরঃ” (১২।১) অর্থাৎ শারীরিক
 পাপবিশেষের ফলেই মনুষ্য স্থাবরজন্ত লাভ করে। কিন্তু বাচিক পাপবিশেষের ফলে যে নিকট বৃক্ষজন্ত লাভ হয়,
 ইহাও শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। “গুরুং হংকৃতং হংকৃতং...অশানে জায়তে বৃক্ষঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রবচন প্রমাণ।

ভাষ্য। জিজ্ঞাত্যেনেনেতি ত্রাণং গন্ধং গৃহ্নাতীতি। রসয়ন্ত্যেনেনেতি রসনং, রসং গৃহ্নাতীতি। চক্ষেহেনেনেতি চক্ষুঃ, রূপং পশ্যতীতি। ত্বক্-স্থানমিচ্ছিয়ং ত্বক্, তদুপচারঃ স্থানাদিতি। শৃণোত্যেনেনেতি শ্রোত্রং, শব্দং গৃহ্নাতীতি। এবং সমাখ্যানিব্বচনসামর্থ্যাদবোধ্যং স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণা-নৌদ্ভিয়াগীতি। ভূতেভ্য ইতি নানাপ্রকৃतीনামেষাং সতাং বিষয়নियমো নৈকপ্রকৃतीনাং, সতি চ বিষয়নियমে স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণত্বং ভবতীতি।

অনুবাদ। ‘জিজ্ঞতি অনেন’ এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ ইহার দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, এ জন্ত “ত্রাণ” অর্থাৎ গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয়ই ‘ত্রাণ’ নামক ইন্দ্রিয়। ‘রসয়তি অনেন’ এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ ইহার দ্বারা রস গ্রহণ করে, এ জন্ত “রসন” অর্থাৎ রসগ্রাহক ইন্দ্রিয়ই ‘রসন’ নামক ইন্দ্রিয়। ‘চক্ষেহেনেন’ এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ ইহার দ্বারা রূপ দর্শন করে, এ জন্ত চক্ষুঃ, অর্থাৎ ‘চক্ষ’ ধাতুর অর্থ এখানে রূপদর্শন, রূপদর্শনের সাধন ইন্দ্রিয়ই চক্ষুরিচ্ছিয়। ‘ত্বক্স্থান’ অর্থাৎ চর্ম্ম যাহার স্থান বা আধার, এমন ইন্দ্রিয় ত্বক্, স্থানবশতঃ তাহাতে ‘উপচার’ হইয়াছে। অর্থাৎ চর্ম্মই ‘ত্বচ্’ শব্দের মুখ্য অর্থ হইলেও সেই চর্ম্মস্থ ইন্দ্রিয়বিশেষে “ত্বচ্” শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে। কারণ, চর্ম্ম সেই ইন্দ্রিয়ের স্থান বা আধার। ‘শৃণোতি অনেন’ এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ ইহার দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, এ জন্ত শ্রোত্র অর্থাৎ শব্দের গ্রাহক ইন্দ্রিয়ই ‘শ্রোত্র’ নামক ইন্দ্রিয়। এইরূপ সমাখ্যার অর্থাৎ ত্রাণাদি পাঁচটি সংজ্ঞার নির্বচনসামর্থ্যবশতঃ ইন্দ্রিয়বর্গ নিজবিষয়গ্রহণলক্ষণ, ইহা বুঝা যায় অর্থাৎ যথাক্রমে গন্ধাদি স্ব স্ব বিষয়ের প্রত্যক্ষসাধনত্বই ত্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের লক্ষণ। ‘নানাপ্রকৃতি’ অর্থাৎ পৃথিব্যাदि ভূতরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপাদান-মূলক হইলেই এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ব্যবস্থা হয়, ‘একপ্রকৃতি’ অর্থাৎ কোন একমাত্র উপাদানসম্বৃত হইলে ইহাদিগের বিষয়ব্যবস্থা হয় না (অর্থাৎ তাহা হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সমস্ত বিষয়ের গ্রাহক হইতে পারে)। বিষয়ব্যবস্থা হইলেই স্ববিষয়-গ্রহণলক্ষণত্ব হয় অর্থাৎ তাহা হইলেই নিজ নিজ বিষয়ের গ্রাহকত্বই সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বলা যায়, এ জন্ত (সূত্রে) “ভূতেভ্যঃ” এই পদ উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। শরীরের পরে তৃতীয় প্রমেয় ইন্দ্রিয়ের নিরূপণ কর্তব্য। মহর্ষি গৌতমের মতে মন ইন্দ্রিয় হইলেও উহাকে তিনি পৃথকভাবে ষষ্ঠ প্রমেয় বলিয়াছেন। এই সূত্রে ইন্দ্রিয়মধ্যে মনের অন্তর্ভুক্তির হেতু ভাষ্যকার পূর্বেই চতুর্থ সূত্র-ভাষ্যশেষে

ব্যক্ত কল্পিয়াছেন। কলকথা, মহর্ষি ভ্রাণাদি পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়কেই তৃতীয় প্রমের বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এই স্বত্রের অবতারণা করিতে “ভোগসাধনানি” এই বাক্যের দ্বারা উক্ত পঞ্চেন্দ্রিয়ের সামান্যলক্ষণও সূচনা করিয়াছেন। শরীর জীবের স্বখদুঃখ ভোগের স্থান। ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয় তাহার সাধন। মনই সেই ভোগের সাক্ষাৎ সাধন হইলেও ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয় তাহার পরম্পরায় সাধন হয়। বাচস্পতি মিশ্র এই ভাবেই ভাষ্যকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই স্বত্রোক্ত ভ্রাণাদি শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যদিও এই স্বত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিভাগ অর্থাৎ বিশেষ নামকীর্ণনই হইয়াছে, তথাপি ভ্রাণাদি শব্দের উক্তরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা উহাদিগের বিশেষ লক্ষণও বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয়, রসগ্রাহক ইন্দ্রিয় ইত্যাদি পাঁচটি বিশেষ লক্ষণও ইহার দ্বারা সূচিত হইয়াছে এবং তদ্বারা সামান্য লক্ষণও সূচিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, মহর্ষি ভ্রাণাদিকে ইন্দ্রিয় বলিয়া প্রকাশ করায় ভ্রাণ, রসন, চক্ষু, শ্রব ও শ্রোত্র, ইহাদিগের অন্ততমই বহিরিন্দ্রিয়ের সামান্য লক্ষণ, ইহা সূচিত হইয়াছে। ভাষ্যকার স্বত্রোক্ত ত্রিগুণের বোধক “ত্বেচ্” শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, উপচারবশতঃ শরীরস্থ চর্মে অবস্থিত যে স্পর্শগ্রাহক ইন্দ্রিয়, তাহাতেই উক্ত “ত্বেচ্” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। বস্তুতঃ মহর্ষি নিজেই পরে উক্ত “উপচারে”র রূপা বুলিয়াছেন। ভাষ্যকারও পরে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বিতীয় আঙ্কিকের চতুর্দশ স্বত্রভাষ্য এবং পরে দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় আঙ্কিকের ৫৯ম স্বত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সাংখ্যমতে “বুদ্ধি”র পরিণাম এক “অহঙ্কার” হইতেই সর্বেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়, এ অল্প ইন্দ্রিয়বর্গকে বলা হইয়াছে,—‘আহঙ্কারিক’। কিন্তু মহর্ষি গৌতমের মতে ভ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ‘ভৌতিক’। অর্থাৎ যথাক্রমে পৃথিব্যাди পঞ্চ ভূতই উহার প্রকৃতি বা মূল। মহর্ষি তাহার এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেই এই স্বত্রের শেষে বলিয়াছেন,—“ভূতেভ্যঃ।”*

* মহর্ষি গৌতমের মতে কর্ণগোলক্কাবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়। কিন্তু আকাশের মূল কোন পরমাণু নাই। আকাশ নিতাপদার্থ ও এক। মহর্ষি পরে (৪২২২শ স্বত্রে) আকাশকে বিভূ বলিয়াই তাহার ঐ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ নামক পঞ্চম ভূত হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যায় না। তাই বাচস্পতি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন,—“অত্র চ কর্ণমূলীকযোগোপাধিনা শ্রোত্রস্ত নভসঃ কথঞ্চিদু ভেদং নিবন্ধিত্বা ‘ভূতেভ্যঃ’ ইতি পঞ্চমার্থো ব্যাখ্যাতঃ।” কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপাধি উৎপন্ন হইলেও শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্বরূপকে আকাশ হইতে উৎপন্ন বলা যায় না। স্বত্রে “ভূতেভ্যঃ” এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির প্রযোজ্য অর্থ বুঝিলে উৎপত্তি হইতে পারে। কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশজন্ত না হইলেও আকাশপ্রযোজ্য। কারণ, পঞ্চম ভূত আকাশের সত্তা ব্যতীত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সত্তা নিষ্ক হয় না। পরে এ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাইবে।

মহর্ষি পরে তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়-পরীক্ষার বিচারদ্বারা সাংখ্যমত ঋগুনপূর্বক তাহার ঐ নিজস্বিকান্তের সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে শেষে সংক্ষেপে মহর্ষির অভিমত যুক্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঙ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত-প্রকৃতি হইলেই উহাদিগের বিষয়ব্যবস্থার উপপত্তি হয়। “অহঙ্কার” নামক একপ্রকৃতি হইলে তাহার উপপত্তি হয় না। কারণ, তাহা হইলে রূপাদিও ঙ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় বা গ্রাহ হইতে পারে এবং গন্ধাদিও অন্ম ইন্দ্রিয়ের বিষয় বা গ্রাহ হইতে পারে। সাংখ্যমতে উপাদান-কারণ ও তাহার কার্য্য অভিন্ন। সুতরাং যে “অহঙ্কার” হইতে ঙ্রাণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়, সেই অহঙ্কার হইতেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হওয়ায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ই তাহার মূল অহঙ্কারাত্মক। সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই সমস্ত বিষয়গ্রহণে সামর্থ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু ঙ্রাণেন্দ্রিয় কেবল গন্ধগ্রহণেই সমর্থ, রূপাদি গ্রহণে সমর্থ নহে, ইত্যাদিরূপে ঙ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের যে বিষয়নিয়ম আছে, ইহা সর্বসম্মত। তাই ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন,—“মতি চ বিষয়নিয়মে স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণত্বং ভবতীতি।” নিজ নিজ বিষয়ের গ্রহণ বা প্রত্যক্ষ বাহাদিগের লক্ষণ অর্থাৎ লিঙ্গ বা অনুমাপক, এই অর্থে উক্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে “স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণ” বলা যায়। বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঙ্রাণাদি ইন্দ্রিয়-অতীন্দ্রিয়। সুতরাং নিজ নিজ বিষয়ের গ্রহণ বা প্রত্যক্ষের করণত্বরূপেই উহা অনুমেয়। তাহা হইলে গন্ধাদি নিজ নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষসাধনত্বই ঙ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সামান্য লক্ষণ বলা যায়। ভাষ্যকারের ঐ শেষ কথা দ্বারা ইহাও ব্যক্ত হইয়াছে। আর সূত্রোক্ত ঙ্রাণাদি শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকাশের দ্বারা উক্ত পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিশেষ লক্ষণও ব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত ঙ্রাণাদি শব্দ পঞ্চজাদি শব্দের ত্রায় যোগরূপ ॥ ১২ ॥

ভাষ্য। কানি পুনরিন্দ্রিয়কারণানি ?

অনুবাদ। (প্রশ্ন) ইন্দ্রিয়বর্গের কারণ অর্থাৎ মূলভূতসমূহ কি ? (উত্তর)

সূত্র। পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশমিতি ভূতানি ॥১৩॥

অনুবাদ। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই সমস্ত অর্থাৎ এই পঞ্চ দ্রব্য ভূতবর্গ।

ভাষ্য। সংজ্ঞাশব্দৈঃ পৃথগুপদেশো ভূতানাং বিভক্তানাং স্বেচাং কার্য্যং ভবিষ্যতীতি।

অনুবাদ। বিভক্ত ভূতবর্গের কার্য্য স্বেচা হইবে, অর্থাৎ সহজে বলা বাইবে, এ জন্য সংজ্ঞাশব্দগুলির দ্বারা (ভূতবর্গের) পৃথক উপদেশ করিয়াছেন।

টিপ্পনী। পূর্বসূত্রে ইন্দ্রিয়ের কারণরূপে ভূতবর্ণের উপদেশ করিলেও ভূতবর্ণের বিশেষ সংজ্ঞাগুলি বলা হয় নাই। তাই মহর্ষি পরে ভূতবর্ণের বিশেষ বিশেষ কার্য বাহ্য বলিবেন, তাহা সুপ্রবোধ্য করিবার জন্য এই প্রমেয়-লক্ষণ-প্রকরণেও এই সূত্রের দ্বারা ভূতবর্ণের সংজ্ঞাগুলি বলিয়াছেন। বার্তিককার এই সূত্রের ও ভাষ্যের কোন উল্লেখ না করায় অনেকে বলেন, এইটি সূত্র নহে। “কানি পুনরিন্দ্রিয়কারণানি” এইরূপ প্রশ্ন করিয়া, ভাষ্যকার নিজেই তাহার উত্তর-বাক্য বলিয়াছেন অর্থাৎ ঐ অংশ সমস্তই ভাষ্য। কিন্তু শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র তাহার “শ্রায়সূচী-নিবন্ধ” গ্রন্থে এইটিকে সূত্রমধ্যেই গ্রহণ করিয়া শ্রায়সূত্রের ৫২৮ সংখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। “সংজ্ঞাশব্দৈঃ পৃথগুপদেশঃ” ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা ইহার প্রয়োজন কথিত হওয়ায় ভাষ্যকারের মতেও এইটি সূত্র বলিয়াই বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এইটিকে সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন ৥১৩৥

ভাষ্য। ইমে তু খলু—

অনুবাদ। এই সমস্তই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ সূত্রোক্ত—

সূত্র। গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ ॥১৪॥

অনুবাদ। পৃথিব্যাদির গুণ (পূর্বোক্ত পঞ্চ ভূতের গুণ) গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, “তদর্থ” (ইন্দ্রিয়ার্থ)।

ভাষ্য। পৃথিব্যাदीनां यथाविनियोगां गुणा इन्द्रियाणां यथाक्रममर्था विमया इति।

অনুবাদ। পৃথিবী প্রভৃতির ব্যবস্থানুসারে গুণসমূহ অর্থাৎ পঞ্চ ভূতের মধ্যে যাহার যে যে গুণ ব্যবস্থিত আছে, সেই গুণসমূহ (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ) যথাক্রমে ইন্দ্রিয়বর্ণের অর্থ—কি না বিময়।

টিপ্পনী। ইন্দ্রিয়ের পরে চতুর্থ প্রমেয় “অর্থ”। বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম, এই পদার্থত্রয়ের সংজ্ঞা বলিয়াছেন,—“অর্থ”। কিন্তু মহর্ষি গোতমোক্ত চতুর্থ প্রমেয় যে অর্থ, তাহা ইন্দ্রিয়ার্থ, ইহা প্রকাশ করিতেই তিনি এই সূত্রে বলিয়াছেন,—“তদর্থাঃ”। “তেষামিন্দ্রিয়াণামর্থী বিষয়াস্তদর্থাঃ” যথাক্রমে শ্রাবাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পঞ্চ গুণই ইন্দ্রিয়ার্থ। ঐ তাৎপর্যে মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন,—“প্রসিদ্ধা ইন্দ্রিয়ার্থাঃ” (৩।১।১)। এই সূত্রে “পৃথিব্যাদি-গুণাঃ” এই পদে যজ্ঞীতৎপুরুষ সমাসই ভাষ্যকারের সম্মত। উক্ত পদের দ্বারা পৃথিব্যাদি গুণী দ্রব্য এবং তাহার গুণ যে ভিন্ন পদার্থ, ইহাই সূচিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও ইহাই বলিয়াছেন। গন্ধাদি পঞ্চ গুণই পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের গুণ নহে। গোতমের মতে উহার মধ্যে গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ পৃথিবীর গুণ; রস, রূপ ও স্পর্শ জলের গুণ; রূপ ও স্পর্শ ভূতের গুণ; স্পর্শ বায়ুর গুণ; শব্দ কেবল আকাশের গুণ। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়

আহিকে অর্থ-পরীক্ষায় মহর্ষি বিচারপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ঙাই ভাষ্যকার উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, — “পৃথিব্যাঙ্গীনাং বধাবিনিয়োগং গুণাঃ।” কিন্তু বার্তিককার উদ্যোতকর এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, “পৃথিব্যাদয়শ্চ গুণাশ্চ” এইরূপ বিগ্রহে উক্ত পদে বস্তু সমাসই মহর্ষির অভিপ্রেত। উক্ত “পৃথিব্যাঙ্গী” শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষিতি, জল ও তেজ এবং “গুণ” শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অত্যাশ্রয় সমস্ত গুণই বুঝিতে হইবে। কারণ, সেই সমস্তও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ। সুতরাং ইন্দ্রিয়ার্থ বলিতে সেই সমস্তও মহর্ষির বক্তব্য। কেবল গন্ধাদি পঞ্চ গুণকেই তিনি ইন্দ্রিয়ার্থ বলিতে পারেন না। উদ্যোতকর ইহা সমর্থন করিতে পারে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে “দর্শনস্পর্শনাত্যামেকার্থ-গ্রহণাৎ” এই শ্লোকে ষটাদি পদার্থকেও “অর্থ” শব্দের দ্বারা উল্লেখ করায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ-মাত্রই যে, তাঁহার মতে “অর্থ,” ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

কিন্তু উদ্যোতকর তাঁহার উক্তরূপ ব্যাখ্যার সমর্থন করিতে বহু কথা বলিলেও শ্রুতকার মহর্ষির উক্তরূপ তাৎপর্য বুঝা যায় না। কারণ, মহর্ষি পরে তৃতীয় অধ্যায়ে অর্থপরীক্ষায় এই শ্লোকের গন্ধাদি পঞ্চ গুণেরই পরীক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং তদ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহার পূর্ববর্ণিত প্রমেয়পদার্থের অন্তর্গত চতুর্থ প্রমেয় যে “অর্থ,” তাহা গন্ধাদি পঞ্চ গুণ। সেই অর্থে উক্ত “অর্থ” শব্দটি পারিভাষিক। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে তিনি সেই পারিভাষিক “অর্থ” শব্দের প্রয়োগ করেন নাই; কিন্তু বস্তুমাত্রবোধক “অর্থ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুমাত্রকেই মহর্ষি চতুর্থ প্রমেয় “অর্থ” বলিলে এই শ্লোকে আরও অনেক পদার্থের উল্লেখ কর্তব্য, ইহাও বুঝা আবশ্যক। বস্তুতঃ গন্ধাদি পঞ্চ গুণের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া মহর্ষি বিশেষ করিয়া প্রমেয়মধ্যে “অর্থ” নামে উক্ত পঞ্চ গুণেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকারও প্রথমে এই শ্লোকের অবতারণায় “ইমে তু খলু” এই বাক্যে “তু” শব্দের দ্বারা অত্যাশ্রয় অর্থের ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন। “তাৎপর্যটিকা”কার বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে উক্ত “তু” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্যই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ গন্ধাদি পঞ্চ গুণই প্রাচীন কালে “ইন্দ্রিয়ার্থ” বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তাই বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও উক্ত পঞ্চ গুণকেই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, — “প্রসিদ্ধা ইন্দ্রিয়ার্থাঃ” ॥১৪॥

ভাষ্য। অচেতনশ্রুত করণশ্রুত বুদ্ধিজ্ঞানং বৃত্তিঃ, চেতনশ্রুতকর্ত্তুরূপ-লক্ষিরিতি যুক্তিবিরুদ্ধমর্থং প্রত্যাচক্ষাণক ইবেদমাহ।

অনুবাদ। অচেতন করণ বুদ্ধির (জড়-অন্তঃকরণের) বৃত্তি (পরিণাম-বিশেষ) জ্ঞান, অকর্ত্তা চেতনের (পুরুষের) উপলব্ধি, অর্থাৎ অন্তঃকরণের জ্ঞান হয়, পুরুষের উপলব্ধি হয়, জ্ঞান ও উপলব্ধি ভিন্ন পদার্থ, এই যুক্তিবিরুদ্ধ অর্থ অর্থাৎ সাংখ্যসিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যানকারীর শ্রুত (মহর্ষি) এই শ্লোকটি বলিয়াছেন।

সূত্র । বুদ্ধিরূপলক্ষিত্বনিমিত্ত্যনর্থান্তরম্ ॥১৫॥

অনুবাদ । বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান, ইহা অর্থান্তর নহে, অর্থাৎ একই পদার্থ ।

ভাষ্য । নাচেতনশ্চ করণশ্চ বুদ্ধেজ্ঞানং ভবিতুমর্হতি, তদ্বি চেতনং
শ্চাৎ, একশ্চাৎ চেতনো দেহেন্দ্রিয়সংঘাতব্যতিরিক্ত ইতি । প্রমেয়-
লক্ষণার্থশ্চ বাক্যশ্চাত্মার্থপ্রকাশনমুপপত্তিসামর্থ্যাাদিতি ।

অনুবাদ । অচেতন করণ “বুদ্ধি”র অর্থও জড় অন্তঃকরণের জ্ঞান হইতে
পারে না । যেহেতু (তাহা হইলে) সেই অন্তঃকরণও চেতন হয়, [অর্থাৎ
জ্ঞানাত্মক পদার্থই চেতন, সুতরাং অন্তঃকরণে জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করিলে
তাহাও চেতন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়] কিন্তু দেহেন্দ্রিয়সংঘাত হইতে
ভিন্ন এই চেতন এক । প্রমেয়লক্ষণার্থ বাক্যের অত্মার্থ-প্রকাশন অর্থাৎ পূর্বোক্ত
“বুদ্ধি”নামক পঞ্চম প্রমেয়ের লক্ষণরূপ উদ্দেশ্যে কথিত এই সূত্রবাক্যের সাংখ্যমত-
নিষেধরূপ অত্মার্থপ্রকাশকত্ব উপপত্তির সামর্থ্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ যুক্তির সামর্থ্যবশতঃই
এই সূত্রের দ্বারা উক্ত সাংখ্যমতও নিষিদ্ধ হইয়াছে ।

টীপনী । মহর্ষি গৌতমের মতে জ্ঞান জীবাত্মারই বিশেষ গুণ । কারণ, উহা
জীবাত্মাতেই জন্মে । ঐ জ্ঞানই “বুদ্ধি” নামক পঞ্চম প্রমেয় । পূর্বোক্ত জীবাত্মা এবং
তাহার শরীর, ইন্দ্রিয় ও গন্ধাদি অর্থ সেই বুদ্ধির কারণ । সুতরাং সেই প্রমেয়চতুষ্টয়ের নিরূপণ-
পূর্বক মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা “বুদ্ধি”র নিরূপণ করিতে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান
একই পদার্থ অর্থাৎ ঐ তিনটি একার্থক পর্যায় শব্দ । জ্ঞান সর্বজীবের প্রসিদ্ধ পদার্থ । সুতরাং
যাহাকে জ্ঞান বলে অর্থাৎ যাহা অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞাতবিশিষ্ট, তাহা বুদ্ধি, ইহা বলিলে
বুদ্ধির লক্ষণ বলা হয় । সেই বুদ্ধিরই নামান্তর উপলব্ধি । ‘জা’ধাতু এবং ‘বুধ’ ধাতু ও
উপপূর্বক ‘লভ’ ধাতু সমানার্থ । বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, উক্তরূপে প্রসিদ্ধ পর্যায়
শব্দের দ্বারাও পদার্থের লক্ষণ বলা যায় । ফলকথা, মহর্ষিগৌতমের মতে জ্ঞানই বুদ্ধি ও
উপলব্ধি ; জ্ঞান, বুদ্ধি ও উপলব্ধি ভিন্ন পদার্থ নহে । যদিও পূর্বোক্ত “বুদ্ধি” নামক প্রমেয়ের
লক্ষণোদ্দেশ্যেই মহর্ষি এই সূত্রটি বলিয়াছেন, তাহা হইলেও ইহার দ্বারা যুক্তির সামর্থ্যবশতঃ
সাংখ্যমতও নিষিদ্ধ হইয়াছে । তাই ভাষ্যকার প্রথমে সাংখ্যমতের উল্লেখ করিয়া এবং
তাহাকে যুক্তিবিহীন বলিয়া, এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন এবং উক্ত সাংখ্যমতের
প্রত্যাখ্যান বা নিরাকরণইহা, এই সূত্রের প্রকৃত প্রয়োজন নহে, ইহা ব্যক্ত করিবার জ্ঞাই
পূর্বোক্ত ভাষ্যসন্দর্ভে “প্রত্যাচক্ষণক ইব” এই স্থলে “ইব” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন ।

সাংখ্যমতে বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। মূল প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি, উহারই নাম অন্তঃকরণ। উহা জড় পদার্থ। তাই ভাষ্যকার উহাকে বলিয়াছেন,—অচেতন করণ। জ্ঞান ঐ বুদ্ধিরই পরিণামবিশেষ; সূত্রাং বুদ্ধিরই ধর্ম; উহা চেতন আত্মার ধর্ম নহে। আত্মার কোন পরিণাম বা বিকার নাই, সূত্রাং আত্মা অপরিণামী, অকর্তা, নিত্য, চৈতন্যরূপ। পূর্বে ক্ত বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে সেই আত্মা প্রতিবিম্বিত হওয়ায় সেই বুদ্ধিই জ্ঞানের সহিত সেই আত্মার যে অবাস্তব সম্বন্ধ হয়, তাহাকে সেই আত্মার উপলব্ধি বলে। মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে বিচারপূর্বক উক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে উক্ত সাংখ্যমতের খণ্ডন করিতে সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে জ্ঞান জন্মে, ইহা বলিলে সেই অন্তঃকরণও চেতন পদার্থ হয়। কিন্তু দেহাদি ভিন্ন চেতন পদার্থ এক। ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, জ্ঞান ও চৈতন্য একই পদার্থ; সূত্রাং বাহ্যতে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে চেতন পদার্থই বলিতে হইবে। তাহা হইলে প্রত্যেক জীবদেহে অন্তঃকরণ এবং আত্মা, এই উভয়কেই চেতন বলিতে হয়। তাহা হইলে অন্তঃকরণরূপ চেতন কর্তৃক জাত বিষয় আত্মা জানিতে পারেন না। এবং একই দেহে উভয় চেতন পদার্থের মতভেদপ্রযুক্ত অনেক অনর্থ ঘটে। সূত্রাং দেহাদি ভিন্ন একই চেতন পদার্থ স্বীকার্য। সূত্রাং অন্তঃকরণে জ্ঞান জন্মে না, ইহাও স্বীকার্য। অবশ্য সাংখ্যমতে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা সেই বুদ্ধিরই পরিণামবিশেষ, তাহা চৈতন্য পদার্থ নহে। চৈতন্য নিত্য পদার্থ এবং তাহাই পুরুষরূপ। বুদ্ধিতে চৈতন্যরূপ সেই পুরুষের প্রতিবিম্ববশতঃ উহা অচেতন হইয়াও তখন চেতনের ন্যায় হয়। কিন্তু মহর্ষি গোতম ইহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে নিরাকার নির্বিকার আত্মার প্রতিবিম্ব অসম্ভব। অথ কোনরূপেও ঐ প্রতিবিম্বের ব্যাখ্যা করা যায় না। আত্মাতে জ্ঞানশক্তি আছে বলিয়াই উহা চৈতন্য ও চিত্তিশক্তি নামে কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই চৈতন্যই আত্মা নহে। কিন্তু আত্মাতে উৎপন্ন বিশেষ গুণ জ্ঞানই তাহার চৈতন্য। সেই চৈতন্যের আশ্রয়ই চেতন। সূত্রাং অচেতন অন্তঃকরণে সেই চৈতন্যরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। জড় পদার্থের পরিণামবিশেষকেও জ্ঞান বলা যায় না ॥ ১৫ ॥

ভাষ্য। স্মৃতি, অনুমান, আগম (শব্দবোধ), সংশয়, “প্রতিভা”, (ইন্দ্রিয়াদি-নিরপেক্ষ জ্ঞানবিশেষ), স্বপ্নজ্ঞান, “উহ” (তর্ক), স্মৃতিদির প্রত্যক্ষ এবং ইচ্ছা প্রভৃতি মনের লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক। সেই সমস্ত লিঙ্গ থাকিতে ইহাও (অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ স্মৃত্ত্বোক্ত যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তিও মনের লিঙ্গ।)

শ্লোক ১। যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তিস্মিনসৌ লিঙ্গম্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। একই সময়ে জ্ঞানের অর্থাৎ বিজাতীয় নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি, মনের লিঙ্গ (অনুগাপক)।

ভাষ্য। অনিদ্ৰিয়নিমিত্তাঃ স্মৃত্যদয়ঃ করণান্তরনিমিত্তা ভবিতুমর্হ-
ন্তীতি। যুগপচ্ছলু স্রাণাদীনাং গন্ধাদীনাঞ্চ সন্নির্কর্ষেণ সংস্র যুগপজ্-
জ্ঞানানি নোৎপত্তন্তে। তেনানুস্মীয়তে, অস্তি তত্তদিনিদ্ৰিয়সংযোগি সহ-
কারি নিমিত্তান্তরমব্যাপি, যন্তাহসন্নিধের্মোৎপত্ততে জ্ঞানং, সন্নিধেষ্টোৎ-
পত্তত ইতি। মনঃসংযোগানপেক্ষস্য হীন্দ্রিয়ার্থ-সন্নির্কর্ষস্য জ্ঞানহেতুত্বে
যুগপচ্ছলুৎপত্তেরন্ জ্ঞানানীতি।

অনুবাদ। “অনিদ্ৰিয়নিমিত্ত” অর্থাৎ স্রাণাদি বহিরিদ্ৰিয় বাহাদিগের নিমিত্ত
নহে, এমন “স্মৃতি” প্রভৃতি (পূর্বোক্ত স্মৃতি প্রভৃতি জ্ঞান এবং ইচ্ছাদি) “করণান্তর-
নিমিত্ত” অর্থাৎ অন্য কোন ইন্দ্রিয়নিমিত্তক হইবার যোগ্য। এবং একই সময়ে স্রাণ
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের সন্নির্কর্ষসমূহ হইলে একই সময়ে অনেক
জ্ঞান (অনেক ইন্দ্রিয়জ্ঞান অনেক প্রত্যক্ষ) উৎপন্ন হয় না; তদ্বারা অনুমিত হয়,
সেই সেই ইন্দ্রিয়সংযুক্ত, অব্যাপক অর্থাৎ অণুপরিমাণ (প্রত্যক্ষের) সহকারী
কারণান্তর আছে, যাহার অসন্নিধিবশতঃ (অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত অসংযোগবশতঃ)
“জ্ঞান” (সেই অন্য ইন্দ্রিয়-জ্ঞান প্রত্যক্ষ) উৎপন্ন হয় না এবং সন্নিধিবশতঃ (সেই
ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগবশতঃ) উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রত্যক্ষ উৎপন্ন
হয়। মনঃসংযোগ-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নির্কর্ষের প্রত্যক্ষহেতুত্ব হইলে অর্থাৎ
মনঃসংযোগশূন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নির্কর্ষ প্রত্যক্ষের কারণ হইলে, একই
সময়ে অনেক জ্ঞান অর্থাৎ অনেক ইন্দ্রিয়জ্ঞান অনেক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হউক?

টিপ্পনী। “বুদ্ধি”র পরে ষষ্ঠ প্রমেয় মনের লক্ষণ বক্তব্য। মন অন্তরিন্দ্ৰিয়। তাই
মহর্ষি গোতমের মতে মনেরই নাম অন্তঃকরণ। উক্ত “করণ” শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়।
প্রত্যেক জীবদেহে এক একটি মন থাকে, উহা পরমাণুর স্রায় অতি সূক্ষ্ম নিত্যদ্রব্য।
মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা নিজ সিদ্ধান্তানুসারে উক্তরূপ মনের সাধক লিঙ্গ বলিয়া,
তদ্বারা উহার লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। মহর্ষি সেই লিঙ্গ বলিয়াছেন,—যুগপৎ জ্ঞানের
অনুৎপত্তি। যুগপৎ অর্থাৎ একই ক্ষণে নানা ইন্দ্রিয়জ্ঞান নানা বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে
না। ইহাই মনের সাধক লিঙ্গ। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত না হওয়ায় উহা

সর্বসম্মত লিঙ্গ হইতে পারে না। সুতরাং মনের সাধক অত্যাশ্রয় লিঙ্গও বর্ণী আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার প্রথমে এই স্বত্বের অবতারণা করিতে সেই সমস্ত লিঙ্গও বলিয়াছেন এবং পরে “অনিন্দ্রিয়নিমিত্তাঃ স্বত্বাদয়ঃ করণাস্তরনিমিত্তা ভবিতুমর্হন্তি” এই সন্দর্ভের দ্বারা তাঁহার পূর্বকথিত স্মৃতিপ্রভৃতি যে ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়নিমিত্তক নহে, সুতরাং তাহাতে ঐরূপ অশ্রু কোন করণ (ইন্দ্রিয়) আবশ্যক, ইহা বলিয়া, মনের অস্তিত্বে অনুমানপ্রমাণের সূচনা করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র সেই অনুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলকথা, জীবদেহে বহিরিন্দ্রিয় ভিন্ন উক্তরূপ একটি অন্তরিন্দ্রিয় না থাকিলে পূর্বোক্ত স্মৃতি প্রভৃতি জন্মিতে পারে না। সুতরাং উক্ত স্মৃতি প্রভৃতির দ্বারা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয় যে, মন নামে অন্তরিন্দ্রিয় আছে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত ভাষ্যে যে “প্রতিভা”র উল্লেখ করিয়াছেন, উহা ইন্দ্রিয়াদিনিরপেক্ষ মানস জ্ঞানবিশেষ। ভাষ্যকার পরেও “প্রাতিভ” জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ আৰ্য জ্ঞানকে “প্রাতিভ” বলিয়াছেন এবং কদাচিৎ ঐহা যে লৌকিক ব্যক্তিদিগেরও জন্মে, ইহাও বলিয়াছেন। যেমন কহা বলে,—“কল্য আমার ভ্রাতা আসিবে, ইহা আমার মন বলিতেছে।” কহ্যার ঐরূপ জ্ঞান বার্থ্য হইলে উহাও “প্রাতিভ” জ্ঞান। “শ্রায়কন্দলী”কার শ্রীধর ভট্ট উক্ত “প্রতিভা”কেই “প্রাতিভ” বলিয়াছেন। কিন্তু যোগদর্শনে পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—“প্রাতিভায়া সর্বং” (৩৩৩)। সেখানে ভাষ্যকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—“প্রাতিভং নাম তারকং।” যোগীদিগের প্রতিভাজ্ঞান জ্ঞানবিশেষই প্রাতিভ। তৃতীয় খণ্ডে (২৫৩ পৃঃ) উক্ত বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার পরে স্বত্বার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, যুগপৎ অর্থাৎ একই ক্ষণে ভ্রাণাদি অনেক ইন্দ্রিয় এবং তাহার গ্রাহ্য গন্ধাদি অনেক বিষয়ের সন্নির্কর্ষ হইলেও সেই একই ক্ষণে সেই সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে না। ইহার দ্বারা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয় যে, জীবদেহে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, এমন অব্যাপক অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম বাহ্য প্রত্যক্ষের কোন সহকারী কারণাস্তর আছে, কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহার সন্নিধি বা সংযোগ হইলে সেই ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রত্যক্ষ জন্মে এবং বাহার সংযোগের অভাবে অশ্রু ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রত্যক্ষ জন্মে না। উক্তরূপ অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যের নাম মন। মহর্ষি মনের উক্তরূপ লিঙ্গ বলিয়া, তদ্বারা মনের লক্ষণও ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম যে দ্রব্যের সহিত বহিরিন্দ্রিয়-বিশেষের সংযোগ সেই ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রত্যক্ষের কারণ, তাহা মন। সেই মনঃসংযোগের অপেক্ষা না করিয়া, গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়বিশেষের সন্নির্কর্ষ প্রত্যক্ষের কারণ হইলে যুগপৎ অনেক বিষয়ের সহিত অনেক ইন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষস্থলে যুগপৎ সেই অনেক ইন্দ্রিয়জ্ঞান অনেক প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু মহর্ষি গোতমের মতে তাহা হয় না। তাঁহার মতে সেইরূপ স্থলে তৎকালে যে ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই অতিসূক্ষ্ম মনের সংযোগ থাকে, তখন সেই

ইন্দ্রিয়জ্ঞত্বই প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু সেই মনের অতি দ্রুতগতিপ্রযুক্ত পরক্ষণেই অত্র ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ হওয়ায় পরক্ষণেই সেই ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্তু মন বিভূ অথবা সর্লশরীরব্যাপী হইলে যুগপৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিতই তাহার সংযোগ থাকায় যুগপৎ নানাপ্রত্যক্ষও হইতে পারে। স্ততরাং মন যে পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম, ইহাও স্বীকার্য। মহর্ষি পরে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে মনঃপরীক্ষা প্রকরণে বিচারপূর্বক তাহার উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। পরে শুক প্রভাকর ও কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি অনেকে মনের বিভূত্ববাদ সমর্থন করিলেও “কুম্ভনাগলি” গ্রন্থের তৃতীয় স্তবকের প্রথম কারিকার বিবরণে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য তাঁহাদিগের যুক্তি খণ্ডন করিয়া শেষ কথা বলিয়াছেন যে, “ব্যাসঙ্গ” স্থলে যখন সর্বমতেই সেই এক ইন্দ্রিয়জ্ঞত্বই প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন তদদৃষ্টান্তে সর্বত্রই নানা প্রত্যক্ষের অব্যোপপত্ত্বই অনুমান্যপ্রমাণসিদ্ধ।

বস্তুতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৫।৩) “অত্মজমনা অভূবং নাদর্শমত্মজমনা অভূবং নাশ্রোবং মনসা হ্যেব পশ্চতি মনসা শ্ৰীণোতি” এই ঋতিবাক্যের দ্বারাও কথিত হইয়াছে যে, অত্মমনস্ক হইলে দর্শন ও শ্রবণাদি প্রত্যক্ষ জন্মে না। মহর্ষি গোতমের মতে মনের অগুত্ববশতঃ কোন এক ইন্দ্রিয়ে মন স্থির থাকিলে তখন অত্র ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ সম্ভব না হওয়ায় সেই ব্যক্তিকে তখন অত্মমনস্ক বলা যায়। সেই অত্মমনস্কতাই “ব্যাসঙ্গ” বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই ব্যাসঙ্গস্থলে যে, অত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহা সর্বসম্মত। কিন্তু মনের বিভূত্ববাদে উহার উপপত্তি হয় না। পরন্তু ভগবদ্গীতার কথিত হইয়াছে,—“চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রনাথি বলবদ্দৃঢ়ং” (৬।৩৪)। কিন্তু মন বিভূ হইলে বায়ুর ত্রায় তাহার চঞ্চলত্ব সম্ভব হয় না। মহর্ষি গোতমও পরে বলিয়াছেন,—“ন গত্যভাবাৎ” (৩।২।৮) অর্থাৎ বিভূ পদার্থের গতি না থাকায় গতিশীল মনকে বিভূ বলা যায় নী। গোতমের মতে মনের অতি দ্রুতগতি-বশতঃ পরক্ষণেই অত্র ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সংযোগ হওয়ায় তখন সেই ইন্দ্রিয়জ্ঞত্ব প্রত্যক্ষ জন্মে। স্ততরাং সেইরূপ স্থলে বস্তুতঃ যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয়জ্ঞত্ব অনেক প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহাতে যোগপত্ত্ব ভ্রম জন্মে। মহর্ষি পরে এ বিষয়ে প্রাচীন দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ড, ৩২৩-২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ॥ ১৬ ॥

ভাষ্য। ক্রমপ্রাপ্তা তু—

সূত্র। প্রয়তিব্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ ॥১৭॥

অনুবাদ। ক্রমপ্রাপ্ত “প্রয়তি” কিন্তু বাগারম্ভ, বুদ্ধ্যারম্ভ ও শরীরারম্ভ অর্থাৎ বাচিক, মানসিক ও শারীরিক শুভাশুভ কর্মই “প্রয়তি”।

ভাষ্য। মনোহত্র বুদ্ধিরিত্যভিপ্রেতম্। বুধ্যতেহেনেনিতি বুদ্ধিঃ।

সৌহৰ্য্যমারম্ভঃ শরীঃণ বাচা মনসা চ পুণ্যঃ পাপশ্চ দশবিধঃ । তদেতৎ
কৃতভাষ্যং দ্বিতীয়সূত্ৰ ইতি ।

অনুবাদ । এই সূত্ৰে “বুদ্ধি” এই শব্দের দ্বারা “মন” অভিপ্ৰেত । ইহার দ্বারা (মনের দ্বারা) বুঝা যায়, এ জন্ত “বুদ্ধি” । [অৰ্থাৎ ভাবার্থনিষ্পন্ন “বুদ্ধি” শব্দের “জ্ঞান” অৰ্থ হইলেও “বুধ্যতেহনেন” এই ব্যুৎপত্তিতে করণার্থনিষ্পন্ন “বুদ্ধি” শব্দের মন অৰ্থ হইতে পারে, মহৰ্ষির এখানে তাহাই অভিপ্ৰেত] । শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং মনের দ্বারা পুণ্য ও পাপ অৰ্থাৎ ধৰ্ম্মজনক ও অধৰ্ম্মজনক সেই এই আরম্ভ (কৰ্ম্মৰূপ “প্ৰবৃত্তি”) দশ প্ৰকাৰ । সেই ইহা দ্বিতীয় সূত্ৰে কৃতভাষ্য হইয়াছে (অৰ্থাৎ শুভ ও অশুভ দশ প্ৰকাৰ প্ৰবৃত্তি দ্বিতীয় সূত্ৰ-ভাষ্যেই বলা হইয়াছে) ।

টীপ্পনী । “প্ৰবৃত্তি”র লক্ষণ বলিতে মনোজ্ঞ প্ৰবৃত্তিও বলিতে হইবে । কিন্তু মন নিৰূপিত না হইলে তাহা বলা যায় না,—এ জন্ত মহৰ্ষি মনের নিৰূপণের পরে ক্ৰমপ্ৰাপ্ত সপ্তম প্ৰমেয় “প্ৰবৃত্তি”র নিৰূপণ করিয়াছেন । ভাস্ক্যকার প্ৰথমে “ক্ৰমপ্ৰাপ্তা তু” এই বাক্যের উল্লেখ-পূৰ্ব্বক সূত্ৰের অবতারণা করিয়া ইহাই প্ৰকাশ করিয়াছেন । ধৰ্ম ও অধৰ্ম্মজনক শুভাশুভ কৰ্ম্মই “প্ৰবৃত্তি”নামক প্ৰমেয় । তাই মহৰ্ষি কৰ্ম্মবোধক “আরম্ভ” শব্দের প্ৰয়োগ করিয়াছেন । “তাৎপৰ্য্য-টীকা”কার বলিয়াছেন যে, “আরম্ভ” অৰ্থাৎ কৰ্ম্মই “প্ৰবৃত্তি” । উহা দ্বিবিধ,—জ্ঞান-জনক এবং ক্ৰিয়াজনক । তন্মধ্যে বাহ্য জ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা পুণ্য বা পাপের কারণ, তাহা “বাক্‌প্ৰবৃত্তি” । সূত্ৰস্থ “বাচ্” শব্দের দ্বারা জ্ঞানজনক পদাৰ্থমাত্ৰই গ্ৰহণ করিতে হইবে । স্মৃত্যং মনের দ্বারা ইষ্টদেবতাদির চিন্তা ও চক্ষুৰাদির দ্বারা সাধু ও অসাধু পদাৰ্থের জ্ঞান প্ৰভৃতিও “বাক্‌প্ৰবৃত্তি”র মধ্যে গণ্য । ক্ৰিয়াজনক প্ৰবৃত্তি দ্বিবিধ,—“শরীরজ্ঞ” এবং “মনোজ্ঞ” । শরীরের দ্বারা পৰিত্ৰাণ, পৰিচৰ্যা এবং দান ; বাক্যের দ্বারা সত্য, হিত, প্ৰিয় ও স্বাধাৰ্য । মনের দ্বারা দয়া, অস্পৃহা ও শ্ৰদ্ধা, এই দশ প্ৰকাৰ পুণ্যপ্ৰবৃত্তি অৰ্থাৎ পুণ্যজনক প্ৰবৃত্তি । এইরূপ উহার বিপৰীত ভাবে পাপপ্ৰবৃত্তিও দশ প্ৰকাৰ । পূৰ্বে দ্বিতীয় সূত্ৰভাষ্যেই ভাষ্যকার ইহা বলিয়াছেন এবং সেই সূত্ৰে “প্ৰবৃত্তি” শব্দের অৰ্থ যে, এই সূত্ৰোক্ত কৰ্ম্মৰূপ প্ৰবৃত্তিজন্ত ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম, ইহাও সেখানে বলিয়াছেন । এই সূত্ৰে “বাচ্”, “বুদ্ধি” ও “শরীর” শব্দের পরে উক্ত “আরম্ভ” শব্দের সহিত পূৰ্ব্বোক্ত প্ৰত্যেকের সম্বন্ধবশতঃ “বাগারম্ভ”, “বুদ্ধ্যারম্ভ” ও “শরীরারম্ভ” এই ত্ৰিবিধ প্ৰবৃত্তি বুঝা যায় । মানসিক প্ৰবৃত্তিও বক্তব্য বলিয়া তাহাকেই মহৰ্ষি “বুদ্ধ্যারম্ভ” বলিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে । তাই ভাষ্যকার ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সূত্ৰে পূৰ্ব্বোক্ত “বুদ্ধি” বা জ্ঞান অৰ্থে “বুদ্ধি” শব্দের প্ৰয়োগ হয় নাই । কিন্তু বদ্বাৰা বুঝা যায়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উক্ত “বুদ্ধি” শব্দের দ্বারা মনই মহৰ্ষির অভিপ্ৰেত । অনেক পুস্তকে এই সূত্ৰের শেষে “ইতি”

শব্দ দেখা যায়। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র “ইতি” শব্দান্ত সূত্রপাঠ গ্রহণ করেন নাই। এখানে “ইতি” শব্দের কোন প্রয়োজনও নাই ॥১৭॥

সূত্র। প্রবর্তনালক্ষণা দোষাঃ ॥১৮॥

অনুবাদ। “প্রবর্তনালক্ষণ” অর্থাৎ প্রবৃত্তিজনকত্ব বাহাদিগের লক্ষণ এবং অনুমাপক, সেই সমস্ত “দোষ” অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ।

ভাষ্য। প্রবর্তনা প্রবৃত্তিহেতুত্বং, জ্ঞাতারং হি রাগাদয়ঃ প্রবর্তয়ন্তি পুণ্যে পাপে বা, যত্র মিথ্যাজ্ঞানং তত্র রাগদ্বেষাবিতি। প্রত্যাক্সবেদনীয়ী হীমে দোষাঃ কস্মাল্লক্ষণতো নির্দিষ্ট্যন্ত ইতি। কস্মল্লক্ষণাঃ খলু রক্ত-দ্বিষ্টমূঢ়াঃ, রক্তো হি তৎ ক্রম কুরুতে যেন কস্মণা সুখং দুঃখং বা লভতে, তথা দ্বিষ্টস্তথা মূঢ়ঃ ইতি। রাগদ্বেষমোহা ইত্যুচ্যমানে বহু নোক্তং ভবতীতি।

অনুবাদ। “প্রবর্তনা” বলিতে প্রবৃত্তিজনকত্ব। রাগাদি (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) আত্মাকে পুণ্য বা পাপ কর্মে প্রবৃত্ত করে। যে আত্মাতে মিথ্যাজ্ঞান (মোহ) জন্মে, সেই আত্মাতে রাগ (বিষয়ে অভিলাষ) ও দ্বেষ জন্মে। (পূর্বপক্ষ) প্রত্যাক্সবেদনীয় অর্থাৎ সর্বজীবের মানস-প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই দোষগুলি (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) লক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা কেন নির্দিষ্ট হইতেছে? (উত্তর) যেহেতু রক্ত (অনুরক্ত), দ্বিষ্ট (দ্বেষযুক্ত) এবং মূঢ় (ভ্রান্ত) জীবগণ “কস্মল্লক্ষণাঃ” অর্থাৎ কর্মই তাহাদিগের সেইরূপে অনুমাপক। যেহেতু রক্ত ব্যক্তিই সেই কর্ম করে, যে কর্মের দ্বারা সুখ বা দুঃখ লাভ করে। সেইরূপ দ্বিষ্ট ব্যক্তিই সেই কর্ম করে, যে কর্মের দ্বারা সুখ বা দুঃখ লাভ করে। তদ্রূপ মূঢ় ব্যক্তিই সেই কর্ম করে, যে কর্মের দ্বারা সুখ বা দুঃখ লাভ করে। “রাগদ্বেষমোহাঃ” এই মাত্র বলিলে অর্থাৎ “দোষা রাগদ্বেষমোহাঃ” এইরূপ সূত্র বলিলে অধিক বলা হয় না।

টিপ্পনী। “রাগ”, “দ্বেষ” ও “মোহ”, এই তিনটির নাম “দোষ”। উহা পূর্বোক্ত “প্রবৃত্তি”র প্রযোজক, এ জন্ত মহর্ষি “প্রবৃত্তি”র পরে অষ্টম প্রমেয় দোষের নিরূপণ করিয়াছেন। ‘দোষের’ মধ্যে মোহই প্রধান। ক্রয়ণ, মোহশূন্য ব্যক্তির রাগ ও দ্বেষ জন্মে না। মহর্ষি পরে চতুর্থ অধ্যায়ে নিজেই ইহা বলিয়াছেন। উক্ত রাগ, দ্বেষ ও মোহ, পুণ্যজনক ও পাপজনক কর্মে প্রবৃত্তির কারণ। সুতরাং প্রবৃত্তিজনকত্ব উক্ত দোষত্রয়ের লক্ষণ। সূত্রে “লক্ষণ” শব্দের দ্বারা এক পক্ষে লিঙ্গ বা অনুমাপক অর্থও মহর্ষির বিবক্ষিত বুঝা যায়। অর্থাৎ কর্মপ্রবৃত্তির দ্বারা উক্ত

রাগাদি দোষত্রয় অল্পমান-প্রমাণসিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার পরে পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাগ, দ্বেষ ও মোহ, এই দোষত্রয় “প্রত্যাক্সবেদনীয়”। অর্থাৎ ঐ সমস্ত মনোগ্রাহ গুণ বলিয়া প্রত্যেক আত্মাই মনের দ্বারা উহার প্রত্যক্ষ করে। তথাপি মহর্ষি লক্ষণ দ্বারা উহাদিগের নির্দেশ করিয়াছেন কেন? এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত দোষ নিজ আত্মাতে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হইলেও অল্প আত্মাতে অনুমেয়। কোন ব্যক্তি সুখজনক বা দুঃখজনক কৰ্মে প্রবৃত্ত হইলে সেই কৰ্ম দ্বারা অল্পমানসিদ্ধ হয় যে, সেই ব্যক্তি রক্ত, দ্বিষ্ট ও মৃঢ়। কারণ, মোহ ব্যতীত কাহারও রাগ ও দ্বেষ জন্মে না। রাগ ও দ্বেষ ব্যতীতও কাহারও সুখজনক ও দুঃখজনক কৰ্মে প্রবৃত্তি হয় না। পরন্তু উক্ত রাগ, দ্বেষ ও মোহ নিজ নিজ আত্মাতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও ঐ সমস্ত যে কৰ্মপ্রবৃত্তির জনক, ইহা অনেকের অজ্ঞাত। সুতরাং মহর্ষি বলিয়াছেন,—“প্রবর্তনালক্ষণাঃ।” কিন্তু “দোষা রাগদ্বেষমোহাঃ” এইরূপ শব্দ বলিলে অধিক বলা হয় না। ১৮॥

সূত্র। পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ ॥১৯॥

অনুবাদ। পুনরুৎপত্তি অর্থাৎ মরণের পরে পুনর্জন্ম “প্রেত্যভাব”।

ভাষ্য। উৎপন্নশ্চ কচিৎসত্ত্বনিকায়ৈ মৃত্বা বা পুনরুৎপত্তিঃ স প্রেত্যভাবঃ। উৎপন্নশ্চ সম্বন্ধশ্চ। সম্বন্ধস্ত দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাভিঃ। পুনরুৎপত্তিঃ পুনর্দেহাদিভিঃ সম্বন্ধঃ। পুনরিত্যভ্যাসাভিধানম্। যত্র কচিৎ প্রাণভূমিকায়ৈ বর্তমানঃ পূর্বোপাত্তান্ দেহাদীন জহাতি তৎ প্রৈতি। যত্তত্রাশ্রয় বা দেহাদীনত্যানুপাদত্তে তদ্ভবতি। প্রেত্যভাবো মৃত্বা পুনর্জন্ম। মোহয়ং জন্মমরণপ্রবন্ধাভ্যাসোহনাদিরপবর্গান্তঃ প্রেত্যভাবো বেদিতব্য ইতি।

অনুবাদ। কোন প্রাণি-নিকায়ে অর্থাৎ মানুষ, পশু প্রভৃতি কোন এক-জাতীয় জীবকুলে উৎপন্নের মরণের পরে যে পুনরুৎপত্তি, তাহা “প্রেত্যভাব”। উৎপন্নের কি না,—সম্বন্ধ-বিশিষ্টের। সম্বন্ধ কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বেদনার অর্থাৎ সুখ-দুঃখের সহিত। “পুনরুৎপত্তি” বলিতে পুনর্বার দেহাদির সহিত সম্বন্ধ। “পুনঃ” এই শব্দের দ্বারা অভ্যাসের অর্থাৎ জন্মের পৌনঃপুন্যের কথন হইয়াছে। যে কোনও প্রাণিনিকায় (একজাতীয় জীবকুলে) বর্তমান হইয়া (জীব) পূর্বপরিগৃহীত দেহাদিকে যে ত্যাগ করে, তাহা প্রেত হয়, অর্থাৎ সেই পূর্বগৃহীত দেহাদির ত্যাগই জীবের প্রেতত্ব বা মরণ। সেই প্রাণিনিকায়ে অথবা অন্য প্রাণিনিকায়ে যে অন্য দেহাদিকে গ্রহণ করে, তাহা

উৎপন্ন হই অর্থাৎ সেই অভিনব দেহাদির গ্রহণই জীবের উৎপত্তি বা জন্ম।
কলিতার্থ—মরণোত্তর পুনর্জন্মই “প্রত্যভাব”। সেই এই জন্ম-মরণ-প্রবাহের
অভ্যাস অর্থাৎ মরণের পরে পুনঃ পুনঃ জন্মরূপ প্রত্যভাব অনাদি (এবং)
মোক্ষান্ত জানিবে।

টিপ্পনী। “দোষে”র পরে নবম প্রসঙ্গে “প্রত্যভাবে”র লক্ষণ বক্তব্য। প্রপূর্বক
“ইণ্” ধাতুর উত্তর ভাচ্ প্রত্যয় যোগে “প্রত্য” শব্দ এবং “ভূ” ধাতু হইতে “ভাব” শব্দ
নিপন্ন। প্রপূর্বক “ইণ্” ধাতুর অর্থ এখানে মরণ। ভূধাতুর অর্থ উৎপত্তি। তাহা হইলে
“প্রত্য” অর্থাৎ মরণের পরে “ভাব” অর্থাৎ উৎপত্তি, ইহাই “প্রত্যভাব” শব্দের দ্বারা বুঝা
যায়। তাই ভাষ্যকার শেষে কলিতার্থ বলিয়াছেন,—“প্রত্যভাবো মৃত্যু পুনর্জন্ম।” ভাষ্যকার
প্রথমে উক্ত “প্রত্য” এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“উৎপন্নস্ত কচিং সম্বন্ধিকায়ৈ মৃত্যু।”
এখানে “সম্বন্ধিকায়” শব্দের দ্বারা মনুষ্যাদি একজাতীয় জীবদেহই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত
বুঝা যায়। কোষকার অমর সিংহ বলিয়াছেন,—“সম্বন্ধিগাং স্তান্নিকায়ঃ।” অর্থাৎ সমান-
ধর্মী জীবসমূহই “নিকায়” শব্দের অর্থ। ভাষ্যকার দ্বিতীয়স্থত্র-ভাষ্যে জন্মের লক্ষণ
বলিতেও “নিকায়” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যা লিখিত
হইয়াছে। নিত্য আত্মার উৎপত্তি হইতে পারে না, তাই ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বোক্ত
“উৎপন্নস্ত” এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“সম্বন্ধস্ত”। পরে সেই সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করিতে
দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনা অর্থাৎ সুখ-দুঃখের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া সেই সম্বন্ধকেই আত্মার
উৎপত্তি বলিয়াছেন। পরে স্থত্রোক্ত “পুনরুৎপত্তি”র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—“পুনরুৎপত্তিঃ
পুনর্দেহাদিভিঃ সম্বন্ধঃ।” “পুনর্” শব্দের দ্বারা আত্মার উত্তরূপ উৎপত্তির অভ্যাস বা আবৃত্তি
কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে মরণের পরে আত্মার পুনঃ পুনঃ উত্তরূপ উৎপত্তি
বা জন্ম হইতেছে। অপবর্গ ব্যতীত উহার আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। ভাষ্যকার পরে ইহা ব্যক্ত
করিয়া বলিয়াছেন যে, আত্মা কোন একজাতীয় জীবদেহে বর্তমান হইয়া পূর্বগৃহীত
দেহাদির যে পরিত্যাগ করেন, তাহাই তাঁহার মরণ এবং পরে তজ্জাতীয় অথবা অন্তজাতীয়
জীবকূলে পুনর্বার যে দেহাদি পরিগ্রহ করেন, তাহাই সেই আত্মার পুনর্জন্ম। মরণের পরে
সেই পুনর্জন্মের নামই “প্রত্যভাব”। উহা অনাদি ও অপবর্গান্ত। মহর্ষি পরে ইহা যুক্তির
দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন ॥১৯॥

সূত্র। প্রযতিদোষজনিতোহর্থঃ ফলম্ ॥২০॥

অনুবাদ। প্রযতি এবং দোষ-জনিত পদার্থ “ফল”।

ভাষ্য। সুখদুঃখসংবেদনং ফলম্। সুখবিপাকং কৰ্ম্ম দুঃখবিপা-

কঞ্চ। তৎ পুনর্দেহেন্দ্রিয়বিষয়বুদ্ধিষু সতীষু ভবতীতি সহ দেহাদিভিঃ ফলমভিপ্রেতম্। তথাহি প্রবৃত্তিদোষজনিতোহর্থঃ ফলমেতৎ সর্বং ভবতি। তদেতৎ ফলমুপাত্তমুপাত্তং হেয়ং, ত্যক্তং ত্যক্তমুপাদেয়মিতি। নাস্ত হানোপাদানয়োনিষ্ঠা পর্য্যবসানং বাহস্তি। স খল্বয়ং ফলম্ হানো-পাদানশ্রোতসোহুতে লোক ইতি।

অনুবাদ। সুখ ও দুঃখের অনুভব ফল। কৰ্ম সুখফলক এবং দুঃখ-ফলক। তাহা অর্থাৎ পূৰ্ব্বোক্ত সুখ-দুঃখ-ভোগরূপ ফল কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও বুদ্ধি থাকিলেই হয়, এ জন্ত দেহাদির সহিত “ফল” অভিপ্রেত, অর্থাৎ মহর্ষি দেহাদিকেও “ফল” বলিয়াছেন। ফলিতার্থ এই যে, প্রবৃত্তিও দোষজনিত পদার্থ—এই সমস্ত (সুখদুঃখভোগ এবং তাহার সাধন দেহাদি “সমস্ত”) “ফল” হয়। সেই এই ফল গৃহীত হইয়া গৃহীত হইয়া ত্যাজ্য হয়, ত্যক্ত হইয়া ত্যক্ত হইয়া গ্রাহ্য হয়। এই ফলের ত্যাগ ও গ্রহণের “নিষ্ঠা” অর্থাৎ সমাপ্তি অথবা “পর্য্যবসান” অর্থাৎ সৰ্ব্বতোভাবে অবসান নাই। ফলের ত্যাগ ও গ্রহণরূপ শ্রোত অর্থাৎ ভোগের দ্বারা এক ফলের ত্যাগ এবং কৰ্মের দ্বারা অন্য ফলের গ্রহণ, এই ভাবে অবিশ্রান্ত ফল-ত্যাগ ও ফল-গ্রহণের প্রবাহ সেই এই লোককে (জীবকুলকে) বহন করিতেছে। অর্থাৎ জীবকুল ফলের ত্যাগ ও গ্রহণরূপ শ্রোতে নিরন্তর ভাসিতেছে।

টীপ্পনী। প্রেত্যভাবের পরে দশম প্রমেয় ফলের লক্ষণ বক্তব্য। ফল দ্বিবিধ,—মুখ্য ও গোণ। সুখ-দুঃখের উপভোগই মুখ্য ফল। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তাহার সাধনগুলি গোণ ফল। “ফল” শব্দের দ্বারা দ্বিবিধ ফলই মহর্ষির বিবক্ষিত। সূত্রে অতিরিক্ত “অর্থ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া মহর্ষি ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। যদিও শরীরাদি ফল-পদার্থের পরিচয় পূর্বেই কথিত হইয়াছে, তথাপি ফলমাত্রই “প্রবৃত্তি-দোষজনিত”—ইহা জানিলে নির্বেদ লাভ হয়, এ জন্ত মহর্ষি বলিয়াছেন,—“প্রবৃত্তি-দোষজনিতঃ।” প্রবৃত্তি বলিতে এখানে পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি-সাধ্য ধর্ম ও অধর্ম। দোষজনিত ঐ ধর্মাদ্বয় ফলমাত্রেরই জনক। সুতরাং ফলমাত্রই প্রবৃত্তি ও দোষজনিত। “তাৎপর্য্যটীকা”কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, কেবল প্রবৃত্তির প্রতিই দোষ কারণ নহে, কিন্তু প্রবৃত্তিজন্ত সুখ ও দুঃখের প্রতিও দোষ কারণ, ইহা প্রকাশ করিতেই মহর্ষি ফলকে “প্রবৃত্তিদোষজনিত” বলিয়াছেন। দোষরূপ জলের দ্বারা সিক্ত আত্মরূপ ক্ষেত্রেই প্রবৃত্তি অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্মরূপ বীজ সুখদুঃখরূপ ফল উৎপন্ন করে। প্রলয়কালেও জীবের ধর্ম ও অধর্ম থাকায় তজ্জন্ত পুনঃ সৃষ্টিতে আবার দেহাদি ফলের গ্রহণ ও ত্যাগ

হয়। স্বতন্ত্র প্রলয়কালে উহার পর্যাবসান অর্থাৎ সর্বতোভাবে অবসান হয় না। মৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাহা হইতে পারে না। এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“নাস্ত হানোপাদানয়োনিষ্ঠা পর্যাবসানং বাহন্তি ॥”২০॥

ভাষ্য। অথৈতদেব—

সূত্র। বাধনালক্ষণং দুঃখম্ ॥২১॥*

অনুবাদ। এই সমস্তই অর্থাৎ পূর্বোক্ত শরীর হইতে ফল পর্যন্ত সমস্ত প্রমেয়ই “বাধনালক্ষণ” অর্থাৎ দুঃখানুযুক্ত দুঃখ।

ভাষ্য। বাধনা পীড়া তাপ ইতি। তন্মহানুবিদ্ধমনুষ্যক্ৰমবিনির্ভাগেণ বর্তমানং দুঃখযোগাদুঃখমিতি। সোহয়ং সর্বং দুঃখেনানুবিদ্ধমিতি পশ্যন্ দুঃখং জিহাস্বর্জমনি দুঃখদর্শী নির্বিঘ্নতে, নির্বিঘ্নো বিরজ্যতে, বিরক্তো বিমুচ্যতে।

অনুবাদ। “বাধনা” বলিতে পীড়া, তাপ। সেই “বাধনার” সহিত অনুবিদ্ধ কি না অনুযুক্ত অর্থাৎ অবিনির্ভাগবিশিষ্ট হইয়া (নিয়তসম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া) বর্তমান, (পূর্বোক্ত শরীরাদি সমস্তই) দুঃখসম্বন্ধপ্রযুক্ত দুঃখ। সেই এই ব্যক্তি অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুঃখবোদ্ধা ব্যক্তি সমস্তই দুঃখানুবিদ্ধ, ইহা দর্শন করতঃ দুঃখ পরিহার করিবার নিমিত্ত চেষ্টুক হওয়ায় জন্মে দুঃখদর্শী হইয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হন, নির্বিঘ্ন হইয়া বিরক্ত হন, বিরক্ত হইয়া বিমুক্ত হন।

টিপ্পনী। মহর্ষি অপবর্গের অব্যবহিত পূর্বে একাদশ প্রমেয় দুঃখের উদ্দেশ্য করিয়া ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা তাহার লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে পূর্বোক্ত শরীরাদি ফল পর্যন্ত সমস্তই দুঃখ, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত। তাই ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—“অথৈতদেব”। উক্ত “অথ” শব্দের অর্থ এখানে সাকল্য বা সমস্ত † “অথ সমস্তঃ এতদেব বাধনালক্ষণং দুঃখং” এইরূপ ব্যাখ্যাই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। “বাধনা” শব্দের অর্থ দুঃখ, উহারই নাম পীড়া ও তাপ। যাহা সর্বজীবের প্রতিকূলসেদনীয়, সেই দুঃখপদার্থ সর্বজীবেরই সুপরিচিত। কিন্তু যে সমস্ত পদার্থ সেই দুঃখের সহিত অমুযুক্ত, তাহাও এই সূত্রে দুঃখ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত “অনুবিদ্ধ” এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“অনুযুক্ত”।

* অনেক পুস্তকে এবং মুদ্রিত স্মার্যবাস্তিকেরও এই সূত্রশেষে “ইতি” শব্দ দেখা যায়। অনেক স্থানে উক্তরূপ সূত্রপাঠই প্রচলিত ছিল, ইহাও বুঝা যায়। কারণ, “ভাষ্যত্র”কার রঘুতম উক্ত “ইতি” শব্দেরও একটা ব্যাখ্যা ক্রিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন বাচস্পতি মিশ্র উক্তরূপ পাঠ গ্রহণ করেন নাই।

† “মঙ্গলানন্তরীণ-প্রমক্যং মৌষধো অথ”।—অমরকোষ, নানার্থবর্ণ।

পরে উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“অবিনির্ভাগেণ বর্তমানঃ ।” “অবিনির্ভাগ” বলিতে অপূর্ণগ্ভাব, অর্থাৎ নিয়তসম্বন্ধ। দুঃখসম্বন্ধশূন্য কোন দেহাদি নাই। তাই পরে বলিয়াছেন,—“দুঃখ-যোগাদ্ দুঃখমিতি ।” অর্থাৎ পূর্বোক্ত দেহাদি ফল পর্য্যন্ত সমস্তই দুঃখানুযুক্ত বলিয়া দুঃখ। সূত্রে “লক্ষণ” শব্দের দ্বারা অনুবঙ্গরূপ সম্বন্ধই বিবক্ষিত। বাধনার লক্ষণ অর্থাৎ দুঃখের অনুবঙ্গরূপ সম্বন্ধ বাহাতে আছে, তাহা দুঃখ। মুখ্য দুঃখের সহিত দুঃখের অভেদরূপ সম্বন্ধ। শরীরে দুঃখের নিমিত্তত্ব সম্বন্ধ। ইন্দ্রিয়াদিতে দুঃখের সাধনত্ব সম্বন্ধ। সূত্রে দুঃখের অবিনাশাব সম্বন্ধ। উদ্যোতকরোক্ত দুঃখানুবঙ্গের ব্যাখ্যা পূর্বে দ্বিতীয় সূত্রভাষ্য-ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। উদ্যোতকর একবিংশতি প্রকার দুঃখ বলিয়াছেন। যথা—ষট্ প্রকার ইন্দ্রিয় এবং তাহার গ্রাহ্য ষট্ প্রকার বিষয় এবং সেই বিষয়ে ষট্ প্রকার প্রত্যক্ষরূপ বুদ্ধি (১৮)। (১৯) শরীর, (২০) স্মৃতি ও (২১) মুখ্য দুঃখ। (চতুর্থ খণ্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। স্মৃতি ও দুঃখ ষট্ ইন্দ্রিয় মনের বিষয়ের অন্তর্গত হইলেও উহা পৃথকরূপে দুঃখের বিভাগে উক্ত হইয়াছে। কারণ, যাহা মুখ্য দুঃখ, তাহার সম্বন্ধগ্রন্থকই পূর্বোক্ত সমস্তই দুঃখ। আর মুমুক্শু প্রকৃত স্মৃতিকেও দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিবেন, এজন্য স্মৃতি ও দুঃখের বিভাগে পৃথকরূপে কথিত হইয়াছে। ফলকথা, দুঃখসম্বন্ধ-শূন্য কোন জন্ম নাই, এজন্য জীবের জন্মমাত্রই দুঃখ। ভাষ্যকার পরে মহাবীর এরূপ উক্তির কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত শরীরাদি অর্থাৎ জন্মমাত্রই দুঃখানুবিদ্ধ বলিয়া দুঃখ, ইহা বুঝিতে জন্মে দুঃখদর্শী হইয়া নির্বেদ ও পরে বৈরাগ্য লাভ করে। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, স্মৃতি ও তাহার সাধনে কোন প্রয়োজন নাই, এইরূপ বুদ্ধিই “নির্বেদ”। আর ভোগ্য বিষয় উপস্থিত হইলেও তাহাতে বিভ্রম বা উপেক্ষাবুদ্ধিই বৈরাগ্য। জন্মে বৈরাগ্য ব্যতীত তাহার উচ্ছেদের জন্ম প্রবৃত্তি হইতে পারে না এবং বৈরাগ্য ব্যতীত মুক্তি লাভ কখনই সম্ভব নহে। যাহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তাহাকে বলে বিরক্ত। বিরক্ত ব্যক্তিরই সাধনার ফলে কালে মুক্তি হয়। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“বিরক্তো বিমুচ্যতে” ॥ ২১ ॥

ভাষ্য। যত্র তু নির্ভা যত্র তু পর্য্যবসানং সৌহৃৎ—

অনুবাদ। যাহাতে কিন্তু নির্ভা (সমাশ্রি), যাহাতে কিন্তু সর্বতোভাবে অবসান, সেই এই—

সূত্র। তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গঃ ॥২২॥

অনুবাদ। তাহার সহিত (পূর্বোক্ত মুখ্য গৌণ সর্ববিধ দুঃখের সহিত) অত্যন্ত মুক্তি অপবর্গ।

ভাষ্য। তেন দুঃখেন জন্মনাহত্যন্তং বিমুক্তিরপবর্গঃ। কথং? উপাত্তস্য জন্মনো হানমন্তস্য চানুপাদানম্। এতামবস্থামপর্য্যন্তামপবর্গং বেদয়ন্তেহপবর্গবিদঃ। তদভয়মজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তিরিতি।

অনুবাদ। সেই জন্মরূপ দুঃখের সহিত অর্থাৎ জায়মা, শরীরাদি সর্বদুঃখের সহিত অত্যন্ত বিমুক্তি “অপবর্গ”। (প্রশ্ন) কি প্রকার? অর্থাৎ জন্মরূপ দুঃখের সহিত অত্যন্ত বিমুক্তি কিরূপ? (উত্তর) গৃহীত জন্মের ত্যাগ এবং অপর জন্মের অগ্রহণ। অবধিশূন্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী এই অবস্থাকে (আত্মার শরীরাদি সর্বদুঃখ-শূন্য কৈবল্যাবস্থাকে) অপবর্গবিদগণ অপবর্গ বলিয়া জানেন। তাহা অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ, ব্রহ্ম, ক্ষেমপ্রাপ্তি।

টিপ্পন। দুঃখের স্বরূপ না বুঝিলে চরম প্রমেয় অপবর্গের স্বরূপ বুঝা যায় না। তাই মর্ষি দুঃখের লক্ষণ বলিয়াই এই সূত্রের দ্বারা অপবর্গের লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে উহার পরিচয় প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, “যত্র তু নির্ভা”। অর্থাৎ বাহ্য হইলে পূর্বোক্ত দেহাদি ফলের ত্যাগ ও পুনর্গ্রহণের সমাপ্তি হয়।^১ প্রলয়কালেও জীবের দেহাদি পরিগ্রহ হয় না, সুতরাং কোন দুঃখভোগও হয় না। কিন্তু সেই অবস্থা মুক্তি নহে। তাই ভাষ্যকার পরে তাহার পূর্বকথারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“যত্র তু পর্য্যবসানঃ”। প্রলয়কালে জীবের দুঃখের অবসান হইলেও তাহা সর্বতোভাবে অবসান নহে। কারণ, পরে পুনঃ সৃষ্টিতে আবার সেই সমস্ত জীবের দেহাদি পরিগ্রহ ও নানা দুঃখ-ভোগ হয়। কিন্তু অপবর্গ হইলে আর তাহার জন্ম হয় না, সুতরাং আর কখনও কোন দুঃখভোগ হইতেই পারে না। জীবের প্রলয়কালীন সর্বদুঃখশূন্যাবস্থার পর্য্যন্ত অর্থাৎ সীমা আছে।^২ কিন্তু মোক্ষাবস্থার সীমা নাই। মোক্ষ হইলে আর কখনও তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—“ন চ পুনরাবর্ততে”। ভাষ্যকার ইহাও ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন, “এতামবস্থামপর্য্যন্তামপবর্গং বেদয়ন্তেহপবর্গ-বিদঃ।” “বেদয়ন্তে” এই পদে চুরাদিগণীয় জ্ঞানার্থ “বিদ্” ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে।

বৃত্তিকার বিশনাথ পূর্বসূত্রের দ্বারা কেবল সর্বজীবের মানস অল্পভবসিদ্ধ মুখ্য দুঃখেরই ব্যাখ্যা করায় এই সূত্রেও “তদ্” শব্দের দ্বারা সেই মুখ্য দুঃখই গ্রহণ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্বসূত্রের দ্বারা দুঃখানুযুক্ত শরীরাদি সমস্ত গৌণ দুঃখেরও ব্যাখ্যা করায় এই সূত্রে “তদ্” শব্দের দ্বারা সর্ববিধ দুঃখেরই গ্রহণ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“তেন দুঃখেন জন্মনা অত্যন্তং বিমুক্তিরপবর্গঃ”। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, সূত্রস্থ “তদ্” শব্দের দ্বারা কেবল মুখ্য দুঃখই বোধ্য, এইরূপ ভ্রম না হয়, এই জন্তই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“জন্মনা”। অর্থাৎ “জায়তে” এইরূপ বৃৎপতি অহুসারে উক্ত “জন্মন্” শব্দের দ্বারা জীবের সম্বন্ধে জায়মান শরীরাদি গৌণ ও মুখ্য সর্ববিধ দুঃখই উক্ত “তদ্” শব্দের দ্বারা বোধ্য। তাই উদ্যোতকরও পূর্বোক্ত একবিংশতিপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই অপবর্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্তরূপ অপবর্গের নামই নির্বাণ মুক্তি।

ভাষ্যকার পরে জীবের উক্তরূপ অবস্থাকে অর্থাৎ নির্বাণ মুক্তিকে অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ, ব্রহ্ম ও ক্ষেমপ্রাপ্তি বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উহা ব্রহ্মত্ব। বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের

তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, উক্তরূপ নির্মাণ হইলে আর সংসারভয় থাকে না, স্তত্রাং উহা অভয়। শ্রুতিও পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে অভয় বলিয়াছেন। বাঁহাদিগের মতে ব্রহ্মই জগদাকাশে পরিণাম প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, “অজরং”। অর্থাৎ নিত্য নির্বিকার ব্রহ্মের কোনরূপে জরা বা পরিণাম হইতে পারে না। উক্তরূপ নির্মাণ মুক্তিরও কখনও কোনরূপ পরিবর্তন সম্ভব নহে। আর বাঁহাদিগের মতে প্রদীপের ত্রায় চিত্তের চির-নির্মাণই মোক্ষ, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, “অমৃত্যুপদং”। অর্থাৎ ব্রহ্ম অমৃত্যুপদ, এবং ব্রহ্মের ত্রায় মুক্তিও অমৃত্যুপদ। উহা প্রদীপের নির্মাণের তুল্য নহে। কারণ, নিত্য জীবাশ্মার নির্মাণ মুক্তি হইলেও তাহার মৃত্যু বা বিনাশ হয় না, তাহা হইতেই পারে না। ফলকথা, ব্রহ্মের সহিত পূর্বে উক্তরূপ নির্মাণ মুক্তির ঐ সমস্ত সাদৃশ্য প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রে উক্তরূপ মুক্তি ‘ব্রহ্ম’ বলিয়া ঋণিত হইয়াছে এবং উক্তরূপ মুক্তিপ্রাপ্তিই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ক্ষেমপ্রাপ্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য। এই মতে মুক্ত আত্মা ব্রহ্মই হন না, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত তাঁহার পরম সাদৃশ্য লাভ হয়। সুগুণ উপনিষদে “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” এই শ্রুতিবাক্যে এবং ভগবদ্গীতায় “ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য নম সাধর্মায়াগতাঃ” এই ভগবদ্বাক্যে “সাম্য” ও “সাধর্ম্য” শব্দের দ্বারা ইহাই কথিত হইয়াছে। নচেৎ “সাম্য” ও “সাধর্ম্য” শব্দের প্রয়োগ সার্থক হয় না। এ বিষয়ে অত্যাশ্র কথা ও বিচার চতুর্থ খণ্ডে পাওয়া যাইবে।

ভাষ্য। নিত্যং স্ত্রুখমাত্মনো মহত্ত্ববন্যোক্ষেহভিব্যজ্যতে, তেনাভি-
ব্যক্তেনাত্যন্তং বিমুক্তং স্ত্রুখী ভবতীতি কেচিন্মন্যন্তে। তেষাং প্রমাণা-
ভাবাদনুপপত্তিঃ। ন প্রত্যক্ষং নানুমানং নাগমো বা বিদ্যতে, নিত্যং
স্ত্রুখমাত্মনো মহত্ত্ববন্যোক্ষেহভিব্যজ্যতীতি।

অনুবাদ। মহত্ত্বের ত্রায় অর্থাৎ আত্মার পরম মহৎপরিমাণের ত্রায় আত্মার নিত্যসুখ মোক্ষকালে অভিব্যক্ত (অনুভূত) হয়। সেই অভিব্যক্ত নিত্যসুখের দ্বারা বিমুক্ত আত্মা অত্যন্ত স্ত্রুখী হন, ইহা কোন সম্প্রদায় স্বীকার করেন। তাঁহাদিগের প্রমাণাভাববশতঃ উক্ত মতের উপপত্তি হয় না। মহত্ত্বের ত্রায় মোক্ষে আত্মার নিত্য সুখ অভিব্যক্ত হয়, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, অনুমানপ্রমাণ নাই, আগমপ্রমাণও নাই।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার মহর্ষির স্বব্রাহ্মসারে চরম প্রেমের অপবর্গের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে উক্ত বিষয়ে মতান্তর বিলিয়াছেন যে, সর্বব্যাপী জীবাশ্মাতে নিত্য মহৎপরিমাণের ত্রায় যে নিত্যসুখ বিদ্যমান আছে, সংসারকালে তাহার অভিব্যক্তি বা অনুভূতি হয় না, কিন্তু মুক্তিকালে তাহার অভিব্যক্তি হয়। স্তত্রাং মুক্ত আত্মা সেই অভিব্যক্ত নিত্যসুখে অত্যন্ত স্ত্রুখী হন।

অর্থাৎ তখন হইতে তিনি চিরকাল সেই নিত্যস্ব্থের উপভোগ করেন, ইহা কোন সম্প্রদায়ের মত। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, “বিজ্ঞান-মানন্দং ব্রহ্ম” এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে যে স্বথস্বরূপ বলা হইয়াছে, সেই স্বথ নিত্য। কারণ, ব্রহ্ম নিত্য। জীবাত্মা বস্তুতঃ সেই নিত্য স্বথরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সুতরাং উক্ত সন্দর্ভে “রাহোঃ শিরঃ” এই প্রয়োগের স্থায় “নিত্যঃ স্বথমাত্মনঃ” এই প্রয়োগে ভাষ্যকার অভেদার্থেই বস্তু বিভক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, মুক্তিতে আত্মস্বরূপ নিত্যস্ব্থের অভিব্যক্তি হয় অর্থাৎ মুক্তি সেই নিত্যানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ। কিন্তু ভাষ্যকারের উক্ত সন্দর্ভের দ্বারা আমরা তাঁহার উক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। কারণ, উক্ত সন্দর্ভে ভাষ্যকারের “আত্মনঃ” এই পদে অভেদার্থে বস্তু বিভক্তির প্রয়োগের কোন প্রয়োজন বুঝা যায় না। এবং “মহত্ত্বং” এই পদও উক্ত মতে অনাবশ্যক। পরন্তু বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যাত বেদান্তমতে আত্মা মহান হইলেও মহত্ত্ব বা মহৎপরিমাণ তাঁহার ধর্ম্ম নহে এবং নিত্য-স্ব্থও তাঁহার ধর্ম্ম নহে, কিন্তু তিনি নিত্যস্ব্থস্বরূপ। ভাষ্যকার কিন্তু মুক্ত আত্মার সম্বন্ধেই বলিয়াছেন,—“অত্যন্তঃ স্বখী ভবতি।” পরন্তু ভাষ্যকার পরে মুক্ত আত্মার নিত্যস্ব্থভোগের খণ্ডন করিতে যেরূপ বিচার করিয়াছেন, তদ্বারাই তাঁহার পূর্ব্বকথিত খণ্ডনীয় মত পরিষ্কৃত হইয়াছে। পরে তাহা বুঝা যাইবে।

আত্মাতে বিদ্যমান নিত্যস্ব্থের অভিব্যক্তি যোগ, ইহা পরে অনেক গ্রন্থে ভট্টমত বলিয়া কথিত হওয়ায় উহা কুমারিল ভট্টের মত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু “শ্লোকবার্ত্তিক” কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন,—“স্বথোপভোগরূপঞ্চ যদি মোক্ষঃ প্রকল্প্যতে। স্বর্গ এব ভবেদেব পর্য্যায়েন ক্ষয়ী চ সঃ ॥” ইত্যাদি (সম্বন্ধক্ষেপপরিহারপ্রকরণ, ১০৫—১০) অর্থাৎ মোক্ষ স্বথভোগরূপ হইলে তাহা স্বর্গের স্থায় ক্রমশঃ কোন কালে বিনষ্ট হইবেই। সুতরাং মোক্ষ অতাব্যাক্ষক অর্থাৎ সর্ব্বদৃশের আত্যন্তিক অভাবই মোক্ষ। “শাস্ত্রদীপিকা”র তর্কপাদে গীমাংসক পার্শ্বসারথি মিশ্র ‘আনন্দমোক্ষবাদী’র মতের ব্যাখ্যা করিলেও পরে বিশেষ বিচার করিয়া কুমারিল ভট্টের উক্তরূপ মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। অনেকের মতে কুমারিল ভট্টের পূর্ব্বে গীমাংসক তুতাতভট্ট নিত্যস্ব্থের অভিব্যক্তিকে মুক্তি বলিয়া সমর্থন করেন। কুমারিল ভট্ট উক্ত মতের উল্লেখ করিলেও তিনি নিজে উহা গ্রহণ করেন নাই। “কিরণাবলী” টীকায় উদয়নাচার্য্যও উক্ত মতের উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন, “তোতাতিকাস্ত্র।” এ বিষয়ে অগ্ৰান্ত কথা চতুর্থ খণ্ডে (৩৪৫-২০ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

বস্তুতঃ নানা কারণে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভাষ্যকার, বাংলায়নের পূর্ব্বেও কোন নৈয়ায়িকসম্প্রদায় বলিতেন যে, কণাদের মতে আত্যন্তিক দৃঃখনিবৃত্তিগাত্রই মুক্তি, কিন্তু গোতমের মতে মুক্তিকালে নিত্যস্ব্থের অহুভূতিও থাকে। সুতরাং গোতমের মতে নিত্য-স্ব্থের অহুভূতবিশিষ্ট আত্যন্তিক দৃঃখনিবৃত্তিই মুক্তি। কাশ্মীরের ভাস্করজের গুরুসম্প্রদায়ে উক্তরূপ মত প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি

বে, ভাষ্যকার বাৎখ্যায়ন গৌতমোক্ত মুক্তির স্বরূপবিষয়ে পূর্বপ্রচলিত উক্ত মতান্তরের খণ্ডন দ্বারা তাহার গুরুপ্রদায়ের সম্মত মতের প্রতিষ্ঠার জন্যই এখানে পূর্বোক্ত মতান্তরেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরে উহার অনুপপত্তি বুঝাইবার জন্য বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। অতঃপর তাহাই বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। নিত্যস্থাভিব্যক্তিঃ সংবেদনং, তস্ম হেতু-
বচনম্। নিত্যস্থাভিব্যক্তিঃ সংবেদনং জ্ঞানমিতি তস্ম হেতুর্বাচ্যো
যতস্তদুৎপত্তত ইতি। সুখবন্নিত্যমিতি চেৎ, সংসারস্থস্য
মুক্তেনাবিশেষঃ। যথা^১ মুক্তঃ সুখেন তৎসংবেদনে চ সন্নিত্যে-
নোপপন্নস্তথা সংসারস্থেহপি প্রসজ্যত ইতি উভয়স্য নিত্যত্বাৎ।
অভ্যনুজ্ঞানে চ^২ ধর্মাধর্মফলেন সাহচর্য্যং যৌগপদ্যং
গৃহ্যেত। যদিদমুৎপত্তিস্থানেষু ধর্মাধর্মফলং সুখং দুঃখং বা সংবেদ্যতে
পর্য্যয়েণ, তস্ম চ নিত্যসংবেদনস্য চ সহভাবো যৌগপদ্যং গৃহ্যেত, ন
সুখাভাবো নানভিব্যক্তিরস্তি, উভয়স্য নিত্যত্বাৎ।

অনুবাদ। নিত্যের অর্থাৎ নিত্যসুখের অভিব্যক্তি সংবেদন, তাহার হেতু-
বচন কর্তব্য। (বিশদার্থ) নিত্যের (নিত্যসুখের) অভিব্যক্তি বলিতে
সংবেদন কি না জ্ঞান, তাহার হেতু বলিতে হইবে—তাহা হইতে তাহা উৎপন্ন
হয়। সুখের শ্রায় নিত্য, অর্থাৎ ঐ নিত্যসুখের সংবেদনও নিত্য পদার্থ, ইহা যদি
বল, (তাহা হইলে) মুক্ত আত্মার সহিত সংসারী আত্মার অবিশেষ হয়। (বিশদার্থ)
যেমন মুক্ত আত্মা সং নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশশূন্য চিরবিদ্যমান সুখের
দ্বারা এবং তাহার সং নিত্য সংবেদনের দ্বারা বিশিষ্ট; সংসারী আত্মাও তদ্রূপ
প্রসক্ত হয়, যেহেতু উভয়ের নিত্যত্ব [অর্থাৎ উক্ত মতে সেই সুখ ও তাহার সংবেদন
বা অনুভব, এই উভয়ই যখন সং নিত্য অর্থাৎ সত্য সত্তাবিশিষ্ট নিত্য, তখন সমস্ত
সংসারী আত্মাও সত্য সেই সুখের অনুভববিশিষ্ট, ইহা স্বীকার্য্য] কিন্তু স্বীকার
করিলে অর্থাৎ স্বমত-রক্ষার্থ সংসারী আত্মাও নিত্যসুখসম্প্রাপ্ত, ইহা বলিলে, ধর্ম ও
অধর্মের ফলের সহিত অর্থাৎ সাংসারিক সুখ-দুঃখের সহিত সহভাব কি না
যৌগপদ্য গৃহীত হউক? (বিশদার্থ) উৎপত্তিস্থানসমূহে (চতুর্দশ ভুবনে) এই
বে ধর্ম ও অধর্মের ফল সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে (সংসারিগণ কর্তৃক) অনুভূত

হইতেছে, সেই সাংসারিক সুখদুঃখানুভবের এবং “নিত্যসংবেদনে”র অর্থাৎ নিত্যসুখের নিত্যানুভবের সহভাব কি না যোগপত্ত্ব অনুভূত হউক? অর্থাৎ সংসারী জীবগণ সুখ ও দুঃখ-ভোগকালে সেই নিত্যসুখভোগও কেন অনুভব করে না? উভয়ের (সুখ ও তাহার অভিব্যক্তির) নিত্যতাবশতঃ সুখের অভাব নাই, অভিব্যক্তিরও অভাব নাই।

ভাষ্য। অনিত্যত্বে হেতুবচনম্। অথ মোক্ষে নিত্যস্ত সুখস্ত সংবেদনমনিত্যং, যত উৎপত্ততে স হেতুর্বাচ্যঃ। আত্মমনঃ-সংযোগস্ত নিমিত্তান্তরসহিতস্ত হেতুত্বম্। আত্মমনঃ-সংযোগো হেতুরিতি চ্ছেৎ, এবমপি তস্ত সহকারিনিমিত্তান্তরং বচনীয়মিতি। ধর্মস্য কারণবচনম্। যদি ধর্মো নিমিত্তান্তরং, তস্ত হেতুর্বাচ্যো যত উৎপত্ত ইতি। যোগসমাধিজস্য কার্য্যাবসায়বিরোধাৎ প্রক্ষয়ে সংবেদননিরুত্তিঃ। যদি যোগসমাধিজো ধর্মো হেতুস্তস্ত কার্য্যাবসায়বিরোধাৎ প্রক্ষয়ে সংবেদনমত্যন্তং নিবর্তেত। অসংবেদনে চাবিহমানেনাবিশেষঃ। যদি ধর্মক্ষয়ঃ সংবেদনোপরমো নিত্যং সুখং ন সংবেদতে ইতি কিং বিহমানং ন সংবেদতেইথাবিহমানমিতি নানুমান্য বিশিষ্টেইস্তীতি।

অনুবাদ। অনিত্যত্ব হইলে হেতুবচন কর্তব্য। (বিশদার্থ) যদি মোক্ষে নিত্যসুখের অনুভব অনিত্য হয়, (তাহা হইলে) যাহা হইতে তাহা উৎপন্ন হয়, সেই হেতু বলিতে হইবে। নিমিত্তান্তর সহিত আত্মমনঃসংযোগেরই (সুখানুভবে) হেতুত্ব। (বিশদার্থ) আত্মমনঃসংযোগ (নিত্যসুখানুভবে) হেতু, ইহা যদি বল, এইরূপ হইলেও তাহার সহকারী কারণান্তর বলিতে হইবে। ধর্মের কারণবচন কর্তব্য। (বিশদার্থ) যদি ধর্ম নিমিত্তান্তর হয় অর্থাৎ সংসারাবস্থায় সুখানুভবে যখন ধর্মই আত্মমনঃসংযোগের সহকারী কারণ, তখন ঐ দৃষ্টান্তে মোক্ষে নিত্যসুখানুভবেও ধর্মই যদি সহকারী কারণ বল, (তাহা হইলে) তাহার কারণ বলিতে হইবে, যাহা হইতে (সেই ধর্ম) উৎপন্ন হয়। যোগসমাধিজাত ধর্মের কার্য্য সমাপ্তির সহিত বিরোধবশতঃ ‘প্রক্ষয়’ হইলে সংবেদনের নিরুত্তি হয়। (বিশদার্থ) যদি যোগ-

সমাধিজাত ধর্ম (যোগক্ষে নিত্যসুখানুভবের) কারণ অর্থাৎ সহকারী কারণ হয়, তাহা হইলে তাহার কার্য সমাপ্তির সহিত বিরোধবশতঃ অর্থাৎ ধর্মমাত্রই তাহার চরম কার্য বা চরমফল-নাশ, ধর্মের কার্য বা ফলের সমাপ্তি হইলে ধর্ম থাকে না, এ জন্য প্রক্ষয় হইলে অর্থাৎ সেই ধর্মের সম্পূর্ণ ক্ষয় হইলে সংবেদন (নিত্য-সুখানুভব) অত্যন্ত নিরন্ত হইবে। সংবেদন বা হইলে কিন্তু অবিজ্ঞানের সহিত অবিশেষ হয়। (বিশদার্থ) যদি ধর্মের ক্ষয়বশতঃ সংবেদনের (নিত্যসুখানুভবের) নিরুত্তি হয়, নিত্যসুখ অনুভূত না হয়, তাহা হইলে কি বিজ্ঞান সুখ অনুভূত হয় না? অথবা অবিজ্ঞান সুখ অনুভূত হয় না? বিশিষ্টে অর্থাৎ একতর বিশেষ পক্ষে অনুমানপ্রমাণ (যুক্তি) নাই।

ভাষ্য। অপ্রক্ষয়শ্চ ধর্মস্য নিরনুমান উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ। যোগসমাধিজো ধর্মো ন ক্ষীয়ত ইতি নাস্ত্যনুমানমুৎপত্তিধর্মকমনিত্যমিতি বিপর্যয়শ্চ ত্বনুমানম্। যশ্চ তু সংবেদনোপরমো নাস্তি, তেন সংবেদন-হেতুর্নিত্য ইত্যনুমেয়ম্। নিত্যে চ মুক্তসংসারস্থয়োরবিশেষ ইত্যুক্তম্। যথা মুক্তশ্চ, নিত্যং সুখং তৎসংবেদনহেতুশ্চ, সংবেদনশ্চ তুপরমো নাস্তি, কারণশ্চ নিত্যত্বাৎ, তথা সংসারস্থতাপীতি, এবঞ্চ সতি ধর্মাদধর্মকলেন সুখদুঃখসংবেদনেন সাহচর্যং গৃহ্যেতেতি।

শরীরাদিসম্বন্ধঃ প্রতিবন্ধহেতুরিতি চেৎ? ন, শরীরাদীনামুপভোগার্থত্বাৎ, বিপর্যয়স্য চাননুমানাৎ। শ্রাম্যতং, সংসারাবস্থায় শরীরাদিসম্বন্ধো নিত্যসুখসংবেদনহেতোঃ প্রতিবন্ধকস্তেনারিশেষো নাস্তীতি। এতচ্চাযুক্তং, শরীরাদয় উপভোগার্থাস্তে ভোগপ্রতিবন্ধং করিষ্যন্তীত্যনুপপন্নম্। ন চাস্ত্যনুমানমশরীরশ্রায়ান্নো ভোগঃ কশ্চিদস্তীতি।

অনুবাদ। ধর্মের 'অপ্রক্ষয়' অর্থাৎ অত্যন্তবিনাশের অভাব কিন্তু 'নিরনুমান' (অনুমানপ্রমাণশূন্য)। যেহেতু, উৎপত্তিধর্মকত্ব আছে। (বিশদার্থ) যোগসমাধিজাত ধর্ম বিনষ্ট হয় না, এ বিষয়ে অনুমানপ্রমাণ নাই, উৎপত্তিধর্মক অনিত্য, এ জন্য অর্থাৎ উৎপত্তিবিশিষ্ট ভাবপদার্থমাত্রই বিনাশী, এইরূপ যথার্থব্যাপ্তিনিশ্চয়বশতঃ বিপর্যয়েরই অর্থাৎ পূর্বোক্ত ধর্মের বিনাশিত্বেরই

অনুমান আছে। কিন্তু যাহার মতে সংবেদনের উপরম (নিরুত্তি) নাই অর্থাৎ যাহার মতে সেই নিত্যসুখের সংবেদন বা অনুভব উপরম পদার্থ হইলেও কখনও তাহার নিরুত্তি হয় না, তৎকর্তৃক সংবেদনের কারণ নিত্য, ইহা অনুমেয়। নিত্য হইলে কিন্তু মুক্ত ও সংসারস্থ আত্মার অবিশেষ হয়, ইহা (পূর্বে) উক্ত হইয়াছে। (বিশদার্থ) যেমন মুক্ত আত্মার সুখ নিত্য এবং তাহার অনুভবের কারণও নিত্য, কারণের নিত্যত্বপ্রযুক্ত সংবেদনের অর্থাৎ সেই সুখানুভবের কিন্তু নিরুত্তি নাই, সংসারস্থ আত্মারও তদ্রূপ হউক? আর এইরূপ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল সুখ-দুঃখানুভবের অর্থাৎ সাংসারিক অনিত্য সুখ-দুঃখ ভোগের সহিত (সেই নিত্য-সুখানুভবের) যৌগপত্ত্ব গ্রহীত হউক? •

শরীরাদি-সম্বন্ধ প্রতিবন্ধকের হেতু, ইহা যদি বল? না, অর্থাৎ তাহা বলা যায় না, যেহেতু শরীরাদি উপভোগার্থ এবং বিপর্যায়ের অর্থাৎ অশরীর আত্মার উপভোগের অনুমান নাই। (বিশদার্থ) যদি বল, সংসারী আত্মার শরীরাদি সম্বন্ধ নিত্যসুখানুভবের কারণের প্রতিবন্ধক, এ জন্ম (সংসারী ও মুক্ত আত্মার) অবিশেষ নাই, ইহা মত হউক, অর্থাৎ ইহা স্বীকার কর? (উত্তর) ইহাও অযুক্ত। কারণ, শরীরাদি উপভোগার্থ, অর্থাৎ সুখভোগের কারণ, তাহারা ভোগের প্রতিবন্ধ করিবে অর্থাৎ নিত্যসুখানুভবের নিত্যকারণ সম্বন্ধেও তাহার প্রতিবন্ধক হইবে, ইহা অযুক্ত। অশরীর আত্মার কোন ভোগ আছে, এ বিষয়েও অনুমানপ্রমাণ নাই, অর্থাৎ শরীর ব্যতীতও আত্মা সুখ ভোগ করেন, ইহাও নিরুক্তিক।

ভাষ্য। ইচ্ছাধিগমার্থা প্রবৃত্তিরিতি চেৎ? ন, অনি-
চ্ছোপরমার্থত্বাৎ। ইদমনুমানং, ইচ্ছাধিগমার্থো মোক্ষোপদেশঃ
প্রবৃত্তিচ্চ মুমুক্শুণাং নোভয়মনর্থকমিতি। এতচ্চায়ুক্তং, অনিচ্ছোপরমার্থো
মোক্ষোপদেশঃ প্রবৃত্তিচ্চ মুমুক্শুণামিতি, নেচ্চমনিচ্চেনাননুবিদ্ধং সম্ভবতীতি
ইচ্ছমপ্যনিচ্চং সম্পদ্যতে। অনিচ্ছহানায় ঘটমান ইচ্ছমপি জহাতি।
বিন্বেকহানশাস্ত্রাশক্যত্বাদিতি।

দৃষ্টাতিক্রমশ্চ দেহাদিষু তুল্যঃ। যথা দৃষ্টমনিত্যং সুখং
পরিত্যজ্য নিত্যং সুখং কাময়তে, এবং দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধীরনিত্য দৃষ্টা অতি-

ক্রম্য মুক্তস্ত নিত্য দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধয়ঃ কল্পয়িতব্যঃ, সাধীয়শ্চৈব মুক্তস্ত
চৈকাত্ম্যং কল্পিতং ভবতীতি । উপপত্তিবিরুদ্ধমিতি চেৎ, সমা-
নম্ । দেহাদীনাং নিত্যত্বং প্রমাণবিরুদ্ধং কল্পয়িতুমশক্যমিতি সমানং
স্বস্থ্যাপি নিত্যত্বং প্রমাণবিরুদ্ধং কল্পয়িতুমশক্যমিতি ।

অনুবাদ । প্রবৃতি ইষ্টলাভার্থ, ইহা যদি বল ? না, অর্থাৎ ইহা বলা যায় না ।
যেহেতু, (মুমুক্শুদিগের প্রবৃতি) অনিষ্টনিবৃত্ত্যর্থ । (বিশদার্থ) মোক্ষের উপদেশ ও
মুমুক্শুদিগের প্রবৃতি ইষ্টলাভার্থ অর্থাৎ সুখ লাভের জন্য, উভয় অর্থাৎ মোক্ষের
উপদেশ ও মুমুক্শুদিগের প্রবৃতি নিরর্থক নহে, এই অনুমান আছে অর্থাৎ উপদেশ
মাত্র এবং প্রবৃতিমাত্রই যখন সুখলাভার্থ, তখন মোক্ষের উপদেশ এবং মুমুক্শুদিগের
প্রবৃতিও সুখলাভার্থ ; সুতরাং মোক্ষে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয়, এ বিষয়ে
পূর্বোক্ত প্রকার অনুমান-প্রমাণই আছে, উহা নিশ্চয়মাণ হইবে কেন ? (উত্তর),
ইহাও অযুক্ত । মোক্ষের উপদেশ ও মুমুক্শুদিগের প্রবৃতি অনিষ্টনিবৃত্ত্যর্থ অর্থাৎ
কেবল দুঃখনিবৃত্তির জন্য । অনিষ্টের সহিত (দুঃখের সহিত) অননুবিদ্ধ
(সম্বন্ধহীন) ইষ্ট (সুখ) সম্ভব নহে ; এ জন্য (মুমুক্শুর) সুখও দুঃখ হয় ।
সুতরাং (মুমুক্শু) দুঃখ-পরিহারের জন্য প্রবর্তমান হইয়া সুখও ত্যাগ করেন ।
যেহেতু “বিবেকহান” অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া ত্যাগ অশক্য । (অর্থাৎ দুঃখ-
সংবলিত সুখের সুখ মাত্র গ্রহণ করিয়া, কেবল দুঃখাংশকে ত্যাগ করা যায় না ;
দুঃখ-পরিহার করিতে হইলে একেবারে সুখকেও পরিত্যাগ করিতে হয়) ।

দৃষ্টের অতিক্রমও দেহাদিবিষয়ে ভুল্য । (বিশদার্থ) যেমন দৃষ্ট, জ্ঞানিত্য
সুখ পরিত্যাগ করিয়া (মুমুক্শু) নিত্যসুখ কামনা করেন, এইরূপ দৃষ্ট অনিত্য
দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত ব্যক্তির নিত্য দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি
কল্পনা করিতে হয় অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তি যদি নিত্যসুখ-ভোগ করেন, তাহা হইলে
তাঁহার নিত্য দেহাদিও কল্পনা করিতে হইবে । এইরূপ হইলে মুক্ত ব্যক্তির
ঐকাত্ম্যও অর্থাৎ কৈবল্যও সাধুতররূপেই কল্পিত হয় । (পূর্বপক্ষ) উপপত্তি-
বিরুদ্ধ, ইহা যদি বল ? «(উত্তর) সমান । (বিশদার্থ), দেহাদির প্রমাণবিরুদ্ধ
নিত্য কল্পনা করা যায় না, ইহা বলিলে সুখেরও প্রমাণবিরুদ্ধ নিত্য কল্পনা
করা যায় না, ইহা সমান ।

তস্মা । আত্যন্তিকে চ সংসারদুঃখাভাবে সুখবচনা-

দাংগমেইপি সত্যবিরোধঃ । যত্বপি কচ্চিদাগমঃ স্যাৎ, মুক্তস্তা-
ত্যন্তিকং স্তখমিতি স্তখশব্দ আত্যন্তিকে দুঃখাভাবে প্রযুক্ত ইত্যেবমুপ-
পত্ততে, দৃষ্টৌ হি দুঃখাভাবে স্তখশব্দপ্রয়োগো বহুলং লোক ইতি ।

নিত্যসুখরাগস্যাপ্রহাণে মোক্ষাধিগমাভাবো রাগস্য

বন্ধনসমাজ্ঞানাত্ । যত্বয়ং মোক্ষে নিত্যং স্তখমভিব্যজ্যতে ইতি নিত্য-
সুখরাগেণ মোক্ষায় ঘটমানো ন মোক্ষমধিগচ্ছেন্নাধিগন্তুমর্হতীতি বন্ধনসমা-
জ্ঞাতো হি রাগঃ । ন চ বন্ধনে সত্যপি কচ্চিন্মুক্ত ইত্যুপপত্তত ইতি ।

প্রহীণনিত্যসুখরাগস্যপ্রতিকূলত্বম্ । অথাস্ত নিত্যসুখরাগঃ
প্রহীয়তে তস্মিন্ প্রহীণে নাস্ত নিত্যসুখরাগঃ প্রতিকূলো ভবতি । যত্বেবং,
মুক্তস্য নিত্যং স্তখং ভবতি, অথাপি ন ভবতি, নাস্তোভয়োঃ পক্ষয়োর্মোক্ষা-
ধিগমো বিকল্যত ইতি ।

অনুবাদ । আত্যন্তিক সংসার-দুঃখাভাবে ‘স্তখবচন’ অর্থাৎ “স্তখ” শব্দের
প্রয়োগ হওয়ায় আগম থাকিলেও বিরোধ নাই । (বিশদার্থ) যদিও মুক্ত আত্মার
আত্যন্তিক স্তখ, এইরূপ কোন আগম (শাস্ত্রবাক্য) থাকে, (তাহাতে) স্তখ শব্দ
আত্যন্তিক দুঃখাভাব অর্থে প্রযুক্ত, এইরূপে উপপন্ন হয় । দুঃখাভাব অর্থে স্তখ-
শব্দের প্রয়োগ লোকেও অর্থাৎ লৌকিক বাক্যেও বহু দৃষ্ট হয় ।

পরন্তু নিত্যসুখে রাগের অপরিত্যাগে মোক্ষলাভ হয় না, যেহেতু রাগের
“বন্ধনসমাজ্ঞান” অর্থাৎ বন্ধনরূপেই সম্যক উপদেশ হইয়াছে । (বিশদার্থ) যদি
ইনি অর্থাৎ মুমুক্শু, মোক্ষে নিত্য স্তখ অভিব্যক্ত হয়, এজন্য নিত্যসুখে রাগ
বা আকাজ্জাবশতঃ মোক্ষের নিমিত্ত প্রবর্তমান হন, তাহা হইলে মোক্ষকে লাভ
করেন না, লাভ করিতে যোগ্য হন না, যেহেতু রাগ বন্ধন-সমাজ্ঞাত অর্থাৎ বন্ধন-
রূপেই উপদিষ্ট । কিন্তু বন্ধন থাকিলেও কেহ মুক্ত হয়, ইহা উপপন্ন হয় না ।
(পূর্বপক্ষ) পরিত্যক্ত নিত্যসুখরাগের প্রতিকূলত্ব নাই । (বিশদার্থ) যদি ইহার
নিত্যসুখরাগ প্রহীণ হয় অর্থাৎ পরে স্বয়ং ইহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা প্রহীণ
হইলে ইহার নিত্যসুখরাগ প্রতিকূল অর্থাৎ মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক হয় না ।
(উত্তর) যদি এইরূপ হয় অর্থাৎ পরে যদি তাহার নিত্যসুখে রাগ না থাকে, তাহা

হইলে নিত্যস্বখ হউক, অথবা না হউক, উভয় পক্ষেই ইহাৰ ম্যোক্ষলাভ সন্দিক্ধ হয় না।

টিল্লনী। ভাষ্যকাৰ পৰে বিচাৰদ্বাৰা পূৰ্বোক্ত মতৰ অনুপপত্তি বুঝাইতে প্ৰথমে বলিয়াছেন যে, নিত্যপদাৰ্থৰ অভিব্যক্তি বলিতে তাহাৰ সংবেদন অৰ্থাৎ অনুভব। সূতরাং মূক্ত আত্মাৰ সেই নিত্যস্বখানুভৱৰ উৎপাদক কাৰণ কি, তাহা বক্তব্য। যদি বল, সেই স্বখৰ ত্ৰায় তাহাৰ সেই অনুভবও নিত্য অৰ্থাৎ তাহাৰ কোন কাৰণ নাই, তাহা হইলে সংসারী সমস্ত আত্মাও সৰ্বদা সেই নিত্যস্বখৰ অনুভববিশিষ্ট, ইহা স্বীকাৰ কৰিতে হয়। কিন্তু তাহা স্বীকাৰ কৰিলে চতুৰ্দশ ভুবনে যে সমস্ত আত্মা যথাক্ৰমে ধৰ্ম ও অধৰ্ম্মৰ ফল স্বখ ও দুঃখৰ অনুভব কৰিতেছে, তাহাদিগেৰ সেই অনুভব এবং নিত্য স্বখৰ অনুভৱৰ যোগপত্ত গৃহীত হউক? অৰ্থাৎ একই সময়ে তাহাৰা সাংসারিক স্বখভোগ অথবা দুঃখভোগ এবং সেই নিত্যস্বখ-ভোগ কৰিতেছে, ইহা তাহাৰা কেন বুঝে না? কাৰণ, নিত্যস্ববশতঃ তাহাদিগেৰ সেই স্বখও আছে এবং তাহাৰ অনুভবও আছে। কিন্তু সংসারী আত্মা কখনই নিত্যস্বখৰ অনুভব কৰে না। দুঃখৰ অনুভবকালে স্বখৰ অনুভবও হয় না। সূতরাং সেই নিত্য স্বখৰ অনুভবকে অনিতাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে উহাৰ উৎপাদক কাৰণ বক্তব্য। আত্ম-মনঃসংযোগকে উহাৰ কাৰণ বলিলে তাহাৰ সহকাৰী কোন কাৰণও বক্তব্য। কাৰণ, সহকাৰিকাৰণ-সহিত আত্ম-মনঃসংযোগই স্বখানুভৱৰ কাৰণ হইয়া থাকে। ধৰ্ম্মকে তাহাৰ সহকাৰী কাৰণ বলিলে সেই ধৰ্ম্মৰ উৎপাদক কাৰণ বক্তব্য। যদি বল, মুমুক্শুৰ যোগসমাধি-জাত ধৰ্ম্মই তাহাৰ সহকাৰী কাৰণ, কিন্তু ইহা বলিলে সেই নিত্যস্বখানুভৱ চিৰস্থায়ী হইতে পারে না। কাৰণ, কাৰ্য্যেৰ “অবসায়” অৰ্থাৎ সমাপ্তিৰ সহিত ধৰ্ম্মৰ বিৰোধবশতঃ ফল-সমাপ্তি হইলেই ধৰ্ম্মৰ ক্ষয় হইয়া থাকে। সূতরাং স্বৰ্গাদিজনক ধৰ্ম্মৰ ক্ষয়ে বেমন স্বৰ্গাদি ফলৰ নিবৃত্তি হয়, তদুপ যোগসমাধিজাত ধৰ্ম্মৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষয় হইয়া গেলে সেই নিত্য স্বখানুভৱেৰ স্ৰবস্তান্ত নিবৃত্তি হইবেই। সেই নিত্যস্বখৰ কোন সময়ে সংবেদন বা অনুভব না হইলেও উহা সেই আত্মাতে বিদ্যমান থাকে, ইহাও বলা যায় না। কাৰণ, তখন কি বিদ্যমান নিত্যস্বখ অনুভূত হয় না, অথবা অবিদ্যমান নিত্যস্বখ অনুভূত হয় না, এইৰূপে বিশিষ্টে অৰ্থাৎ ঐ উভয় পক্ষেৰ মধ্যে কোন বিশেষ পক্ষে অনুমানপ্ৰমাণ নাই। অননুভূত স্বখৰ অস্তিত্বে কোন প্ৰমাণ নাই।

যোগসমাধিজাত ধৰ্ম্মৰ কখনও ক্ষয় না, ইহা কিন্তু নিরনুমান। কাৰণ, ঐ ধৰ্ম্মৰ উৎপত্তি হয়। কিন্তু উৎপত্তিধৰ্ম্মক ভাবপদাৰ্থমাত্ৰই বিনাশী। সূতরাং ঐ ধৰ্ম্মৰ বিনাশিত্বই অনুমান-প্ৰমাণসিদ্ধ হয়। কিন্তু বাহাৰ মতে সেই নিত্যস্বখানুভৱৰ কখনও নিবৃত্তি হয় না, তিনি সেই নিত্যস্বখানুভৱৰ কাৰণকে নিত্য পদাৰ্থ বলিয়াই অনুমান কৰিবেন। কিন্তু সেই কাৰণ নিত্য হইলে সংসারী আত্মাতেও সন্তত তাহাৰ কাৰ্য্য নিত্যস্বখানুভৱ জনে, ইহা স্বীকাৰ্য্য। তাহা

হইলে মুক্ত আত্মা ও সংসারী আত্মার অবিশেষ হয়, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। যদি বল, কারণ থাকিলেও প্রতিবন্ধকবশতঃ তাহার কার্য্য হয় না। সংসারী আত্মার শরীরাদিসম্বন্ধই নিত্য-স্বখাত্মভবের প্রতিবন্ধক। কিন্তু ইহাও অযুক্ত। কারণ, শরীরাদি উপভোগার্থ। সুতরাং যে সমস্ত পদার্থ স্বখভোগের সহায় বা সাধন, তাহাই স্বখভোগের প্রতিবন্ধক হইবে, ইহা উপপন্ন হয় না। আর শরীরাদিশূন্য কেবল আত্মার যে, কোন ভোগ আছে, এ বিষয়েও অসম্মান বা যুক্তি নাই।

যদি বল, মুমুক্শুদিগের মোক্ষ-সাধনে যে প্রবৃত্তি হয় এবং শাস্ত্রে মোক্ষবিষয়ে যে সমস্ত উপদেশ আছে, তাহা ইষ্টলাভার্থ। স্বখই ইষ্ট পদার্থ। সুতরাং নিত্যস্বখের অসম্ভবই যে, সেই প্রবৃত্তি ও উপদেশের প্রয়োজন, ইহা অসম্মানপ্রমাণসিদ্ধ। কিন্তু ইহাও বলা যায় না। কারণ, কেবল দুঃখ-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেও অনেক প্রবৃত্তি এবং অনেক উপদেশ হওয়ায় প্রবৃত্তিমাাত্র এবং উপদেশ-মাাত্রই যে, স্বখলাভার্থ, এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই। আত্মাস্থিক দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই মুমুক্শুদিগের মোক্ষ-সাধনে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কারণ, একেবারে দুঃখসম্বন্ধশূন্য স্বখ সম্ভবই নহে, ইহা বুঝিয়া প্রকৃত মুমুক্শু সমস্ত স্বখকেও দুঃখ বলিয়া বুঝেন। সুতরাং তিনি সমস্ত দুঃখের আত্মাস্থিক নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই প্রবর্তমান হইয়া সমস্ত স্বখকেও পরিত্যাগ করেন। আর যদি বল, তিনি দৃষ্ট অর্থাৎ লৌকিক অনিত্য স্বখ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যস্বখভোগেরই কামনা করেন, তাহা হইলে দৃষ্ট অনিত্য দেহাদি পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিকালে তাঁহার নিত্যদেহাদিও কল্পনীয়। তাহা হইলে তাঁহার “ঐকাত্ম্য”ও সাধুতরই কল্পিত হয়। (ইহা ভাষ্যকারের সোপহাস উক্তি বুঝা যায়।) অর্থাৎ মুক্ত আত্মার দেহাদি কিছুই থাকে না, তখন সেই এক আত্মাই স্ব-স্বরূপে থাকেন, এই অর্থেই মুক্তিকে “ঐকাত্ম্য” বলা হইয়াছে। কিন্তু মুক্তিকালেও তাহার নিত্যদেহাদি কল্পনা করিলে তাহার ঐকাত্ম্যও উক্তরূপে কল্পিতই হয় এবং প্রকৃত ঐকাত্ম্য হইতে উহা সাধুতরই হয়। কারণ, দেহাদিশূন্য আত্মার নিত্যস্বখভোগরূপ মোক্ষ হইতে দেহাদিবিশিষ্ট আত্মার নিত্য-স্বখভোগরূপ-কল্পিত মোক্ষই সাধুতর। সুতরাং মুক্ত পুরুষের নিত্যদেহাদিও কল্পনীয়। যদি বল, দেহাদির নিত্য স্ব প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা কল্পনা করা যায় না, এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, “সমানম্,” অর্থাৎ তাহা হইলে স্বপ্নেরও নিত্য স্ব প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া উহাও কল্পনা করা যায় না, ইহা সমান উত্তর।

পূর্বপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, মুক্ত পুরুষের নিত্যস্বখভোগ বিষয়ে আগমপ্রমাণ থাকায় উহা নিশ্চয় বলা যায় না। “তায়সার” গ্রন্থের শেষ ভাগে ভাস্করজ্ঞও বলিয়াছেন, “কুতো মুক্তস্ত স্বখোপভোগ ইতি চেৎ? আগমাৎ। উক্তং হি, “সুখমাত্মাস্থিকং যন্তত্বদ্বিগ্রাহ-মতীন্দ্রিয়ং। তঞ্চ মোক্ষং বিজানীয়াৎ দুঃপ্রাপমকৃত্যভিঃ ॥” তথা—“আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষেহভিব্যজ্যতে।” “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি।” আগমবিরুদ্ধ অসম্মান যে, প্রমাণ নহে, ইহা ভাষ্যকার বাংলায়নেরও সম্মত। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, যদিও মুক্ত আত্মার আত্মাস্থিক স্বখবোধক কোন আগম বা শাস্ত্রবাক্য থাকে, তাহা হইলেও বিরোধ নাই।

কারণ, সেই শাস্ত্রবাক্যে মুক্ত পুরুষের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকেই আত্যন্তিক স্খ বা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ দুঃখাভাব অর্থেই “স্খ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। লোকেও দুঃখাভাব অর্থে “স্খ” শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ বহু দৃষ্ট হয়। যেমন সাময়িক জরবিরামের পরে রোগী বলে,—“আগি সুখী হইলাম।” গুরুতর ভার নামাইয়া ভারবাহী বলে,—“সুখী হইলাম।” উক্তরূপ প্রয়োগে সেই রোগী ও ভারবাহীর জর ও ভারবহনজন্য দুঃখের নিবৃত্তি বা অত্যন্তাভাবই উক্ত “স্খ” শব্দের লাক্ষণিক অর্থ। এখানে ভাষ্যকারের “যদপি কৰ্শ্চিদাগমঃ স্খাৎ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, ভাষ্যকার পরবর্তী ভাস্করজ্ঞের উদ্ধৃত “স্খমাত্যন্তিকং” ইত্যাদি বচনকেই বুদ্ধি করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন এবং ভাষ্যকারের সময়ে সম্প্রদায়বিশেষে উক্ত বচন প্রচলিত থাকিলেও উহার আগমত্ব অনেকে স্বীকার করেন নাই। ভাষ্যকার “যদপি” এই উক্তির দ্বারা ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। সে বাহ্য হউক, ভাষ্যকারের মতে “আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং” ইত্যাদি অগ্ৰাণ্ড শ্রুতিবাক্যেও “আনন্দ” শব্দের আত্যন্তিক দুঃখাভাব অর্থেই প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাও তাঁহার ঐ কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে। অবশ্য মুখ্য অর্থে বাধক না থাকিলে লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করা যায় না। পূর্বোক্ত মত সমর্থন করিতে ভাস্করজ্ঞও পরে বলিয়াছেন,—“মুখ্যার্থে বাধকা-ভাবান্নোপচারকল্পনা।” কিন্তু ভাষ্যকার পূর্বে বিচারপূর্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের নিত্যস্বথের অমুভবকে নিত্যও বলা যায় না এবং অনিত্যও বলা যায় না। সুতরাং মুক্ত পুরুষের নিত্যস্বথের অমুভব অলীক, অতএব উহা আগমার্থ হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত স্খবাচক শব্দের আত্যন্তিক দুঃখাভাবরূপ লাক্ষণিক অর্থই গ্রাহ্য। ভাষ্যকারের মতানুসারী পরবর্তী নৈয়ায়িকগণও উহাই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

ভাষ্যকার পরে তাঁহার শেষ কথা বলিয়াছেন যে, মুমুক্শুর নিত্যস্বথে রাগ বা কামনা থাকিলে মোক্ষলাভ হইতেই পারে না। কারণ, রাগ বা কামনা যে বন্ধন, ইহা সর্বসম্মত। বন্ধন থাকিলে কাহাকেও মুক্ত বলা যায় না। “তাৎপর্যাটীকা”কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, মুমুক্শু নিত্যস্বথের কামনায় মোক্ষ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে কামনাপিশাচী কখনও উপস্থিতি বিষয়-স্বথেও তাঁহাকে প্রবৃত্ত করাইয়া তাঁহার অতীষ্ট মোক্ষকে হৃদ্রপরাহত করিবে। অতএব মুমুক্শু কখনই কোন কামনাকে কিছুমাত্র স্থান দিবেন না। এইরূপ রাগের ত্রায় ঘেষও বন্ধন। সুতরাং সর্ববিষয়ে ঘেষও তিনি পরিত্যাগ করিবেন। স্বথের কামনা পরিত্যাগ করিলে স্বথকে ঘেষ করা হয় না। দুঃখ-পরিহারে ইচ্ছা করিলেও দুঃখে ঘেষ করা হয় না। বৈরাগ্যাবশতই জন্মাদি সমস্ত দুঃখ-পরিহারে ইচ্ছা জন্মে। বৈরাগ্য ও ঘেষ এক পদার্থ নহে। মূল কথা, মুমুক্শুর নিত্যস্বথভোগের কামনা থাকিলে বন্ধন থাকায় তাহার মুক্তি হইতে পারে না। সুতরাং মুক্ত পুরুষের নিত্য স্বথের প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যে স্খবাচক শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা যায় না। ভাষ্যকারের উক্তরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া বাচস্পতি মিশ্রও পরে বলিয়াছেন,—“তন্মাত্রিত্যানন্দপ্রতিপাদকশ্রুতিরাত্যন্তিকে দুঃখবিরোগে ভাস্করীতি যুক্তমিতি ভাবঃ।”

পূর্বপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, মুমুক্শুর প্রথমে নিত্যস্বথে রাগ জন্মিলেও পরে উৎকট

বৈরাগ্যবশতঃ সেই রাগও “প্রহীণ” অর্থাৎ পরিত্যক্ত হয়। তাহার সেই নিত্যস্থ-রাগ পরে স্বয়ংই তাহাকে পরিত্যাগ করে। সুতরাং তখন তাহার কোন বন্ধনই না থাকায় মোক্ষলাভের প্রতিকূল কিছুই থাকে না। ভাষ্যকার সর্বশেষে এই কথাও উল্লেখ করিয়া, তদন্তরে বলিয়াছেন,—“যত্তেবং” ইত্যাদি। বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “যদি নিত্যঃ স্থং ভবতি, কামং ভবতু। মাভুং, উভয়োরপি পক্ষয়োর্বীতরাগপ্রবৃত্তৌ ন মোক্ষাধিগমো বিকল্যতে, ন সন্দিক্তো ভবতীত্যর্থঃ।”—(তাৎপর্যটীকা)। অর্থাৎ উৎকট বৈরাগ্যবশতঃ মুমুকু সর্ববিষয়েই বীতরাগ হইলে অর্থাৎ তাহার সেই নিত্যস্থখভোগেও কিছুমাত্র রাগ না থাকিলে শেষাবস্থায় তাহার সেই নিত্যস্থখভোগ হউক বা না হউক, তাহার মোক্ষলাভ বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ, চরম তত্ত্ব-জ্ঞানের ফলে তাহার জন্মপ্রবাহের অত্যন্ত উচ্ছেদ-বশতঃ সর্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হওয়ার তাহাকে তখন মুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। যে নিত্যস্থখভোগে রাগও বহু পূর্বেই তিনি পরিত্যক্ত করিয়াছেন, সেই নিত্যস্থখ-ভোগ না হইলেও তাহার মুক্তির অভাব বলা যায় না। কিন্তু সর্ববিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি না হইলে কোন মতেই “অপবর্গ” অর্থাৎ চরম মুক্তি হয় না। সুতরাং মহর্ষি গৌতম এই সূত্রের দ্বারা অপবর্গের উক্তরূপ লক্ষণই বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন,—“জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নতে॥”—গীতা।

কিন্তু শৈবাচার্য্য ভাসরীজ “শ্রায়সারে”র শেষভাগে পূর্বোক্ত কথার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের নিত্য স্থখভোগের প্রতিপাদক শাস্ত্রিবাক্যে স্থখ-বাচক শব্দের মুখ্য অর্থে কোন বাধক নাই। সেই নিত্যস্থখের ভোগ বা অমুভবও নিত্য-পদার্থ। কিন্তু তাহা হইলেও সংসারী আত্মা ও মুক্ত আত্মার অবিশেষের আপত্তি হয় না। কারণ, সংসারকালে আত্মগত সেই নিত্যস্থখ ও তাহার নিত্য অমুভবের বিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধ ঘটে না। যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং তাহার গ্রাহ্য বিষয় নিকটস্থ হইলেও মধ্যে ভিত্তি প্রভৃতি কোন বাঁধবান থাকিলে তখন সেই বিষয়ের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগসম্বন্ধ ঘটে না। কিন্তু সেই ব্যবধান অপগত হইলে তখন সেই দৃশ্য বিষয়ের সহিত তাহার সংযোগসম্বন্ধ ঘটে, তদ্রূপ আত্মাতে সেই নিত্যস্থখ ও তাহার নিত্য অমুভব চিরবিচ্ছিন্ন হইলেও সংসারাবস্থায় পাপাদি প্রতিবন্ধকবশতঃ ঐ উভয়ের বিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধ জন্মে না। কিন্তু মুক্তিকালে কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় তখন সেই স্থখ ও তাহার অমুভবের সর্ববিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধ জন্মে অর্থাৎ তখনই সেই স্থখ তাহার সেই নিত্য অমুভবের বিষয় হয়, সংসারকালে তাহা হইতে পারে না। আর মুক্তিকালে সেই নিত্যস্থখ ও তাহার নিত্য অমুভবের যে বিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধ, তাহা জন্ম পদার্থ হইলেও তাহার বিনাশের কোন কারণ না থাকায় কখনও বিনাশ হইতে পারে না। উৎপন্ন পদার্থমাত্রই যে বিনাশী, এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই। কারণ, যে কোন পদার্থের ধ্বংস উৎপন্ন পদার্থ হইলেও কখনও সেই ধ্বংসের ধ্বংস হয় না। সুতরাং ধ্বংসের দ্বারা নিত্যস্থখ ও তাহার নিত্য অমুভবের সেই সম্বন্ধ উৎপন্ন পদার্থ হইলেও অবিনাশী বলা যায়। কারণ, তাহার

বিনাশের কোন কারণ নাই। এ বিষয়ে ভাস্করজ্ঞ আরও বিচার করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন যে, উক্ত নিত্যস্থখ নিত্যসংবেদ্য। এই নিত্যস্থখবিশিষ্ট আত্যন্তিক হৃৎখনিবৃত্তিই পুরুষের অর্থাৎ জীবাত্মার মোক্ষ।*

এখানে বলা আবশ্যক যে, উদয়নাচার্য্যেরও পূর্ববর্তী ভাস্করজ্ঞ উক্ত মত সমর্থন করিতে গৌতমের কোন সূত্র প্রদর্শন করেন নাই। তবে প্রাচীন কালে তাঁহার গুরুসম্প্রদায়ে যে, উক্ত-রূপ মতই প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা বুঝিবার আরও কারণ আছে। (চতুর্থ খণ্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু “ত্মায়সার” গ্রন্থে কোন কোন বিষয়ে ভাস্করজ্ঞের ব্যাখ্যাত ত্মায়মত প্রাচীন কালেও ত্মায়ৈক-দেশিমত বলিয়াই কথিত হইয়াছে। তাই আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরচার্য্যও “মানসোল্লাস” গ্রন্থে বলিয়াছেন,—“ত্মায়ৈকদেশিনোহপ্যেবাং।” অর্থাৎ ত্মায়ৈকদেশী সম্প্রদায়ও প্রত্যক্ষ, অল্পমান ও শব্দ, এই প্রমাণত্রয়বাদীণ ভাস্করজ্ঞও মহর্ষি গৌতমের মতে উপমানপ্রমাণ যে শব্দ-প্রমাণের অন্তর্গত, সূতরাং প্রমাণ ত্রিবিধ, ইহা সমর্থন করিতে অনেক কষ্টকল্পনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ গৌতমের মতে প্রমাণ চতুর্বিধ, ইহাই সত্য। সূতরাং সুরেশ্বরও উক্ত প্রমাণত্রয়বাদকে নৈয়ায়িক মত বলেন নাই। কিন্তু ত্মায়ৈকদেশিমত বলিয়াছেন। এইরূপ গৌতমোক্ত মুক্তির স্বরূপ বিষয়েও ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের সমর্থিত মতই নৈয়ায়িকমত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরবর্তী নৈয়ায়িকগণও বিচার দ্বারা উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাই মাধবাচার্য্যও “সর্বদর্শনসংগ্রহে” (“অক্ষপাদদর্শনে”) বহু-বিচারপূর্বক অক্ষপাদের উক্তরূপ মতেরই ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। মুক্তির স্বরূপাদি বিষয়ে অত্রান্ত কথা ও বিচার পরে লিখিত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ড, ৩৩৩-৬২ পৃষ্ঠা অবশ্য দ্রষ্টব্য ॥২২॥

প্রমেয়লক্ষণ-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৩॥

ভাষ্য। স্থানবত এব তর্হি সংশয়স্ত লক্ষণং বাচ্যমিতি তদুচ্যতে।

অনুবাদ। তৎকালে অর্থাৎ প্রথম সূত্রে পদার্থের উদ্দেশ্য-সময়ে ক্রমপ্রাপ্ত সংশয়েরই লক্ষণ (এখন) বক্তব্য, এ জন্ম তাহা উক্ত হইতেছে।

সূত্র। সমানানেকধর্মোপপত্তেব্বিপ্ৰতিপত্তেরূপলঙ্ঘ্যনুপ-
লঙ্ঘ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষে। বিমর্শঃ সংশয়ঃ ॥২৩॥

অনুবাদ। (১) সাধারণ ধর্ম-বিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্ম, (২) অসাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্ম, (৩) বিপ্রতিপত্তিজন্ম অর্থাৎ এক পদার্থে বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যজন্ম, (৪) উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্ম, এবং (৫) অনুপলব্ধির

* “তন্মাং কৃতকৎবেপি স্থখসংবেদনমধক্স বিনাশকারণাভাবান্ধিত্যং হিতং। তং সিদ্ধমেতদ্বিত্য-সংবেদ্যং। অনেক স্থপেন বিশিষ্টা আত্যন্তিকী হৃৎখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্ত মোক্ষ ইতি।”—“ত্মায়সার” শেব।

অব্যবস্থাজ্ঞ “বিশেষাপেক্ষ” অর্থাৎ বাহাতে পূর্বে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি হয় না, কিন্তু বিশেষ ধর্মের স্মৃতি আবশ্যক, এমন “বিমর্শ” অর্থাৎ একই পদার্থে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান—“সংশয়।”

টিপ্পনী। প্রমেয় পদার্থের লক্ষণের পরে এখন তৃতীয় “সংশয়” পদার্থের লক্ষণই বক্তব্য। কারণ, প্রথম সূত্রে প্রমেয় পদার্থের পদেরই সংশয় পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়াছে, স্তত্রাং উহা স্থানবান্ অর্থাৎ ক্রমপ্রাপ্ত। ভাষ্যকার ইহাই প্রকাশ করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—“স্থানবত্বে এব তহি” ইত্যাদি।* পরে এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

এই সূত্রে সর্বশেষে “সংশয়ঃ” এই পদের দ্বারা লক্ষ্য নির্দেশ হইয়াছে এবং তৎপূর্বে “বিমর্শঃ” এই পদের দ্বারা সংশয়ের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। তৎপূর্বে “বিশেষাপেক্ষঃ” এই পদের দ্বারা বিশেষধর্মের উপলব্ধি যে সংশয়সূত্রেরই প্রতিবন্ধক, কিন্তু সংশয়বিষয়ীভূত সেই বিশেষ ধর্মের স্মরণ-সাহায্যে আবশ্যক, ইহাই সূচিত হইয়াছে। তৎপূর্বে “সমানানেক-ধর্মোপপত্তেঃ” ইত্যাদি পঞ্চমস্ত পদত্রয়ের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, পঞ্চবিধ বিশেষ কারণজন্য সংশয় পঞ্চবিধ। বিশেষ কারণজন্য সংশয় বিশিষ্ট হওয়ায় এই পক্ষে সূত্রোক্ত “বিমর্শ” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে, বিশিষ্ট ধর্ম অর্থাৎ বিশেষ সংশয়। ভাষ্যকার সংশয়াত্মক জ্ঞানকেই বলিয়াছেন বিমর্শমাত্র এবং অনবধারণের জ্ঞান। সংশয়স্থলে ইদৃশ্যাদি কোন ধর্মরূপে সংশয়ের বিশেষ্য বা ধর্মীর অবধারণ বা নিশ্চয় হইলোঁ সেই সংশয়ের কোটিকরূপ বিশেষ ধর্মের অবধারণ না হওয়ায় সেই অংশেই উহা অনবধারণ বা সংশয় বলিয়া কথিত হয়। স্তত্রাং সামান্যতঃ নিশ্চয় ভিন্ন জ্ঞানই সংশয়ের সামান্য লক্ষণ বলান্নায় না এবং সংশয়কে সেই জ্ঞান-গত জ্ঞাতবিশেষও বলা যায় না। কারণ, ধর্মী অংশেই জ্ঞানে সংশয় থাকে না। আংশিক জ্ঞাতী স্বীকার করা যায় না। বৈশেষিক দর্শনের “উপস্কার” টীকায় (২১১১৭) শব্দর গিশ্চও পরে ইহাই বলিয়া সংশয়ের সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন, “একস্মিন্ ধর্মিণি বিরোধি নানা প্রকারকং জ্ঞানং সংশয়ঃ।”

বস্ত্ততঃ “মূশ” ধাতুর জ্ঞান অর্থ এবং “বি” শব্দের বিরোধ অর্থ গ্রহণ করিয়া সূত্রোক্ত “বিমর্শ” শব্দের দ্বারাও নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান বুঝা যায়। একই ধর্মীতে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞানই সংশয়াত্মক হয়। স্তত্রাং সূত্রোক্ত “বিমর্শ” শব্দের দ্বারাও সেইরূপ জ্ঞানবিশেষই মহর্ষির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ একধর্মিক নানা বিরুদ্ধধর্মপ্রকারক জ্ঞানই সংশয়ের সামান্য লক্ষণ। কোন এক ধর্মীতে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের ‘সমূহালম্বন’ জ্ঞান হইলে সেখানে সেই সমস্ত বিশেষণভেদে সেই ধর্মিগত বিশেষ্যতাও ভিন্ন হয়। কিন্তু সংশয়স্থলে সেই

* “স্থানং ক্রমঃ, তদ্বৎ এব। তর্হি তদানীমুদ্দেশ্যময়ে ক্রমবর্ত্তঃ সংশয়স্ত প্রমেয়ানত্তরমুদ্দিষ্টস্ত প্রমেয়লক্ষণানন্তরং স্থানং ক্রমো লক্ষণস্য ইত্যর্থঃ।”—তাৎপর্ষ্যটীকা।

দৰ্শিত বিশেষতা এক। সেই সমস্ত বিভিন্নপ্রকারতানিৰূপিত একবিশেষতাবিশিষ্ট জ্ঞানই সংশয়। যেমন ইহা কি স্থাণু? অথবা পুরুষ? এইরূপে যে সংশয় জন্মে, তাহাতে সম্ভবীন সেই একই পদার্থমুখ্য বিশেষ্য এবং সেই বিশেষ্য পদার্থে বিশেষ্যভাৱে বিষয়তা এক। স্থাণুত্ব ও পুরুষত্বৰূপ দুইটি বিরুদ্ধ ধৰ্ম সেই একই বিশেষ্যে মুখ্য বিশেষণরূপে বিষয় হয়। স্ততরাং তাহাতে প্রকারভেদনামক পৃথক দুইটি বিষয়তা থাকায় উহাকে বলে একবিশেষ্যতানিৰূপক নানাবিরুদ্ধ-ধৰ্মপ্রকারতালি জ্ঞান। এ বিষয়ে মতভেদও আছে। মতান্তরে সংশয়জ্ঞানে কোটিদ্বয়ের বিরোধও বিষয় হয়। নব্য নৈয়ায়িকগণ সংশয়বিষয়ীভূত কোটিদ্বয়স্থ বিষয়তার বিশেষ নাম বলিয়াছেন “কোটিতা”।

অনেক নব্য নৈয়ায়িক সৰ্বত্র কোন ভাব পদার্থ এবং তাহার অভাবকেই সংশয়ের কোটি বলিয়া ভাবমাত্রাকোটিক সংশয় স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে উক্ত স্থলে “অয়ং স্থাণুর্ন বা” অথবা “অয়ং পুরুষো ন বা” এইরূপ আকারেই সংশয় জন্মে অর্থাৎ স্থাণুত্ব ও তাহার অভাব অথবা পুরুষত্ব ও তাহার অভাবই উক্তরূপ সংশয়ের কোটি হয়। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িক বিখ্যাত “ভাষা-পরিচ্ছেদে” প্রথমে “নরো বা স্থাণুর্ন বা” এইরূপ জ্ঞানকেও সংশয় বলিয়াছেন। উক্ত স্থানে “বা” শব্দের দ্বারাই অভাব বুঝা গেলে “পর্যন্তো বহিমান্ ন বা” ইত্যাদি বাক্যে “নঞ” শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। বস্তুতঃ যে কোটিদ্বয়বিষয়ে সংশয় জন্মে, তদ্বিষয়ে পূর্বসংস্কারজ্ঞত্ব তাহার স্মরণ সংশয়মাত্রেরই কারণ। স্ততরাং যে স্থলে কাহারও তখন স্থাণুত্ব ও পুরুষত্ব, এই বিরুদ্ধ ভাবরূপ কোটিদ্বয়েরই স্মরণ জন্মে, তাহার ঐ ভাবদ্বয়বোটিক সংশয়ই জন্মিবে। উক্তরূপ ভাবকোটিক সংশয়ের সেখানে অত্ৰ কোন বাধকও নাই। তাই প্রাচীনগণ ভাবকোটিক সংশয়ও প্রদৰ্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকার বহুভাবপদার্থকোটিক সংশয়ও প্রদৰ্শন করিয়াছেন। “অজিজ্ঞানশকুন্তল” নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে, কালিদাসের “স্বপ্নো হু মায়া হু মতিভ্রমো হু” ইত্যাদি শ্লোকে এবং “কিমিন্দুঃ কিং পদ্মং” ইত্যাদি শ্লোকেও বহুভাবপদার্থমাত্রাকোটিক সংশয়ই বর্ণিত হইয়াছে।*

ভাষ্য। সমানধর্মোপপত্তের্বিশেষ্যাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয় ইতি।
স্থাণুপুরুষয়োঃ সমানং ধর্মমারোহপরিণাহৌ পশ্যন্ পূর্ববদৃষ্টঞ্চ তয়োর্বি-

* কিমিন্দুঃ কিং পদ্মং কিমু মুকুরবিধং কিমু মুখং
কিনজ্ঞে কিং মীনৌ কিমু মদনবাণৌ কিমু দূশৌ।
নগৌ বা গুচ্ছৌ বা কনককলসৌ বা কিমু কুটৌ
তড়িষা তাঁরা বা কনকলতিকা বা কিমবলা।

বিজ্ঞানাদিত্যের প্রমোক্তরে তখনই কালিদাসের রচিত কবিতা বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতসমাজে এই কবিতাটি প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার চারি চরণে চারিটি সংশয় প্রকটিত। এই চারিটি সংশয়ের প্রত্যেকটি চতুষ্কোটিক এবং কেবল ভাবকোটিক। ইহার মধ্যে অভাব বৃষ্টিতে কবিতার ভাব বুঝা হইবে না।

শেষঃ বুদ্ধঃ সমানঃ কিং স্থিতিত্যা তরং নাবধারণতি, তদনবধারণং জ্ঞানং সংশয়ঃ। সমানমনয়োর্ধর্মমূলভে, বিশেষমন্তরস্য নোপলভে ইত্যেবা বুদ্ধিরপেক্ষা সংশয়স্য প্রবর্তিকা বর্ততে, তেন বিশেষ্যাপেক্ষা বিমর্শঃ সংশয়ঃ।

“অনেকধর্মোপপত্তে”রিতি। সমানজাতীয়মসমানজাতীয়ধ্বনেকম্। তত্শানেকস্য ধর্মোপপত্তেঃ। “বিশেষস্য উভয়থা দৃষ্টত্বাৎ। সমানজাতীয়ে-ভ্যোঃ সমানজাতীয়েভ্যশ্চার্থা বিশিষ্টান্তে। গন্ধবদ্বাৎ পৃথিব্যাদিভ্যো বিশিষ্টান্তে গুণকর্মভ্যশ্চ। অস্তি চ শব্দে বিভাগজ্ঞত্বং বিশেষঃ, তস্মিন্ দ্রব্যং গুণঃ কর্ম বেতি সন্দেহঃ। বিশেষস্য উভয়থা দৃষ্টত্বাৎ কিং দ্রব্যস্য সতো গুণকর্মভ্যো বিশেষঃ? আহোস্থিৎ গুণস্য সত ইতি, অথ কর্মণঃ সত ইতি। বিশেষ্যাপেক্ষা—অন্ততমস্য ব্যবস্থাপকং ধর্মং নোপলভে ইতি বুদ্ধিরিতি।

অনুবাদ। সমান ধর্মের উপপত্তিজন্ত অর্থাৎ কোন সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্ত ‘বিশেষ্যাপেক্ষা’ অর্থাৎ বাহার পূর্বে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি হয় না, কিন্তু স্মরণ হয়, এমন “বিমর্শ” সংশয় স্মর্থ্যং উহা প্রথম প্রকার সংশয়। (যথা) স্থাপু ও পুরুষের সমান ধর্ম আরোহ এবং পরিণাহ অর্থাৎ ঐ উভয়ের তুল্যরূপ দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি দর্শন করতঃ এবং সেই স্থাপু ও পুরুষের ^{পূর্ব দৃষ্ট} বিশেষ ধর্ম বুঝিতে ইচ্ছা করতঃ “কিংস্থিৎ” এইরূপে অর্থাৎ ইহা কি স্থাপু? অথবা পুরুষ? এইরূপে অন্ততরকে অবধারণ করে না অর্থাৎ উক্ত উভয়কোটী বিষয়েই অনবধারণ করে। সেই অনবধারণরূপ জ্ঞান সংশয়। এই পদার্থদ্বয়ের সমান ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি, একতরের বিশেষ ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি না, এইরূপ বুদ্ধি “অপেক্ষা” (অর্থাৎ) সংশয়ের প্রবর্তিকা হয় অর্থাৎ উক্ত সংশয়ের পূর্বে ঐরূপ বুদ্ধি আবশ্যক, অতএব “বিশেষ্যাপেক্ষা” বিমর্শ সংশয়।

অনেকধর্মোপপত্তেঃ,—এই পদ ব্যাখ্যা করিতেছি। সমান জাতীয় এবং অসমান জাতীয় “অনেক” অর্থাৎ এই সূত্রে “অনেক” শব্দের অর্থ সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থ। সেই অনেকের ধর্মের অর্থাৎ উহার বিষয়ক বা বাবর্তক ধর্মের উপপত্তি বা জ্ঞানজন্ত (অর্থাৎ, উক্তরূপ অসাধারণধর্ম-বিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্ত দ্বিতীয় প্রকার সংশয় জন্মে)। যেহেতু উভয় প্রকারেই

বিশেষ ধর্মের দর্শন বা জ্ঞান হয়। সজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে এবং বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে পদার্থসমূহ বিশিষ্ট হয়, (যেমন) গন্ধবস্তুরূপে প্রথিত জলাদি পদার্থ হইতে ^{এরূপ ও কণ্টকিত} বিশিষ্ট হয়। (দ্বিতীয় প্রকার সংশয়ের উদাহরণ) কিন্তু শব্দে বিভাগজন্তরূপ বিশেষ ধর্ম আছে, (অতএব) সেই শব্দে দ্রব্য, গুণ অথবা কর্ম, এইরূপ সংশয় জন্মে। যেহেতু উভয় প্রকারে বিশেষের জ্ঞান হয়, (যথা) কি দ্রব্য হইয়া শব্দের গুণ ও কর্ম হইতে বিশেষ? অথবা গুণ হইয়া দ্রব্য ও কর্ম হইতে বিশেষ? অথবা কর্ম হইয়া দ্রব্য ও গুণ হইতে বিশেষ? অন্ততমের অর্থাৎ শব্দে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব, ইহার মধ্যে একতরের ব্যবস্থাপক (নিশ্চায়ক) ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি না,—এইরূপ বুদ্ধি ‘বিশেষাপেক্ষা’ অর্থাৎ উক্তরূপ বুদ্ধি পূর্বোক্ত সংশয়ের পূর্বে জন্মে, এ জন্ত উহাও ‘বিশেষাপেক্ষা’।

টিপ্পন। এই সূত্রের প্রথমোক্ত “সমানানেকধর্মোপপত্তেঃ” এই পদে একই “ধর্ম” শব্দের উভয়ত্র সম্বন্ধবশতঃ উহার দ্বারা “সমানধর্মোপপত্তেঃ” এবং “অনেকধর্মোপপত্তেঃ” এই পদদ্বয়ই সহস্রবিধ বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার প্রথমে “সমান-ধর্মোপপত্তেঃ” এবং পরে “অনেকধর্মোপপত্তেঃ” এই পদদ্বয়েরই উল্লেখপূর্বক উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত পদের দ্বারা সমান ধর্মের জ্ঞানজন্ত প্রথম প্রকার সংশয় এবং দ্বিতীয় পদের দ্বারা অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্ত দ্বিতীয় প্রকার সংশয় কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সমান ধর্ম বলিতে তুল্য ধর্ম বা সাধারণ ধর্ম। যেমন স্থাপু অর্থাৎ দণ্ডায়মান শাখাপল্লব-শূণ্ড বৃক্ষ এবং দণ্ডায়মান কোন পুরুষের সমান ধর্ম আরোহ ও পরিণাহ অর্থাৎ তুল্য দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি। কোন ধর্মোপপত্তে সমান ধর্মের জ্ঞানই সমান ধর্মের উপপত্তি। বার্তিককার উদ্যোতকর বহু বিচারপূর্বক “সমানো ধর্মো যত্র” এইরূপ বিগ্রহে “সমানধর্ম”র অর্থাৎ সমান ধর্মবিশিষ্ট কোন ধর্মের উপপত্তিজন্ত সংশয় জন্মে, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা কর্মধারয় সমানই তাহার অভিমত বুঝা যায়। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত প্রথম প্রকার সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—“স্থাপুপুরুষয়োঃ সমানং ধর্মমারোহ-পরিণাহৌ পশ্যন্” ইত্যাদি। অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে কাঁহারও দূর হইতে পুরুষের ন্যায় স্থির ভাবে দণ্ডায়মান কোন স্থাপুর সহিত অথবা ঐরূপ কোন পুরুষের সহিত চক্ষুরিল্লিরের সন্নিবিষ্ট হইলে, সেই ব্যক্তি যদি তাহাতে স্থাপুর কোন বিশেষ ধর্ম এবং পুরুষেরও কোন বিশেষ ধর্ম দর্শন না করে, কিন্তু তাহাতে স্থাপু ও পুরুষের সমান ধর্ম বা সাধারণ ধর্ম তুল্য দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার সেই সম্মুখীন ধর্মোপপত্তি ইহা কি স্থাপু? অথবা পুরুষ? এইরূপ সংশয় জন্মে। উক্তরূপে তাহাতে সাধারণ ধর্ম দর্শনই তাহার উক্তরূপ সংশয়ে বিশেষ কারণ। কিন্তু বিশেষাপেক্ষা সংশয় মাঝেই আবশ্যক। তাই সহস্রবিধ সংশয়মাত্রকেই বলিয়াছেন

বিশেষাপেক্ষা। “তাৎপর্যটীকা”কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার এখানে “বিশেষঃ বুভুংসমানঃ” এই কথার দ্বারা সূত্রোক্ত “বিশেষাপেক্ষঃ” এই পদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু “অপেক্ষা” শব্দের ইচ্ছা অর্থ গ্রহণ করিয়া, উহার দ্বারা জ্ঞানের ইচ্ছা পর্যন্ত বুঝা গেলেও সেই ইচ্ছাকে সংশয়ের কারণ বলা যায় না। কারণ, সংশয়ের পরেই সেই বিশেষ নিশ্চয়ের ইচ্ছা জন্মে। তাই ভাষ্যকার উক্ত বিশেষাপেক্ষার ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিতে পরে বলিয়াছেন,—“সমানমর্নয়োর্দীর্ঘমুপলভে” ইত্যাদি। ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, সূত্রে “বিশেষাপেক্ষঃ” এই পদের দ্বারা সংশয়ের পূর্বে একতর পদার্থের বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্তু সেই সমস্ত বিশেষ ধর্মের স্মৃতি আবশ্যক, ইহাই মহর্ষি ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার সর্বশেষে আবার উক্ত পদেরই ফলিতার্থ বলিয়াছেন, “বিশেষস্মৃত্যপেক্ষঃ”। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্যকার পরে “অনেকধর্মোপপত্তেঃ” এই দ্বিতীয় পদের উল্লেখপূর্বক উহার ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে উক্ত “অনেক” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থ। ভাষ্যকারের মতে “অনেকশ্রু ধর্মঃ” এইরূপ বিগ্রহে অনেকধর্ম বলিতে বুঝিতে হইবে, সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থের বিশেষক বা ব্যবর্তক ধর্ম। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, সূত্রোক্ত “অেক” শব্দের লক্ষণার দ্বারা সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থের বিশেষক, এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে এবং ভাষ্যকারোক্ত “অনেকশ্রু” এই পদেও ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা বিশেষকরূপ সম্বন্ধই বুঝিতে হইবে। ফলকথা, সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থের ব্যবর্তক ধর্মই এখানে অনেক ধর্ম। তাহা হইলে ফলিতার্থ বুঝা যায় যে, অসাধারণ ধর্মের উপপত্তি বা জ্ঞানই সূত্রোক্ত “অনেকধর্মোপপত্তি”। কারণ, পদার্থের অসাধারণ ধর্মই তাহাকে সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থসমূহ হইতে বিশিষ্ট বা ব্যবৃত্ত করে অর্থাৎ তাহাকে সেই সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করে। ভাষ্যকার পরে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, গন্ধবস্ত্র পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম। কারণ, উহা আর কোন পদার্থে থাকে না। স্তবরাং উহা দ্রব্যরূপে পৃথিবীর সজাতীয় জলাদি দ্রব্য হইতে এবং বিজাতীয় গুণ ও কর্মপদার্থ হইতে পৃথিবীকে বিশিষ্ট করে। কিন্তু পৃথিবী-নামক দ্রব্যমাত্রেরই গন্ধবস্ত্রবশতঃ পৃথিবীজরূপ বিশেষ ধর্মের পূর্বেই নিশ্চয় হওয়ার তাহাতে অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্য সংশয় জন্মিতে পারে না। তবে কোথায় কিরূপে সেই দ্বিতীয় প্রকার সংশয় জন্মে, ইহা বলা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“অস্তি চ শব্দে বিভাগজত্ব বিশেষঃ” ইত্যাদি।

ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, কোনও বংশধরের অগ্রভাগ বিদীর্ণ করিয়া, দুই হস্তের দ্বারা তাহাকে জোরে আকর্ষণ করিলে তখন যে শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা ঐ বংশধরের দুই ভাগের বিভাগ এবং ঐ দুই অংশের সহিত আকাশের যে বিভাগ হয়, তজ্জন্ম। ঐ স্থলে যে শব্দ জন্মে, তাহার প্রতি আকাশের সহিত পূর্বোক্ত বিভাগ

অসমবায়ি কারণ। এইরূপ কোন বস্তুগুকে দুই হস্তের দ্বারা ছিঁড়িয়া ফেলিবার সময়ে যে শব্দ জন্মে, তাহাও পূর্বোক্ত প্রকার বিভাগজ্ঞ। ফলতঃ বিভাগ বাহার অসমবায়ি কারণ, তাহাই ভাষ্যোক্ত বিভাগজ্ঞ পদার্থ। এইরূপ বিভাগজ্ঞ শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে নাই, সুতরাং উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম। আপত্তি হইতে পারে যে, এক বিভাগ হইতে যে অপর বিভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই দ্বিতীয় বিভাগের প্রতিও প্রথম বিভাগ অসমবায়ি কারণ, সুতরাং পূর্বোক্ত বিভাগজ্ঞ যখন বিভাগেও থাকে, তখন উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম হইবে কিরূপে? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, কোন বিভাগজ্ঞ অপর বিভাগ জন্মে, ইহা সর্বসম্মত নহে। সর্বত্র পূর্বজাত ক্রিয়াই বিভাগের কারণ। আর যদি বৈশেষিক মতানুসারে বিভাগজ্ঞ বিভাগ স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও সেই বিভাগজ্ঞ যে দ্বিতীয় বিভাগ, তাহা আর কোন বিভাগের অসমবায়ি কারণ না হওয়ায় উহা কেবল পূর্বোক্ত শব্দেরই অসমবায়ি কারণ। অর্থাৎ বিভাগজ্ঞ যে বিভাগ, তজ্জ্ঞ শব্দটি শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে না থাকায় উহা শব্দের অসাধারণ ধর্ম। তাহা হইলে ভাষ্যকার যে “বিভাগজ্ঞ”কে শব্দের অসাধারণ ধর্ম বলিয়াছেন, উহার অর্থ বিভাগজ্ঞ যে দ্বিতীয় বিভাগ, সেই বিভাগজ্ঞই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বৈশেষিক মতেও ভাষ্যকারের ঐ কথা সংগত হয়। এখন প্রকৃত কথা এই যে, শব্দে বিভাগজ্ঞরূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজ্ঞ শব্দ কি দ্রব্য? অথবা গুণ? অথবা কর্ম? এইরূপ সংশয় জন্মে। কারণ, গুণস্বাদার্থসমূহের মধ্যে রূপাদি গুণ বিভাগজ্ঞ না হইলেও একমাত্র শব্দ যেমন বিভাগজ্ঞ হয়, তদ্রূপ দ্রব্যপদার্থ এবং কর্মপদার্থের মধ্যে অত্যাশ্রিত দ্রব্য ও কর্ম বিভাগজ্ঞ না হইলেও শব্দরূপ দ্রব্য অথবা কর্ম বিভাগজ্ঞ হইতে পারে। তাহা হইলেও বিভাগজ্ঞরূপ অসাধারণ ধর্ম শব্দকে সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থসমূহ হইতে বিশিষ্ট বা ব্যাবৃত্ত করিতে পারে। কারণ, সেই বিভাগজ্ঞ শব্দ ভিন্ন আর কোন পদার্থে থাকে না। ভাষ্যকার পঞ্চমসূত্র-ভাষ্যে “শেষবৎ” অনুমানের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে শব্দে উক্তরূপ সংশয়ের পরে পরিশেষানুমানের দ্বারা শব্দে গুণত্বসিদ্ধি বুঝাইয়াছেন। এখানে শব্দে উক্ত বিভাগজ্ঞরূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞান হইলে তজ্জ্ঞও যে শব্দে উক্তরূপ সংশয় জন্মে, ইহাই তাহার বক্তব্য। মহর্ষি গোতমোক্ত দ্বিতীয়প্রকার সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শনই এখানে তাহার উদ্দেশ্য। ইহার আরও অনেক উদাহরণ আছে।

ভাষ্য। ‘বিপ্রতিপত্তে’রিতি। ব্যাহতমেকার্থদর্শনং বিপ্রতিপত্তিঃ। ব্যাঘাতো বিরোধোহসহভাব ইতি। অন্ত্যাত্মৈত্যেকং দর্শনং, নান্ত্যাত্মৈত্যপরম্। ন চ সদ্ভাবাসম্ভাবৌ সৈকত্র সম্ভবতঃ। ন চাত্তরসাধকৌ হেতুরূপলভ্যতে, তত্র তদ্ব্যবধারণং সংশয় ইতি।

“উপলব্ধ্যব্যবহৃতঃ” খল্বপি,—সম্বোধকমূলভ্যন্তে তড়াগাদিষু,

গরীচিষু চাবিভ্যমানমুদকমিতি । অতঃ কচিছুপলভ্যমানে তদ্ব্যবস্থাপকস্য
প্রমাণস্তানুপলব্ধেঃ কিং সচুপলভ্যতে, অথাসদিত্তি সংশয়ো ভবতি ।

“অনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ” খল্বপি, সচ নোপলভ্যতে মূলকীলকোদকাদি,
অসচ্চানুৎপন্নং নিরুদ্ধং বা, ততঃ কচিদনুপলভ্যমানে, কিং সম্বোপ-
লভ্যতে ? উতাসদিত্তি সংশয়ো ভবতি । বিশেষ্যাপেক্ষা পূর্ববৎ ।
পূর্ববঃ সমানোহনেকশ্চ ধর্মো জ্ঞেয়স্য উপলব্ধ্যানুপলব্ধী পুনর্জাতৃত্বে,
এতাবতা বিশেষেণ পুনর্বচনম্ । সমানধর্মাদিগমাৎ সমানধর্মোপপত্তে-
র্বিশেষমন্ত্যুতাপেক্ষা বিমর্শ ইতি । ০

অনুবাদ । “বিপ্রতিপত্তেঃ” এই পদ অর্থাৎ সূত্রোক্ত দ্বিতীয় পদ (ব্যাখ্যা
করিতেছি) । ব্যাঘাতবিশিষ্ট একার্থদর্শন অর্থাৎ একই পদার্থে পরস্পর বিরুদ্ধ
পদার্থের বোধক দর্শন বা বাক্য “বিপ্রতিপত্তি” ব্যাঘাত বলিতে বিরোধ, অসহভাব
অর্থাৎ “ব্যাহত” শব্দের দ্বারা যে ব্যাঘাত কথিত হইয়াছে, তাহা পদার্থদ্বয়ের
সহানবস্থানরূপ বিরোধ । (যথা)—‘অস্তি আত্মা’ ইহা এক দর্শন, ‘নাস্তি আত্মা’
ইহা অপর দর্শন । কিন্তু সম্ভাব ও অসম্ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব একাধারে
সম্ভব হয় না, অন্যতরের অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব ইহার কোন পক্ষের
সাধক হেতুও উপলব্ধ হইতেছে না । সেই স্থলে (অর্থাৎ যেখানে আত্মার অস্তিত্ব
অথবা নাস্তিত্বরূপ একতর পক্ষের নিশ্চয় জন্মে না, সেখানে মধ্যস্থ ব্যক্তিদিগের)
তত্ত্বের অনুবধারণরূপ সংশয় জন্মে ।

উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয়, যথা—তড়াগাদিতে ‘সৎ’ অর্থাৎ বিত্তমান
জলই উপলব্ধ হয়, কিন্তু গরীচিকায় অবিত্তমান জল উপলব্ধ হয় । অতএব কোনও
বস্তু উপলভ্যমান হইলে তত্ত্বের ব্যবস্থাপক অর্থাৎ সেই বিষয়ের সত্ত্ব অথবা অসত্ত্ব-
রূপ তত্ত্বের নিশ্চায়ক প্রমাণের অনুপলব্ধিজন্য কি ‘সৎ’ অর্থাৎ এই স্থানে বিত্তমান
বস্তু উপলব্ধ হইতেছে ? অথবা ‘অসৎ’ অর্থাৎ অবিত্তমান বস্তু উপলব্ধ হইতেছে ?
এইরূপ সংশয় জন্মে ।

অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয়, যথা—‘সৎ’ অর্থাৎ ভুগর্ভাদিতে বিত্তমান মূল,
কীলক ও জলাদিও উপলব্ধ হয় না, ‘অসৎ’ (অর্থাৎ) অনুৎপন্ন অথবা ‘নিরুদ্ধ’
অর্থাৎ বিনষ্ট বস্তুও উপলব্ধ হয় না, অতএব কোনও বস্তু অনুপলভ্যমান হইলে

অর্থাৎ উপলব্ধি না হইলে কি বিজ্ঞান বস্তু উপলব্ধি হইতেছে না? অথবা অবিজ্ঞান বস্তু উপলব্ধি হইতেছে না? এইরূপ সংশয় জন্মে। ‘বিশেষ্যাপেক্ষা’ পূর্ববৎ, অর্থাৎ বিশেষ ধর্মের অনুপলব্ধি পূর্ববৎ এই সংশয়েও আবশ্যিক।

“পূর্ব” অর্থাৎ প্রথমোক্ত ‘সমান ধর্ম’ এবং ‘অনেক ধর্ম’ জ্ঞেয়বিষয়স্থ, কিন্তু উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি জ্ঞাতৃস্থ অর্থাৎ উহা-জ্ঞাতা আত্মার ধর্ম, এইমাত্র বিশেষ-হেতুক পুনরুক্তি হইয়াছে [অর্থাৎ উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা স্থলে প্রথমোক্ত সাধারণ ধর্ম অথবা অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্য সংশয় সম্ভব হইলেও উক্ত বিশেষ গ্রহণ করিয়াই মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার সংশয়ের বিশেষ কারণ বলিয়াছেন]। সমান ধর্মের জ্ঞানজন্য বিশেষ স্মৃত্যপেক্ষ অর্থাৎ যাহার অব্যবহিত পূর্বে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকে না, কিন্তু সংশয়বিষয়ীভূত সেই বিশেষ ধর্মের স্মরণ আবশ্যিক, এমন বিমর্শ (সংশয়) জন্মে।

টিপ্পনী। এই সূত্রে পরে “বিপ্রতিপত্তিঃ” এই দ্বিতীয় পদের দ্বারা তৃতীয় প্রকার এবং তাহার পরে “উপলব্ধ্যুপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ” এই তৃতীয় পদের দ্বারা চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার সংশয় স্থচিত হইয়াছে। ভাষ্যকার পরে সূত্রোক্ত “বিপ্রতিপত্তিঃ” এই পদের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, “ব্যাহতমেকার্থ-দর্শনং বিপ্রতিপত্তিঃ।” ইহার দ্বারা সরলভাবে বুঝা যায় যে, এক পদার্থে বিরুদ্ধ দর্শন অর্থাৎ একই পদার্থে নানা বিরুদ্ধ ধর্মের নিশ্চয় বিপ্রতিপত্তি। বস্তুতঃ “বিরুদ্ধা প্রতিপত্তিঃ (নিশ্চয়ঃ)” এইরূপ বৃৎপত্তি অল্পসারে “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের মুখ্য অর্থ—বিরুদ্ধ নিশ্চয় অর্থাৎ কোন একই পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন বাদীর বিরুদ্ধ নানা পদার্থের নিশ্চয়। যেমন কোন বাদীর নিশ্চয় এই যে, নিত্য আত্মা আছে। এবং কোন বাদীর নিশ্চয় এই যে, নিত্য আত্মা নাই। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম। সুতরাং একাধারে ঐ ধর্মদ্বয় থাকিতে পারে না। এইরূপ আত্মপদার্থে আবও বহু বিশেষ ধর্ম বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বাদীর বিপ্রতিপত্তি আছে। তাই শারীরিক ভাষ্যে (১।১।১) আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন, “তদ্বিশেষঃ প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ” ইত্যাদি। কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদীর আত্মগত সেই বিরুদ্ধার্থনিশ্চয়রূপ বিপ্রতিপত্তি মধ্যস্থগণের সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। তাই “তাৎপর্য্যটীকা”কার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর সেই নিশ্চয়াত্মক বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত বাক্যই উক্ত “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভাষ্যকারও পরে (২য় অং, ১ম আং, ষষ্ঠ সূত্র-ভাষ্যে) ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—“সমানোহমিকরণে ব্যাহতার্থো প্রবাহো বিপ্রতিপত্তিশব্দস্বার্থঃ।” অর্থাৎ কোন একই আধারে বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধার্থ বাক্যদ্বয়ই উক্ত সূত্রে “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ। তাহা হইলে ভাষ্যকার এখানে বাক্য অর্থেই

“দর্শন” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। ‘দৃশ্যতে জায়তেহেনেন,’ এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রাচীন কালে বাক্যরূপ শাস্ত্রবিশেষ অর্থেও “দর্শন” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মহাভারতের শাস্তিপর্বে (বঙ্গবাসী সং, ৩০০ অঃ) “এতদার্মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাংখ্যাং বৈ মোক্ষ-দর্শনং” এবং পরে (৩০৭ অঃ) “নদেব শাস্ত্রং সাংখ্যোক্তং বোগদর্শনমেব তৎ”, এই শ্লোকে শাস্ত্র-নিশেষ অর্থে “দর্শন” শব্দের প্রয়োগ বুঝা যায়। ভাষ্যকার বাৎসায়নও পরে (৪১২৪৯শ সূত্র-ভাষ্যে) বলিয়াছেন, “অন্তোত্তপ্রত্যনীকানি প্রাবাহকানাং দর্শনানি।” প্রশস্তপাদও বলিয়াছেন, “ত্রয়োদর্শনবিপরীতেষু শাক্যাদিদর্শনেষু” (১৭৭ পৃঃ)। অত্র কথা তৃতীয় খণ্ডে (১৮৩ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

কিন্তু পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ উক্তরূপ বিরুদ্ধার্থবোধক একবাক্যকেই ‘বিপ্রতিপত্তিবাক্য’ বলিয়াছেন। যেমন শব্দের নিত্যানিত্য-বিচারে “শব্দো নিত্যো ন বা” এইরূপ বাক্য বিপ্রতিপত্তিবাক্য। কিন্তু উক্তরূপ বাক্যশ্রবণাদিজ্ঞাত শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়াত্মক শব্দ বোধ জন্মিতে পারে না। কারণ, একই শব্দে নিত্য ও অনিত্যরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের সম্ভাবনা থাকায় বোগ্যতাজ্ঞান সম্ভব হয় না। সূত্রের উক্তরূপ শব্দ বোধের সামগ্রীই সম্ভব হয় না। কিন্তু উক্তরূপ অযোগ্য বাক্যের শ্রবণাদিজ্ঞাত শব্দরূপ ধর্মী এবং নিত্য ও অনিত্যরূপ কোটিদ্বয়ের স্মরণ হওয়ার মনের দ্বারাই শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় জন্মে। ফলকথা, বাহ্য ও অভ্যন্তর দ্বিবিধ সংশয়ই সর্বত্র প্রত্যক্ষরূপ সংশয়। কারণ, পরোক্ষ জ্ঞান কখনও সংশয়াত্মক হয় না। উক্ত মতানুসারে বৃত্তিকার^১ এখানে বলিয়াছেন,—“যতপি শব্দস্ত ন সংশয়কত্বং, তথাপি শব্দাং কোটিদ্বয়োপস্থিতৌ মানসঃ সংশয় ইতি বদন্তি।” বিশ্বনাথ “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”তে সংশয়ের কারণ ব্যাখ্যায় উক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতে বিপ্রতিপত্তিবাক্যশ্রবণাদিজ্ঞাত শব্দ সংশয় জন্মে না। কিন্তু কোন সাধারণ বা অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজ্ঞাত সেই কোটিদ্বয় বিষয়ে মানস সংশয়ই জন্মে। তাহাতে সেই বিপ্রতিপত্তিবাক্য সেই কোটিদ্বয়ের স্মারক হইয়া প্রবোধক হয়। সূত্রে “বিপ্রতিপত্তেঃ” এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ প্রযুক্ত। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি জ্ঞায়মান বিপ্রতিপত্তিবাক্যজ্ঞাত শব্দ সংশয়ই সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, উহা মহর্ষি গোতমেরও সম্মত। নচেৎ উক্ত সূত্রে তৃতীয় প্রকার সংশয়ের কারণ বলিতে তাঁহার “বিপ্রতিপত্তেঃ” এই পদের উল্লেখ অনাবশ্যক। সূত্রের বিপ্রতি-পত্তিবাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের জ্ঞান ও সেই সমস্ত পদার্থজ্ঞান এবং সংশয়াত্মক বোগ্যতাজ্ঞান প্রভৃতি কারণজ্ঞাত সেই বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতে সংশয়াত্মক শব্দবোধই জন্মে।*

ভাষ্যকারের মতে যে, বাণী ও প্রতিবাদীর সেই বাক্যদ্বয়ই “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। কণাদ-সূত্রের “উপস্কারে” (২১২১৭) নব্য বৈশেষিক শব্দ

* “পদজ্ঞাতশব্দ-কোটিদ্বয়-তদ্ব্যবহারবিরোধ-জ্ঞান-সংশয়াত্মকবোগ্যতাজ্ঞানসহিতাৎ শব্দাদ্ব্যাহিত্যেব সংশয়ঃ।

“সমানানেকে”তাদি সূত্রঃ প্রণয়টো মহর্ষেরপি সম্মতমিদং।”—শিরোমণিকৃত “পদার্থতত্ত্বনিরূপণ” (কাশীসংস্করণ, ৬৭-৭০ পৃঃ)। টীকাকার রামভদ্র সার্কর্তোদয় ও রঘুদেব স্মারালঙ্কার এখানে উভয় মতের যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মিশ্রও বলিয়াছেন,—“বিপ্রতিপত্তিরূপি বিরুদ্ধপ্রতিপত্তিষয়জ্ঞঃ বাক্যদ্বয়ং ।” সে যাহা হউক, বস্তুতঃ বাহাদিগের একতর পক্ষের নিশ্চয় জন্মে নাই, তাহাদিগের পক্ষে নানা বিরুদ্ধ মতবাদীদিগের বিপ্রতিপত্তিবাক্য যে ভাবেই হউক, সে বিষয়ে সংশয়ের প্রয়োজক হয় এবং সেই সংশয়জ্ঞ প্রকৃত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা জন্মে এবং তাহার ফলে বিচারের আরম্ভ হয়, ইহা প্রাচীন সিদ্ধান্ত। সংশয় ব্যতীত যে, বিচার হয় না, ইহা উদ্যোতকর প্রভৃতিও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। “ভামতী” টীকায় বাচস্পতি মিশ্রও আচার্য্য শঙ্করের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“তদনেন বিপ্রতিপত্তিঃ সাধকবোধকপ্রমাণাভাবে সংশয়বীজমুক্তং, ততশ্চ সংশয়া-
জিজ্ঞাসোপপত্তত ইতি ভাবঃ ।”—(ভামতী, ১।১।১)। অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের প্রথমসূত্রোক্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কারণও সংশয়, সেই সংশয়ের বীজ নানাবিধ বিপ্রতিপত্তি। বিপ্রতিপত্তিবাক্য কিরূপে বিচারের অঙ্গ হয়, এ বিষয়েও পরে অনেক সূক্ষ্ম বিচার হইয়াছে। সে বিষয়ে “অদ্বৈত-সিদ্ধি”র প্রারম্ভে নব্য বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতীর বিচার ও সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় খণ্ডে চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার পরে সূত্রোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থাশ্রমুক্ত চতুর্থপ্রকার সংশয় এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থাশ্রমুক্ত পঞ্চম প্রকার সংশয়ের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—“উপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ খলপি” ইত্যাদি।*

“উপলব্ধি” শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষরূপ উপলব্ধিই এখানে বুঝিতে হইবে এবং “অনুপলব্ধি” শব্দের দ্বারা তাহার অভাব বুঝিতে হইবে। সূত্রে “উপলব্ধি” ও “অনুপলব্ধি” শব্দের দ্বন্দ্বসমাসের পরে কথিত “অব্যবস্থা” শব্দের পূর্বোক্ত প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা বুঝা যায়। “ব্যবস্থা” শব্দের অর্থ নিয়ম, স্তবরাং “অব্যবস্থা” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, অনিয়ম। বিচ্যমান পদার্থেরই অথবা অবিচ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি হয়, এমন নিয়ম নাই। কারণ, যেমন বিচ্যমান পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তদ্রূপ অনেক স্থলে অবিচ্যমান পদার্থেরও ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ হইতেছে। এবং যেমন ভূগর্ভাদি স্থানে বিচ্যমান মূল, মৌলিক ও কলাদি দৃশ্য দ্রব্যেরও প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ বাহ্য অবিচ্যমান অর্থাৎ বাহ্য উৎপন্নই হয় নাই, অথবা নিরুদ্ধ বা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন পদার্থেরও প্রত্যক্ষ হয় না। স্তবরাং যিনি উক্তরূপ “অব্যবস্থা” জানেন, তাহার কোন স্থানে কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ হইলে তাহাতে তখন যদি বিচ্যমান অথবা অবিচ্যমানরূপ একতর বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না জন্মে, তাহা হইলে তখন

* ভাষ্যে পরে “অনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ” এইরূপ পাঠই সমস্ত পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্বের সমুচ্চয়ার্থ “খলপি” বলিলে পরেও উহা তাহার বক্তব্য। উদাহরণ প্রকাশার্থ “খলপি” বলিলেও উক্ত স্থলে পরেও উহা বক্তব্য। বস্তুতঃ “খলপি” এই শব্দটি নিপাত, উহার অর্থ উদাহরণ প্রদর্শন। প্রাচীন কালে উক্ত অর্থে উহার অনেক প্রয়োগ হইয়াছে। যথা—“ব্রহ্মসাম্প্রদায়িক”র পঞ্চম স্তবকে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন, “আয়োজনং খলপি।” সেখানে “প্রকাশটীকা”কার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় লিখিয়াছেন, “খলপীতি নিপাতসমুদায়ঃ, উদাহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ বর্ত্ততে, ন সমুচ্চয়ার্থঃ।”

তাহার-নশের দ্বারা এইরূপ সংশয় জন্মে যে, আমি কি বিদ্যমান পদার্থবিষয়ক উপলব্ধি করিতেছি? অথবা, অবিদ্যমান পদার্থবিষয়ক উপলব্ধি করিতেছি? এইরূপ কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ না হইলে তখন তাহার সংশয় জন্মে যে, কি বিদ্যমান পদার্থেরই প্রত্যক্ষ করিতেছি না? অথবা অবিদ্যমান পদার্থের প্রত্যক্ষ করিতেছি না? যথাক্রমে পূর্বোক্ত অব্যবস্থাস্বয়ের নিশ্চয়ত্বক জ্ঞান উক্তরূপ দ্বিবিধ সংশয়ের বিশেষ কারণ হওয়ায় এই সূত্রে উক্ত অব্যবস্থাস্বয় সেই সংশয়ের প্রয়োজকরূপে কথিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বোক্ত স্থলদ্বয়েই সন্নিবন্ধক ও অসন্নিবন্ধক জ্ঞানের জ্ঞানাদি কোন সমান ধর্ম বা সাধারণ ধর্মের মানস জ্ঞানভ্রমই উক্তরূপ মানস সংশয় সম্ভব হওয়ায় মহর্ষি পৃথক্ করিয়া উক্তরূপ সংশয়দ্বয়ের বিশেষ কারণ বলিয়াছেন কেন? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, সূত্রোক্ত সমান ধর্ম ও অনেক ধর্ম, জ্ঞেয় বিষয়ের ধর্ম, কিন্তু উপলব্ধি ও অল্পলব্ধি জ্ঞাতা আত্মার ধর্ম, এইমাত্র বিশেষ গ্রহণ করিয়াই মহর্ষি উহার পুনরুক্তি করিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে “সমানধর্মাদ্বিগমাৎ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা শেষোক্ত স্থলে সমান ধর্মের জ্ঞানরূপ সমানধর্মোপপত্তিভ্রম যে সংশয় জন্মে, ইহাও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত বিশেষ ভ্রমই মহর্ষি চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার সংশয় বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য বুঝা যায়।

কিন্তু বার্তিককার উদ্যোতকর বহু বিচারপূর্বক ভাষ্যকারের উক্তরূপ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সমান ধর্মবিশিষ্ট ধর্মের জ্ঞানভ্রম এবং অনেক ধর্ম বা অসাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মের জ্ঞানভ্রম এবং বিপ্রতিপত্তিজ্ঞানভ্রম সংশয় ত্রিবিধ, পঞ্চবিধ নহে। কিন্তু উক্ত ত্রিবিধ সংশয়ের সামান্ত কারণরূপেই মহর্ষি পরে উপলব্ধির অব্যবস্থা অর্থাৎ একতর কোটির সাধক প্রমাণের অভাব এবং অল্পলব্ধির অব্যবস্থা অর্থাৎ বাধক প্রমাণের অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, একতর কোটির সাধক প্রমাণ অথবা বাধক প্রমাণ উপস্থিত হইলে তখন আর সে বিষয়ে সংশয় জন্মে না। সুতরাং সাধক প্রমাণ ও বাধক প্রমাণের অভাব থাকিলে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ বিশেষ কারণভ্রম ত্রিবিধ সংশয় জন্মে, ইহাই সূত্রার্থ। “তাকিকরক্ষা”কার বরদরাজও এই মত গ্রহণ করিয়া উক্তরূপই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।* পরন্তু উদ্যোতকর পরে বৈশেষিক দর্শনে কণাদের “সামান্তপ্রত্যক্ষা-দ্বিশেষাপ্রত্যক্ষাদ্বিশেষমুভেদে সংশয়ঃ” (২।২।১৭)—এই সূত্রেরও নিজ মতানুসারে ব্যাখ্যা করিয়া গৌতমোক্ত অসাধারণ ধর্মজ্ঞানভ্রম দ্বিতীয় প্রকার সংশয়ও যে, কণাদের সম্মত, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। পরে নবীন “বিবৃতি”কারও উক্ত কণাদসূত্রে “চ” শব্দের দ্বারা গৌতমোক্ত অসাধারণ ধর্মজ্ঞান এবং বিপ্রতিপত্তিকে গ্রহণ করিয়া কণাদের মতেও সংশয় ত্রিবিধ বলিয়াছেন।

কিন্তু ইহা যে, বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মত, তাহা বুঝি না। কারণ, প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য

* “অত্র উপলব্ধাঅল্পলব্ধিগোচরভাষ্যঃ সাধকবাধকপ্রমাণয়োঃ গ্রহণং, তয়োরাব্যবস্থা অভাবঃ, তন্নি সতি বিশেষসমরণাপেক্ষঃ সমানানিধর্মবিপ্রতিপত্তিভাঃ সন্নিয়ো ভবতীতি সূত্রার্থঃ।”—“তাকিকরক্ষা”।

প্রশস্তপাদ উহা বলেন নাই। পরন্তু তিনি সংশয় ভিন্ন “অনধ্যবসায়” নামক একপ্রকার জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজ্ঞাত সেই জ্ঞানই জন্মে, সংশয় জন্মে না। “ত্ৰায়কন্দলী” টীকায় (১৮৩ পৃঃ) শ্রীশ্রী তট বিশেষ বিচার করিয়া উক্ত “অনধ্যবসায়” নামক জ্ঞান যে, সংশয় হইতে ভিন্ন, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। “সপ্তপদার্থী” গ্রন্থে শিবাদিত্য মিশ্র তাহা না বলিলেও এবং কণাদের কোন স্থলে উহার উল্লেখ না পাইলেও উহা বৈশেষিকসম্প্রদায়ের প্রাচীন সিদ্ধান্ত। তাই উক্ত কণাদস্থত্রের “উপস্কার” টীকায় সম্প্রদায়বেত্তা মহামনীষী শঙ্কর মিশ্র ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, সমানতত্ত্ব গৌতমীয় ত্ৰায়দৰ্শনে “অনধ্যবসায়” নামক পৃথক্ জ্ঞান স্বীকৃত না হওয়ায় গৌতম মতে উহাও সংশয়বিশেষ এবং উহা অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজ্ঞাত। কিন্তু কণাদের উক্ত-স্থত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে সর্বত্র সংশয়মাত্রই সাধারণ ধর্মের জ্ঞানজ্ঞাত। বিশেষ ধর্মের অপ্রত্যক্ষ এবং বিশেষ ধর্মের স্মরণও তাহাতে কারণ। শঙ্কর মিশ্র সেখানে বিচারপূর্বক উপসংহারে স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“তথ্যচ সংশয়ে ন ত্রিবিধো ন বা পঞ্চবিধঃ, কিন্তু একবিধ এব।”

পরন্তু গৌতমের মতে সংশয় পঞ্চবিধ, ইহা উদ্যোতকর প্রভৃতি স্বীকার না করিলেও উহাই প্রাচীন সিদ্ধান্ত। কারণ, মহর্ষি গৌতম পরে দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভে ‘সংশয়পরীক্ষা-প্রকরণে’ সংশয়ের পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ কারণেরই বৈকল্প পরীক্ষা করিয়াছেন, তদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি পূর্বে এই স্থত্রে পঞ্চবিধ বিশেষ কারণজ্ঞাত পঞ্চবিধ সংশয়ই বলিয়াছেন। তদনুসারে ভাস্করীজ্ঞ ও “ত্ৰায়সারে”র প্রথম ভাগে গৌতমোক্ত সংশয় পদার্থকে পঞ্চবিধই বলিয়াছেন। সেখানে টীকার জয়সিংহ হরিশ ও ভাষ্যকারের শেষ কথা অনুসারেই উহা সমর্থন করিয়াছেন এবং পরে তিনি সে বিষয়ে পূর্ববর্তী “ভূষণ”কারের কথাও বলিয়াছেন।* ভাস্করীজ্ঞের “ত্ৰায়সারে”র অষ্টাদশ টীকার মধ্যে প্রধান টীকার নাম “ভূষণ”।

পরবর্তী কোন সম্প্রদায় মহর্ষির এই স্থত্রে “চ” শব্দের অন্তত্বে সমুচ্চয় অর্থ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কোন স্থানে ব্যাপ্য পদার্থের সংশয় জন্মিলে, তৎকৃত তাহার-ব্যাপক পদার্থের সংশয় জন্মে, ইহাই “চ” শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। যেমন কোন স্থানে ধূমের সংশয় হইলে তৎকৃত তাহার ব্যাপক বহির সংশয় জন্মে। “তত্ত্বচিন্তামণি”র ‘উপাধি বিভাগে’র “দীর্ঘিতি” টীকায় রঘুনাথ শিরোমণিও উক্ত ব্যাখ্যায় সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি গৌতমের এই সংশয়স্থত্র-ব্যাখ্যায় প্রাচীন কালে বহু বিচার ও মতভেদ হইয়াছে। উদ্যোতকর অনেক মতের বিচার ও গণন করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। উদ্যোতকর ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা-খণ্ডনেও বহু কথা বন্ধিয়াছেন। তাঁহার কথার সুক্ষিপ্ত সমালোচনা এবং ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এবং “সংশয়”পদার্থ সম্বন্ধে অত্রাণ্ড কথা দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগে অবশ্য দ্রষ্টব্য ৥২৩৥

* “ভূষণপারস্ত যে উপলক্ষিতোপদেশ শব্দে স্থায়ীসমুপলক্ষিতোপদেশ বর্ণনাদীনামসম্বন্ধেচ্ছতি, তস্মত-প্রতিকোপার্দমূলকানুপলক্ষ্যোঃ পৃথক্ সংশয়হেতুঃসিদ্ধান্তিবা।”—“ত্ৰায়সারটীকা”, সোমাইটী সং, ৬৪ পৃঃ।

জ্ঞায্য । স্থানবতাং লক্ষণমিতি সমানং ।

অনুবাদ । ক্রমবিশিষ্ট পদার্থবর্গের লক্ষণ, ইহা সমান (অর্থাৎ যেমন দ্বিতীয় প্রমেয় পদার্থের সমস্ত বিশেষ লক্ষণের পরে পূর্বসূত্র দ্বারা ক্রমপ্রাপ্ত তৃতীয় 'সংশয়' পদার্থের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ পরে এই সূত্র দ্বারা চতুর্থ 'প্রয়োজন' পদার্থের লক্ষণ এবং পরে ক্রমানুসারে 'দৃষ্টান্ত' প্রভৃতি দ্বাদশ পদার্থের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে) ।

সূত্র । যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে তৎ প্রয়োজনম্ ॥২৪॥

অনুবাদ । যে পদার্থকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ গ্রাহ বা ত্যাজ্যরূপে নিশ্চয় করিয়া (জীব) প্রবৃত্ত-হয়, তাহা প্রয়োজন ।

ভাষ্য । যমর্থমাপ্তব্যং হাতব্যং বা ব্যবসায় তদাপ্তি-হানোপায়মনু-
তিষ্ঠতি, প্রয়োজনং তদ্বাদিতব্যম্ । প্রবৃত্তিহেতুত্বাদিমমর্থমাপ্তমিহ হান্তামি
বেতি ব্যবসায়োহর্থস্থাদিকারঃ । এবং ব্যবসায়মানোহর্থোহধিক্রিয়ত ইতি ।

অনুবাদ । যে পদার্থকে প্রাপ্য বা ত্যাজ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়া (জীব)
তাহার প্রাপ্তি বা ত্যাগের উপায় অনুষ্ঠান করে অর্থাৎ তাহার উপায় বিষয়ে
প্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রয়োজন জানিবে । প্রবৃত্তির কারণত্ববশতঃ এই পদার্থ পাইব
অথবা ত্যাগ করিব, এইরূপ ব্যবসায় (নিশ্চয়) পদার্থের "অধিকার" । এইরূপে
(পূর্বোক্তরূপে) নিশ্চয়মান পদার্থ অধিকৃত হয় ।

টিপ্পনী : "সংশয়" পদার্থের জ্ঞায্য "প্রয়োজন" পদার্থও "জ্ঞায্য"র পূর্বোক্ত । কারণ,
প্রয়োজন-ব্যতীত বিচার দ্বারা তত্ত্ব পরীক্ষা হয় না । উদ্যোতকর ইহা সমর্থন করিতে
বলিয়াছেন,—"বা খলু নিশ্চয়োজনা চিন্তা, সা ন জ্ঞায্যমিতি, পরীক্ষাবিশেষে প্রধানাদং
প্রয়োজনমেব, তন্মূলত্যাং পরীক্ষাবিধেঃ ।" ভাষ্যকারও প্রথমসূত্রে-ভাষ্যে ইহা সমর্থন করিতে
বিতণ্ডাও যে সপ্রয়োজন, ইহা বিচারপূর্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন । উক্ত প্রয়োজন পদার্থ
দ্বিবিধ, মুখ্য ও গৌণ । যে বিষয়ে জীবের স্বতঃই ইচ্ছা জন্মে, তাহীক্রেই বলে মুখ্য প্রয়োজন বা
"স্বতঃপ্রয়োজন" । যেমন স্বখ ও দুঃখনিবৃত্তি বিষয়ে জীবের স্বতঃই ইচ্ছা জন্মে অর্থাৎ সেই ইচ্ছা
অত্র কোন বিষয়ে ইচ্ছাপ্রযুক্ত নহে, এতদ্ব স্বখ ও দুঃখনিবৃত্তিই জীবের মুখ্য প্রয়োজন । কিন্তু
সেই স্বখ বা দুঃখ-নিবৃত্তি বিষয়ে ইচ্ছাপ্রযুক্ত তাহার যে সমস্ত উপায় বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে, তাহা
গৌণ প্রয়োজন । উক্ত দ্বিবিধ প্রয়োজন-পদার্থ সূচনার জন্ত মহর্ষি এই সূত্রে "অর্থ" শব্দের
প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন, "যমর্থমধিকৃত্য" । ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—
"যমর্থমাপ্তব্যং হাতব্যং বা ব্যবসায় ।" এই পদার্থকে প্রাপ্ত হইব অথবা ত্যাগ করিব,

এইরূপ যে ব্যবসায় বা নিশ্চয়, তাহাই সেই অর্থের অধিকার। অর্থাৎ কোন পদার্থে গ্রাহ্য অথবা ত্যাজ্যত্বের নিশ্চয়ই এই সূত্রে “অধিকৃত্য” এই পদের দ্বারা বিবক্ষিত। কারণ, উক্তরূপ নিশ্চয়ের পরে সমর্থ জীব সেই পদার্থের প্রাপ্তি অথবা পরিত্যাগের উপায়ের অনুষ্ঠান করে অর্থাৎ সেই উপায় বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। যে পদার্থ বিষয়ে যে জীবের ইহা গ্রাহ্য অথবা ত্যাজ্য, এইরূপ ব্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয় জন্মে, সেই পদার্থ তখন তৎকর্তৃক উক্তরূপে অধিকৃত হওয়ায় সেই পদার্থ বিষয়ে ইচ্ছাজন্য তাহা সেই জীবের কৰ্ম্মপ্রবৃত্তির প্রযোজক হয়, এ জন্ত উক্তরূপ পদার্থকে বলে “প্রয়োজন”। “প্রযুক্ত্যতেহনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে পদার্থ উক্তরূপে জীবের কৰ্ম্মপ্রবৃত্তির প্রয়োজক, তাহাই ভাষ্যকারের মতে “প্রয়োজন” পদার্থ ॥ ২৪ ॥

সূত্র। লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্মথো বুদ্ধিসাম্যং
স দৃষ্টান্তঃ ॥২৫॥

অনুবাদ। লৌকিকদিগের এবং পরীক্ষকদিগের যৈ পদার্থে বুদ্ধির সাম্য (অবিরোধ) হয়, তাহা দৃষ্টান্ত।

ভাষ্য। লোকসামান্যমনতীতা লৌকিকাঃ, নৈসর্গিকং বৈনয়িকং বুদ্ধ্যতিশয়মপ্রাপ্তাঃ। তদ্বিপরীতাঃ পরীক্ষকাস্তর্কেণ প্রমাণৈরর্থং পরীক্ষিতুমর্হন্তীতি। যথা যমর্থং লৌকিকা বুধ্যন্তে, তথা পরীক্ষকা অপি, সোধর্থো দৃষ্টান্তঃ। দৃষ্টান্তবিরোধেন হি প্রতিপক্ষাঃ প্রতিষেদ্ধব্যা ভবন্তীতি। দৃষ্টান্তসমাধিনা চ স্বপক্ষাঃ স্থাপনীয়া ভবন্তীতি। অবয়বেষু চোদাহরণায় কল্পত ইতি।*

অনুবাদ। লোক-সমানতাকে অনতিক্রান্ত অর্থাৎ বাঁহারা সাধারণ লোকের তুল্যতাকে অতিক্রম করেন নাই, এমন ব্যক্তিগণ ‘লৌকিক’। স্বাভাবিক এবং বৈনয়িক অর্থাৎ শাস্ত্রপরিশীলনজন্ত বুদ্ধিপ্রাকর্ষকে অপ্রাপ্ত। তদ্বিপরীতগণ

* ভাষ্যকারের তাৎপর্য বঙ্গভাষা করিতেই বাচস্পতি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন, “লক্ষিতস্ত দৃষ্টান্ত উদাহরণলক্ষণায় কল্পতে ঘটতে ইতি ভাষ্য।” উহা ভাষাসন্দর্ভ নহে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে পূর্বে “অবয়বেষু” এই পদের প্রয়োগ করার শেষোক্ত “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা অবয়বের অন্তর্গত উদাহরণবাক্যই বুঝা যায়, উহার লক্ষণ বুঝা যায় না। “লক্ষিতো দৃষ্টান্ত উদাহরণায় কল্পতে সমর্থো ভবতি,”—এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যায় যে, দৃষ্টান্ত পদার্থ তৃতীয় অবয়ব উদাহরণবাক্যের অনুকূল হয়। ভাষ্যে “কল্পতে” এই পদে সামর্থ্য-বাচক “রূপ” ধাতুর প্রয়োগ হওয়ায় “উদাহরণায়” এই পদে অলং শকার্থযোগে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। যথা মেঘদূতে—“কল্পিত্যন্তে হিরণ্যপদ-প্রাপ্তয়ে শ্রদ্ধাধাঃ” (৫৬ম শ্লোক)। টীকাকার মমিনাথ লিখিয়াছেন,—“রূপে: পর্যাগ্ণিসনন্ত অলমর্থহাৎ তদ্ব্যোগে ‘নমঃযন্তী’ত্যাদিনা চতুর্থী। ‘অল’মিতি পর্যাগ্ণ্যর্থ-গ্রহণমিতি ভাষ্যকারঃ।”

অর্থাৎ স্বাভাবিক এবং বৈনয়িক বুদ্ধিপ্রকর্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পরীক্ষক। (যেহেতু, তাঁহারা) তর্কের দ্বারা এবং প্রমাণসমূহের দ্বারা অর্থাৎ পঞ্চাবয়বের দ্বারা পদার্থকে পরীক্ষা করিতে সমর্থ হন। যে পদার্থকে লৌকিকগণ যে প্রকার বুঝেন, পরীক্ষকগণও সেইরূপ বুঝেন, সেই পদার্থ দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্ত-বিরোধের দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্তের সাধ্যশূন্যতা প্রভৃতি দোষের দ্বারা প্রতিপক্ষসমূহ অর্থাৎ প্রতিপক্ষ-সাধন-সমূহ খণ্ডনীয় হয় অর্থাৎ খণ্ডন করা যায় এবং দৃষ্টান্ত-সমাধির দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্তের অসত্য দোষারোপের প্রতিষেধের দ্বারা স্বপক্ষ স্থাপনীয় হয় অর্থাৎ স্থাপন করা যায়। এবং (দৃষ্টান্ত পদার্থ) অবয়বসমূহের মধ্যে উদাহরণের নিমিত্ত সমর্থ হয় অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের অন্তর্গত তৃত্তীয় অবয়ব উদাহরণবাক্যের সম্পাদক হয় [অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থ বুঝিলেই ত্রায়প্রয়োগে সেই দৃষ্টান্তবোধক উদাহরণবাক্য বলা যায়। সুতরাং দৃষ্টান্তপদার্থের লক্ষণ বক্তব্য]।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার এই স্বত্বের প্রথমোক্ত “লৌকিক” শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—“লোকসামান্যমনতীতা লৌকিকাঃ।” পরে উহার ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “নৈসর্গিকং বৈনয়িকং বুদ্ধ্যতিশয়মপ্রাপ্তাঃ।” অর্থাৎ বাহ্যাদিগের স্বাভাবিক বুদ্ধিপ্রকর্ষ নাই এবং “বৈনয়িক” অর্থাৎ বিনয়জ্ঞ বুদ্ধিপ্রকর্ষও নাই, তাহারা “লৌকিক”। বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারে* বুঝা যায়, শাস্ত্রপরিণীলনই উক্ত “বিনয়” শব্দের অর্থ। কিন্তু “পরিণীল” টীকায় (৬৯ পৃঃ) উদয়নাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “বিশিষ্টো নয়ঃ শাস্ত্রং ত্রায়শাস্ত্রং, তজ্জ্ঞবুদ্ধিবিরহিণ ইত্যর্থঃ।” বস্তুতঃ ত্রায়শাস্ত্রের পরিণীলনজ্ঞ বুদ্ধিপ্রকর্ষ ব্যতীত ত্রায় দ্বারা কোন তত্ত্ব পরীক্ষা করা যায় না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“তদ্বিপরীতাঃ পরীক্ষকাঃ।” অর্থাৎ তাহারা পূর্বোক্ত বিবিধ বুদ্ধি-প্রকর্ষবিশিষ্ট, তাহারা পরীক্ষক। ভাষ্যকার পরে ইহার হেতু প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, “তর্কেণ প্রমাণৈরর্থঃ পরীক্ষিতুমর্হন্তীতি।” বস্তুতঃ উক্তরূপ পরীক্ষক ব্যক্তিগণই উক্তরূপ লৌকিক ব্যক্তিদিগকে তত্ত্ব বুঝাইতে সমর্থ। সুতরাং এখানে “লৌকিক” শব্দের দ্বারা বোঝা এবং “পরীক্ষক” শব্দের দ্বারা বোধায়িতা, ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু তাহারা উভয়েই বিচার-সমর্থ বাদী ও প্রতিবাদী না হইলে বিচার হইতে পারে না। তাই বাচস্পতি মিশ্র পরে বলিয়াছেন, “তদনেন বাদি-প্রতিবাদিনো দর্শিতো।” তাহা হইলে বুঝা যায় যে, যে পদার্থে বাদী ও প্রতিবাদীর বুদ্ধির সাম্য হয় অর্থাৎ তাহারা উভয়েই যে পদার্থকে একরূপ বুঝে, সেই পদার্থ দৃষ্টান্ত। ফলকথা, বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ ত্রায়বাক্যের প্রয়োগ স্থলে

* “শাস্ত্রপরিণীলমলঙ্কারা বুদ্ধ্যতিশয়ো বৈনয়িকঃ, তদ্রহিতা লৌকিকাঃ প্রতিপাত্তা ইতি বাবৎ। তদ্বিপরীতাঃ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্নাস্তে পরীক্ষকাঃ প্রতিপাদকা ইতি বাবৎ। কথাবহুভাষ্য বহুবচনং। তদনেন বাদিপ্রতিবাদিনো দর্শিতো।”—তাৎপর্য্য টীকা।

তৃতীয় অবয়ব উদাহরণবাক্যের দ্বারা যে পদার্থে তাঁহাদিগের গৃহীত হেতুতে সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তির প্রদর্শন করা হয়, সেই পদার্থই দৃষ্টান্ত। পরে তৃতীয় অবয়ব উদাহরণবাক্যের লক্ষণ-সূত্রের দ্বারা মহর্ষির উক্তরূপ তাৎপর্য বুঝা যায়। তদনুসারে বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে “অর্থ” শব্দের দ্বারা তৃতীয় অবয়ব উদাহরণবাক্যবোধ্য পদার্থবিশেষই মহর্ষির বিবক্ষিত। পরে উদাহরণবাক্যের লক্ষণ ব্যাখ্যায় ইহা বুঝা যাইবে। পরন্তু ইহাও বুঝা যাইবে যে, মহর্ষি গোভিলের মতে দৃষ্টান্ত পদার্থ দ্বিবিধ—(১) সাধর্ম্য দৃষ্টান্ত, (২) বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত। পরে দ্বিবিধ উদাহরণবাক্যের দুইটি লক্ষণসূত্র দ্বারা ইহাও সূচিত হইয়াছে। তদনুসারে “তাক্ষিক-রক্ষা”কার বরদরাক্ষও বলিয়াছেন, “ব্যাপ্তিসংবেদনস্থানং দৃষ্টান্ত ইতি গীয়তে। স চ সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যভেদেন দ্বিবিধো ভবেৎ ॥”

সূত্রোক্ত লৌকিক ও পরীক্ষক ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির সাম্যের ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, “যথা যমর্থং লৌকিকা বুধ্যন্তে” ইত্যাদি। বস্তুতঃ সর্বত্রই যে, লৌকিক-বেত্ত বা লৌকিক পদার্থই দৃষ্টান্ত হইবে, ইহা মহর্ষির বিবক্ষিত নহে। কারণ, তাহা হইলে আকাশাদি অলৌকিক পদার্থ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। তাই উদ্যোতকরও প্রথমেই বলিয়াছেন, “বুদ্ধিসাম্যবিষয়ো দৃষ্টান্ত ইতি সূত্রার্থঃ, এবঞ্চাকাশাত্তবরণঃ” ইত্যাদি। বস্তুতঃ মহর্ষি নিজেও পরে (দ্বিতীয় অং, ১ম অং, শেষ সূত্রে) মস্ত ও আয়ুর্কর্মেদের প্রামাণ্যকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক পদার্থ দৃষ্টান্তরূপে কথিত হইয়াছে, বাহা সাধারণ লোকের জ্ঞাত নহে, কিন্তু কেবল পণ্ডিতজনবোধ্য। সূত্রের প্রামাণ্যিক পূর্বোক্তরূপ পদার্থই দৃষ্টান্ত, ইহাই উক্ত সূত্রের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত। “ভাগতী” টীকায় বাচস্পতি মিশ্রও ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। * ভাষ্যকার পরে “দৃষ্টান্তবিরোধেন হি” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা দৃষ্টান্তলক্ষণের প্রয়োজন বলিয়াছেন। ফলকথা, “দৃষ্টান্ত” পদার্থও গ্রন্থের পূর্বোক্ত। দৃষ্টান্ত পদার্থের স্বরূপ জানিলেই পঞ্চাবয়বের মধ্যে তৃতীয় অবয়ব “উদাহরণ” বাক্য বলা যায়, নচেৎ তাহা সম্ভব হয় না ॥ ২৫ ॥

ত্ৰায়-পূর্বোক্তলক্ষণপ্রকরণ ॥ ৪ ॥

ভাষ্য। অথ সিদ্ধান্তঃ, ইদমিথ্যভূতক্ষেত্ৰভ্যনুজ্ঞায়মানমর্থজাতং সিদ্ধং, সিদ্ধস্ত সংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ, সংস্থিতিরিথস্তাব্যবস্থা ধর্মনিয়মঃ। স খল্বয়ম্—

সূত্র। তদ্বাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ ॥২৬॥

অনুবাদ। অনন্তর অর্থানু দৃষ্টান্ত-নিরূপণের পরে সিদ্ধান্ত (নিরূপিত হইয়াছে)। ইহা এবং “এই প্রকার”, এইরূপে স্বীকৃত্যমান পদার্থসমূহ “সিদ্ধ”।

* “লৌকিকপরীক্ষাকাণ্ডে যন্মিথ্যে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্ত” ইতি চাক্ষপাদসূত্র প্রামাণ্যসিদ্ধো দৃষ্টান্ত ইতোত্তরং, ন পুনর্মৌলিকসিদ্ধমন্ত্র বিবক্ষিতঃ। অতথা তেষাং পরমাধাদিন দৃষ্টান্তঃ ত্বাং, নহি পরমাধা-নৈসর্গিকবৈয়াক্যবুদ্ধান্তিগম্যহিতানাং লোকানাং সিদ্ধ ইতি।—“ভাগতী”, ২।১।১৪।

সিদ্ধের সংস্থিতি 'সিদ্ধান্ত'। "সংস্থিতি" বলিতে ইচ্ছাভাবের ব্যবস্থা কি না—
ধর্মনিয়ম। [অর্থাৎ এই পদার্থ এই ধর্মবিশিষ্ট, অন্তর্ধর্মবিশিষ্ট নহে, এইরূপ
প্রমাণসিদ্ধ নিয়ম]। (সুত্রার্থ) সেই এই সিদ্ধান্ত "তত্ত্বসংস্থিতি", "অধিকরণসংস্থিতি"
ও "অভ্যুপগমসংস্থিতি"। (মতান্তরে সুত্রার্থ) "তত্ত্বাধিকরণে"র অর্থাৎ
প্রমাণবোধিত পদার্থসমূহের স্বীকার-সংস্থিতি-সিদ্ধান্ত।

টিপ্পনী।—মহর্ষি "দৃষ্টান্ত"পদার্থের লক্ষণ বলিয়া, পৃথক প্রকরণের দ্বারা ক্রমপ্রাপ্ত
সিদ্ধান্তপদার্থের নিরূপণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহা প্রকাশ করিতেই প্রথমে বলিয়াছেন,
"অথ সিদ্ধান্তঃ।" পরে "সিদ্ধান্ত" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া "সংস্থিতি" এই বাক্যের উল্লেখ-
পূর্বক এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। "সংস্থিতি" অর্থ "সিদ্ধান্তঃ" এইরূপে সূত্রের সহিত উক্ত
বাক্যের যোজন্য বুঝিতে হইবে। উক্ত "সংস্থিতি" শব্দটি দ্ব্যর্থকতার কারণে প্রযুক্ত হইয়াছে।
"সংস্থিতি" শব্দটি দ্ব্যর্থকতার কারণে প্রযুক্ত হইয়াছে। "সংস্থিতি" শব্দটি দ্ব্যর্থকতার কারণে প্রযুক্ত হইয়াছে।

মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা "সিদ্ধান্ত" পদার্থের সামান্য লক্ষণ স্থচনা করিয়া, পরে
"সংস্থিতি" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্তপদার্থ যে, চতুর্বিধ, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।
কিন্তু এখানে এই প্রথম সূত্রটিকে সিদ্ধান্তপদার্থের লক্ষণার্থও বলা যায় না এবং বিভাগার্থও
বলা যায় না, ইহা সমর্থন করিয়া প্রথম বা দ্বিতীয় সূত্র ব্যর্থ, সুতরাং উক্ত দুইটি সূত্রই ঋষিসূত্র
নহে, তন্মধ্যে একটিই ঋষিসূত্র, এইরূপ আশঙ্কা প্রাচীন কালেও হইয়াছিল, ইহা উদ্যোতকের
বিচ্যুর দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। উদ্যোতকের উক্তরূপ আশঙ্কার ব্যাখ্যা করিয়া সমাধান
করিয়াছেন যে, উক্ত দুইটিই মহর্ষি গোতমের সূত্র। প্রথমটি সিদ্ধান্তপদার্থের সামান্যলক্ষণ-
সূত্র এবং দ্বিতীয়টি বিভাগসূত্র। সামান্য লক্ষণের জ্ঞান ব্যতীত বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় না।
সুতরাং মহর্ষি এখানে প্রথম সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ বলিয়াই দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা
সিদ্ধান্তের বিভাগ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তপদার্থ বহু প্রকারে বিভিন্ন হইলেও সমস্ত সিদ্ধান্তই
উক্ত চতুর্বিধ সিদ্ধান্তেরই অন্তর্গত, এইরূপ নিয়ম জ্ঞাপনের জগ্গই মহর্ষি উক্তরূপে সিদ্ধান্তের
বিভাগ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত বিভাগসূত্রও সার্বক হওয়ার উহাও মহর্ষির সূত্র, উহা
"অনার্য" নহে।

প্রথম সূত্রটি কিরূপে লক্ষণার্থ হয়? কিরূপে উহার দ্বারা সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ বুঝা
যায়? এতদন্তরে উদ্যোতকের পরে বলিয়াছেন,—"তত্ত্বাধিকরণানামভ্যুপগম ইতি
সূত্রার্থঃ। তত্ত্বাধিকরণং যেমামর্থানাং ভবতি, তে তত্ত্বাধিকরণান্তেষামভ্যুপগমসংস্থিতিরিচ্ছাব-
ব্যবস্থা ধর্মনিয়মঃ সিদ্ধান্তো ভবতি।" বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তত্ত্ব শব্দ, তদেবাধিকরণং
জ্যোপকতয়া বস্তু এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, এই সূত্রে "তত্ত্বাধিকরণ" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—শাস্ত্র-
বোধিত পদার্থ। উদ্যোতকের পরে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "যোহর্থো ন শাস্ত্রতত্ত্বভ্যুপগমো
ন সিদ্ধান্ত ইতি।" অর্থাৎ যে পদার্থ কোন শাস্ত্রবোধিত নহে, তাহার স্বীকার সিদ্ধান্ত নহে,

ইহাই এই সূত্রে “তজ্ঞাবিকরণ” শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। “তর্কিকরণ”র টীকায় মল্লিনাথও উক্তরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, উহা সমর্থন করিতে উদ্যোতকের উক্ত বার্তিকসন্দর্ভও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ “তজ্ঞ” শব্দের শাস্ত্র অর্থই প্রসিদ্ধ। পরবর্তী তিন সূত্রে নহিও শাস্ত্র অর্থই “তজ্ঞ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট এই সূত্রে “তজ্ঞ” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—প্রমাণ।* তজ্ঞ বাহার জ্ঞাপকরূপ অধিকরণ অর্থাৎ যে পদার্থ কোন প্রমাণবোধিত, তাহার “অভ্যুপগমসংস্থিতি”ই সিদ্ধান্ত, ইহাই সূত্রার্থ। বস্তুতঃ শাস্ত্র-বোধক “তজ্ঞ” শব্দের দ্বারা শাস্ত্রের অবিকল্প প্রমাণমাত্রই লক্ষিত হইতে পারে। যদিও বাদী ও প্রতিবাদীর পরস্পরবিরুদ্ধ উভয় পক্ষই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না, কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই নিজ নিজ পক্ষকে শাস্ত্রসিদ্ধ বা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া অভিমান করায় তদনুসারেই উভয় পক্ষই “তজ্ঞাবিকরণ” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র এবং বরদরাজও ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন।

উদ্যোতকের সূত্রার্থব্যাখ্যানুসারে বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের মতেও উক্তরূপ সূত্রার্থ গ্রহণ করিয়া, পরে বলিয়াছেন,—“তদেবং ভাষ্যকারেণ ব্যাখ্যায় সামান্যলক্ষণসূত্রং পঠিতমেবং ব্যাখ্যানপূর্বকমেব বিভাগসূত্রং পঠতি।” অর্থাৎ ভাষ্যকার এখানে পূর্বেই উক্ত সামান্য-লক্ষণসূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া সূত্রপাঠ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি যে, ভাষ্যকার প্রথমে “সিদ্ধান্ত” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া, এই সামান্যলক্ষণসূত্র পাঠ করিয়াছেন এবং পরে “তজ্ঞাবিকরণ” ইত্যাদি ভাষ্য সন্দর্ভের দ্বারা এই সূত্রেরই অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। “সিদ্ধান্ত” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, “ইদং” এবং “ইখন্তুতং” অর্থাৎ “ইহা” এবং “এই প্রকার” এইরূপে স্বীকৃতিমাণ যে সমস্ত পদার্থ, তাহাকে বলে “সিদ্ধ”। সেই সিদ্ধের যে ‘সংস্থিতি’, তাহাকে বলে “সিদ্ধান্ত”। “সংস্থিতি” বলিতে ইখন্তাবের ব্যবস্থা। “ইখন্তাব” বলিতে সেই পদার্থের বিশেষ ধর্ম। “ব্যবস্থা” শব্দের অর্থ নিয়ম। তাই পরে উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“ধর্মনিয়মঃ।” তাৎপর্য এই যে, পদার্থগাত্রেই সামান্য ধর্ম ও বিশেষ ধর্ম আছে। যেমন শব্দের সামান্য ধর্ম ইদন্ত ও শব্দ এবং বিশেষ ধর্ম নিত্য বা অনিত্য। কংহারও ইদন্তরূপে শব্দের নিশ্চয়ের পরে এই শব্দ “ইখন্তুত” অর্থাৎ নিত্য বা অনিত্যই, এইরূপে তাহাতে কোন নিয়ত বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় হইলে তাহার পক্ষে শব্দ তজ্ঞপেই সিদ্ধ। যেমন শব্দনিত্যতাবাদী মীমাংসকসম্প্রদায়ের মতে শব্দ নিত্যতজ্ঞপেই সিদ্ধ। সুতরাং বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যতজ্ঞরূপ বিশেষ ধর্মের যে নিয়ম অর্থাৎ উক্তরূপে স্বীকৃত যে নিত্যতজ্ঞরূপ ধর্ম, তাহাই মীমাংসকসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। নিশ্চিত ধর্ম

* “তদ্ব্যন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে প্রমাণগানেতি তজ্ঞং প্রমাণং” (‘তাৎপর্যটীকা’)। “তদ্ব্যন্তেবনেন পদার্থস্থিতি-রিত্যে তজ্ঞং প্রমাণমুচ্যতে।” “প্রমাণম্ভাভ্যুপগমবিষয়ীকৃতঃ সামান্যবিশেষবানর্থঃ সিদ্ধান্ত ইতি সামান্য-লক্ষণমুক্তং ভবতি।” (“তায়দর্শন”)। “অভ্যুপগতঃ প্রমাণৈঃ স্তাদাভিনানিকসিদ্ধিভিঃ। সিদ্ধান্তঃ সর্বতদ্বাদিভেদাৎ সোহপি চতুর্বিধঃ।”—“তর্কিকরণ”। “আভিনানিককণ্ঠ প্রামাণিকত্বং” ইত্যাদি—তাৎপর্যটীকা।

অর্থোৎ “অন্ত” শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় “সিদ্ধান্ত” শব্দের দ্বারা উক্তরূপ অর্থ বুঝা যায়। এইরূপ নিশ্চয় “অর্থোৎ “অন্ত” শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় উক্তরূপে সিদ্ধ পদার্থের স্বীকাররূপ নিশ্চয়কেও “সিদ্ধান্ত” বলা হইয়াছে।

দ্বয়স্ত ভট্ট প্রমাণসিদ্ধ সামান্যবিশেষদশ্ববিশিষ্ট পদার্থকেই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও প্রথমসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন,—“অন্তর্যমিত্যভ্যনুজ্ঞায়মানোহর্থঃ সিদ্ধান্তঃ।” সূত্রকার মহর্ষিও পরে সিদ্ধান্তের বিশেষলক্ষণসূত্রে স্বীকৃত পদার্থবিশেষকেই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র সেই পদার্থবিশেষের “অভ্যুপগম” অর্থাৎ স্বীকারকেও সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। “তাৎপর্যপরিশুদ্ধি” টীকায় উদয়নাচার্য্য ইহার সমাধানের জন্ত বলিয়াছেন যে, * পদার্থ ও তাহার অভ্যুপগমের গোণ মূখ্য ভাব বক্তার বিবক্ষাপ্রযুক্ত। সুতরাং কেই সেই পদার্থের অভ্যুপগমের প্রাধান্যবিবক্ষাবশতঃ তাহাকেই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। কেহ স্বীকৃত সেই পদার্থের প্রাধান্যবিবক্ষাবশতঃ তাহাকেই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। পদার্থের স্বীকাররূপ নিশ্চয় অথবা স্বীকৃত সেই পদার্থ, এই উভয়ই সিদ্ধান্ত। সুতরাং সূত্র, ভাষ্য, বার্তিক ও তাৎপর্য্যটীকায় পরস্পর বিরোধ নাই। “পরিশুদ্ধিপ্রকাশে” বর্দ্ধমান উপাধ্যায় উক্ত স্থলে উদয়নের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে “সিদ্ধান্ত” শব্দের উক্ত উভয় অর্থই বাচ্য বলিয়া, “সিদ্ধান্ত” শব্দকে নানার্থই বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিখ্যাত এখানে “ত্রিসূত্রী নিবন্ধ” বলিয়া উদয়নাচার্য্যের “তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি”র সন্দর্ভই উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত “তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি” টীকায়ই নামান্তর “তায়নিবন্ধ” ও “নিবন্ধ”। তায়দর্শনের প্রথম তিন সূত্রের “নিবন্ধ”ই “ত্রিসূত্রী নিবন্ধ”।

ভাষ্য। তত্রার্থসংস্থিতিস্তত্ত্বসংস্থিতিঃ। তত্ত্বমিতরেতরাভিসম্বন্ধ-
স্থার্থসমূহস্তাপদেশঃ শাস্ত্রম্। অধিকরণানুসক্তার্থসংস্থিতিরধিকরণ-
সংস্থিতিঃ। অভ্যুপগমসংস্থিতিরনবধারিতার্থপরিগ্রহঃ। তদ্বিশেষ-
পরীক্ষণায়ভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ।

অনুবাদ। “তত্রার্থে”র (শাস্ত্রপ্রতিপাদিত পদার্থের) “সংস্থিতি” “তত্ত্বসংস্থিতি”। “তত্ত্ব” বলিতে পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থসমূহের উপদেশরূপ শাস্ত্র। অধিকরণানুসক্ত অর্থের অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা কোন সিদ্ধান্তের সিদ্ধিতে তাহার আশ্রয়ের অনুসঙ্গবিশিষ্ট বা আনুসঙ্গিক পদার্থের সংস্থিতি “অধিকরণ-সংস্থিতি”। অনবধারিত পদার্থের পরিগ্রহ অর্থাৎ নিজের অসম্মত পরমতের

* “অত্রার্থাভ্যুপগময়োঃ প্রমাণভাবস্ত বিবক্তাতন্ত্রদ্ব্যর্থভ্যুপগমোহভ্যুপগম্যানো বাবর্থঃ সিদ্ধান্তস্তেন সূত্র-ভাষ্য-বার্তিক-টীকাহ্ম মিথো ন বিরোধঃ।”—“তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি” (২৯৭ পৃঃ)। “অভ্যুপগমস্তাপার্থ-নিক্রপাভ্যাদিনিগমকাতাবাদ্ দ্বয়োরপি ভূত্বাহাদ্ বাচ্যতয়া সিদ্ধান্তপদং নানার্থঃ।” প্রকাশটীকা।

বিনা বিচারে স্বীকার “অভ্যুপগম-সংস্থিতি”। সেই পদার্থের বিশেষ ধর্মের পরীক্ষার নিমিত্ত ‘অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত’ হয়।

ভাষ্য। তত্ত্বভেদান্ত খলু—

সূত্র। স চতুর্বিধঃ সর্বতত্ত্ব-প্রতিতত্ত্বাধিকরণাভ্যুপ-
গমসংস্থিত্যর্থান্তরভাবাৎ ॥২৭॥

অনুবাদ। কিন্তু ‘তত্ত্ব’র ভেদপ্রযুক্ত সেই সিদ্ধান্ত পদার্থ চতুর্বিধ; যেহেতু (১) সর্বতত্ত্বসংস্থিতি, (২) প্রতিতত্ত্বসংস্থিতি, (৩) অধিকরণসংস্থিতি ও (৪) অভ্যুপগমসংস্থিতির ‘অর্থান্তরভাব’ (পরস্পর ভেদ) আছে।

ভাষ্য। তত্রৈতাস্চতস্রঃ সংস্থিতয়োহর্থান্তরভাবাঃ।

অনুবাদ। তন্মধ্যে অর্থাৎ ‘সংস্থিতি বা সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে এই চারিটি সংস্থিতি পরস্পর ভিন্ন।

টীকানী। পূর্বেই বসিয়াছি, বাচস্পতি গির্শ গিথিয়াছেন,—“ব্যাক্য্যানপূর্বক-মেব বিভাগসূত্রং পুঠিতি।” অর্থাৎ ভাষ্যকার “তত্ত্বার্থসংস্থিতিঃ” ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভের দ্বারা পূর্বেই এই বিভাগসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াই এই সূত্র পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার যে, পূর্বসূত্রপাঠের পরে তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই, পূর্বোক্ত “তত্ত্বার্থসংস্থিতিঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভ যে, এই বিভাগসূত্রেরই ভাষ্য, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু উক্ত সন্দর্ভের দ্বারা ভাষ্যকারের মতে পূর্বসূত্রেরই ব্যাখ্যা বুঝিতে পারি যে, “তত্ত্বসংস্থিতি,” “অধিকরণসংস্থিতি” ও “অভ্যুপগমসংস্থিতি” সিদ্ধান্ত। শেযোক্ত ‘সংস্থিতি’ শব্দের পূর্বোক্ত ‘তত্ত্ব’, ‘অধিকরণ’ ও ‘অভ্যুপগম’ শব্দের সহিত সম্বন্ধবশতঃ উক্তরূপ অর্থ বুঝা যায়। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ‘তত্ত্বসংস্থিতি’র ব্যাখ্যা “তত্ত্বার্থসংস্থিতি”। “তত্ত্ব” শব্দের অর্থ শাস্ত্র। সূত্রাৎ তত্ত্বার্থসংস্থিতি বলিলে বুঝা যায়, শাস্ত্রপ্রতিপাদিত পদার্থের সংস্থিতি। “অধিকরণ-সংস্থিতি” বলিতে বুঝিতে হইবে, অধিকরণের সহিত অন্বয়জন্য অর্থাৎ আনুবাদিক পদার্থের সংস্থিতি। পরে অধিকরণ-সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় ইহা স্বব্যক্ত হইবে। শেযোক্ত “অভ্যুপগমসংস্থিতি” বলিতে প্রমাণ দ্বারা অপরীক্ষিত পরমতের স্বীকার। কোন পদার্থে বাদীর সম্মত ধর্মবিশেষকে বিনা বিচারে স্বীকার করিয়া, তাহাতে অপূর্ণ বিশেষ ধর্মের পরীক্ষা করিলে, সেই স্থলে বিনা বিচারে স্বীকৃত সেই ধর্মই ভাষ্যকারের মতে “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”।

ফলকথা, আমরা বুঝিতে পারি যে, ভাষ্যকার “তত্ত্বার্থসংস্থিতিঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্বসূত্রেরই ব্যাখ্যা করিয়া, তত্ত্বসংস্থিতি, অধিকরণসংস্থিতি ও অভ্যুপগমসংস্থিতি, ইহাদিগের অন্ততমতই সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাহাই

বলিয়াছেন,—“অত্র চ ভাষ্যাত্মসারাং সৰ্বতত্ত্বপ্রতিতত্ত্বাধিকরণাভ্যুপগমসিদ্ধান্তাত্তমঃ সিদ্ধান্ত ইতি স্তত্রার্থ ইতি তু ন যুক্তং, অগ্রিমস্তত্ত্বাত্মানাপত্তেঃ।” অর্থাৎ ভাষ্যাত্মসারে উক্তরূপ স্তত্রার্থ ব্যাখ্যা করিলে দ্বিতীয় বিভাগস্থত্রটি ব্যর্থ হয়। বৃত্তিকারের বহু পূর্বে “শ্রায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট ও নিজ মতে পূর্বস্থত্রের ব্যাখ্যার পরে “অগ্রে তু ব্যাচক্ষতে” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ভাষ্যকারের উক্তরূপ ব্যাখ্যারই ব্যাখ্যা করিয়া, উহাকে অপব্যাখ্যাই বলিয়া গিয়াছেন। তিনিও বাচস্পতি মিশ্রের শ্রায় পূর্বোক্ত ভাষ্যসন্দর্ভকে এই বিভাগস্থত্রেরই ভাষ্য বলিয়া সমাধান করেন নাই।

কিন্তু বৃত্তিকারের কথায় ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, উক্তরূপ ব্যাখ্যাত্মসারে পূর্বস্থত্রের দ্বারা সিদ্ধান্তপদার্থের উক্তরূপ সাগাশ্লক্ষণ ও ভেদ বুঝা গেলেও ‘সিদ্ধান্ত’পদার্থ যে চতুর্বিধ, ত্রিবিধ নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। তাই মহর্ষি পরে “স চতুর্বিধঃ” ইত্যাদি বিভাগস্থত্রটি বলিয়াছেন।* এবং তাহাতে চতুর্বিধের সাধক হেতুও বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে সেই হেতুরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্বস্থত্রোক্ত ত্রিবিধ সিদ্ধান্তচতুর্বিধ হয় কিরূপে? ইহাই ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার এই স্থত্রপাঠের পূর্বে বলিয়াছেন,—“তত্ত্বভেদাত্মখলু।” বাচস্পতি মিশ্রও ইহা স্বাক্ষর করিতে বলিয়াছেন,—“তত্ত্বগ্রহণেন চ সৰ্বতত্ত্ব-প্রতিতত্ত্বয়োৰূপাদানং তন্মোরপি তত্ত্বদ্বাং, তদ্বদমুক্তং তত্ত্বভেদাঙ্গিতি।” তাৎপৰ্য্য এই যে, পূর্বস্থত্রে শাস্ত্রবোধক “তত্ত্ব” শব্দের দ্বারা সৰ্বতত্ত্ব ও প্রতিতত্ত্ব, এই উভয়ই গৃহীত হইয়াছে। কারণ, বিভিন্ন মতপ্রতিপাদক যে সমস্ত শাস্ত্র, তাহাও তত্ত্ব, তাহাকে বলে প্রতিতত্ত্ব। কিন্তু সেই সমস্ত তত্ত্বপ্রতিপাদিত পদার্থের যে সংস্থিতি অর্থাৎ প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্তসমূহ, তাহা সৰ্বশাস্ত্রসম্মত না হওয়ায় সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত হইতে ভিন্নপ্রকার। সুতরাং তত্ত্বের ভেদপ্রযুক্ত পূর্বস্থত্রোক্ত যে, “তত্ত্ব-সংস্থিতি” বা তত্ত্বসিদ্ধান্ত, তাহা “সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত” ও “প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত” নামে দ্বিবিধ হওয়ায় (১) ‘সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত’, (২) ‘প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত’, (৩) ‘অধিকরণসিদ্ধান্ত’ ও (৪) ‘অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত’ নামে সিদ্ধান্তপদার্থ চতুর্বিধই। উদ্যোতকরও পূর্বে বলিয়াছেন যে, সিদ্ধান্তপদার্থ বহু প্রকারে বিভিন্ন হইলেও সমস্ত সিদ্ধান্তই উক্ত চতুর্বিধ সিদ্ধান্তেরই অন্তর্গত, এইরূপ নিয়ম প্রদর্শনই উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বিভাগের উদ্দেশ্য। সুতরাং এই বিভাগস্থত্রটিও ব্যর্থ নহে, ইহা অনাৰ্থ নহে ॥২৬-২৭॥

* এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, মহর্ষি বাক্যসংক্ষেপে অনিচ্ছাপ্রযুক্ত এই স্থত্রের প্রথমে “স চতুর্বিধঃ” এই স্পষ্টার্থ বাক্য বলিয়াছেন, ইহা পূর্বে পঞ্চমস্থত্রভাষ্যে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু বৃত্তিকার বিবন্য তাহা লক্ষ্য না করিয়া, “সৰ্বতত্ত্ব” ইত্যাদি স্থত্রপাঠই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “স চতুর্বিধ ইতি শেষঃ।” অর্থাৎ এই স্থত্রের শেষে উক্ত বাক্য উহ। আরও অনেক পুস্তকে “সৰ্বতত্ত্ব” ইত্যাদি স্থত্রপাঠই দেখা যায়। কিন্তু “স চতুর্বিধঃ” ইত্যাদি স্থত্রপাঠই প্রকৃত। বাচস্পতি মিশ্র, জয়ন্ত ভট্ট, উদয়নাচার্য ও বরদরাজ প্রভৃতিও উক্তরূপ স্থত্রপাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। “তাৎপৰ্য্যপরিভূক্তি” টীকায় (২২৪ পৃঃ) উদয়নাচার্যের কথার দ্বারাও উক্তরূপ স্থত্রপাঠই বুঝা যায়। সেখানে “প্রকাশ”টীকাকার বঙ্কমান উপাধায়ও স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“স চতুর্বিধ ইতি স্থত্র-প্রতীকেনেত্যাঃ।”

ভাষ্য । তাসাং—

সূত্র । সৰ্বতত্ত্বাবিরুদ্ধস্তত্ত্বেহধিকৃতোহর্থঃ সৰ্বতত্ত্ব-
সিদ্ধান্তঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ । তন্মধ্যে সৰ্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ, শাস্ত্রে কথিত পদার্থ “সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্তঃ”।

ভাষ্য । যথা জ্ঞানাদীনীন্দ্রিয়ানি, গন্ধাদয় ইন্দ্রিয়ার্থাঃ, পৃথিব্যাদীনী-
ভূতানি, প্রমাণৈরর্থস্তা গ্রহণমিতি ।

অনুবাদ । যেমন জ্ঞানাদি ইন্দ্রিয়, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থ, ক্ষিতি প্রভৃতি
ভূত, প্রমাণের দ্বারা পদার্থের বৈধাৰ্জ্য জ্ঞান হয়, ইত্যাদি (সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত) ।

টীপনী । মহর্ষি ক্রমানুসারে পূর্বোক্ত চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের বিশেষ লক্ষণ বলিতে প্রথমে
এই সূত্র দ্বারা প্রথমোক্ত “সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্তে”র লক্ষণ বলিয়াছেন । পূর্বসূত্রে সিদ্ধান্তবোধক
জীলিঙ্গ “সংস্থিতি” শব্দের প্রয়োগ করায় ভাষ্যকার জীলিঙ্গ “তদ” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত
চতুর্বিধ সংস্থিতিকে গ্রহণ করিয়া, এই সূত্রের প্রথমে বলিয়াছেন,—“তাসাং” । উক্ত পদের
সহিত যোগ করিয়া সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, পূর্বোক্ত চতুর্বিধ সংস্থিতির মধ্যে অর্থাৎ সিদ্ধান্তের
মধ্যে বাহ্য সৰ্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রে অধিকৃত বা কথিত, এমন পদার্থই প্রথমোক্ত
“সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত” । বাহ্য সৰ্বশাস্ত্রে কথিত, তাহাই “সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত”, ইহা বলিলে কেবল
ত্ৰায়শাস্ত্রে কথিত “ছল” ও “জাতি” নামক পদার্থের যে অসহন্য, তাহা সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত
হইতে পারে না । কিন্তু উহা সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত বলিয়া বাদী, প্রতিবাদী ও মধ্যস্থ, সকলের স্বীকার্য ।
তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—“সৰ্বতত্ত্বাবিরুদ্ধঃ” । অর্থাৎ সৰ্বশাস্ত্রে কথিত না হইলেও বাহ্য
কোন শাস্ত্রে বিরুদ্ধ নহে । কিন্তু বাহ্য কোন শাস্ত্রেই কথিত হয় নাই, এমন পদার্থ সৰ্বশাস্ত্রে
অবিরুদ্ধ হইলেও তাহা সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত নহে, ইহা ব্যক্ত করিতে মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—
“তত্ত্বেহধিকৃতঃ” । বস্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, উক্ত পদ না বলিলে মনের ইন্দ্রিয়ত্বও
সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত হয় । কিন্তু উহা ত্ৰায়শাস্ত্রে কথিত না হওয়ায় সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত নহে, ইহাই মহর্ষির
তাৎপর্য । কিন্তু উক্ত “তত্ত্ব” শব্দের দ্বারা কেবল ত্ৰায়শাস্ত্রেই বুঝা যায় না, পরন্তু ভাষ্যকারের
মতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব যে, সৰ্বসিদ্ধান্ত, ইহাই বুঝা যায় (পূর্ব ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ।

ভাষ্যকার এই সরলার্থ সূত্রের ব্যাখ্যা না করিয়া “সৰ্বতত্ত্ব-সিদ্ধান্তে”র কতিপয় উদাহরণ
প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সর্বশেষে আদি অর্থে “ইতি” শব্দের প্রয়োগ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন
যে, ঐরূপ আরও বহু “সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত” আছে । বস্তুতঃ “সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত” কিছুই না থাকিলে
বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারই হইতে পারে না । কারণ, কোম ধর্ম্মই সিদ্ধ না থাকিলে
তাহাতে নানা বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সংশয় ও তন্মূলক বিচার সম্ভব হয় না, সুতরাং কোন প্রতিভিন্ন-
সিদ্ধান্তও সিদ্ধ হয় না । বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকৃত “দৃষ্টান্ত” পদার্থ হইতে “সৰ্বতত্ত্বসিদ্ধান্তে”র

ভেদ বুঝাইতে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, দৃষ্টান্ত পদার্থ পূর্বে কেবল বাদী ও প্রতিবাদীরই নিশ্চিত, কিন্তু “সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত” সকলেরই নিশ্চিত। পরন্তু দৃষ্টান্তপদার্থ কেবল অনুমান ও শব্দপ্রমাণের আশ্রয়, কিন্তু সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত নাত্রই ঐরূপ নহে। সুতরাং দৃষ্টান্তপদার্থ হইতে “সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্তে”র ভেদ থাকায় পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

সূত্র। সমানতন্ত্রসিদ্ধঃ পরতন্ত্রসিদ্ধঃ প্রতিতন্ত্র- সিদ্ধান্তঃ ॥২৯ ॥

১) অনুবাদ। একশাস্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বশাস্ত্রসিদ্ধ, (কিন্তু) পরতন্ত্রে (অন্য শাস্ত্রে) অসিদ্ধ (পদার্থ) “প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত”।:

ভাষ্য। যথা নামত আত্মলাভঃ, ন তত আত্মহানং, নিরতিশয়া-
শ্চেতনাঃ, দেহেন্দ্রিয়মনঃস্ব বিষয়েষু তত্তৎকারণে চ বিশেষ ইতি সাংখ্যা-
নাম্। পুরুষকর্মাদির্নিগিভো ভূতসর্গঃ, কর্মহেতবো দোষাঃ প্রবৃতিশ্চ,
স্বগুণবিশিষ্টাশ্চেতনাঃ, অসদুৎপত্তে উৎপন্নং নিরুধ্যত ইতি যোগানাম্।

অনুবাদ। যেমন অসত্তের উৎপত্তি হয় না, সত্তের অত্যন্ত বিনাশ হয় না।
চেতনগণ অর্থাৎ সমস্ত আত্মা নিরতিশয় (অপরিণামী নিগুণ)। দেহ, ইন্দ্রিয়
ও মনে, বিষয়সমূহে এবং তত্তৎকারণে অর্থাৎ “মহৎ”, “অহঙ্কার” এবং “পঞ্চ-
তন্মাত্রি”রূপ সূক্ষ্ম ভূতে “বিশেষ” (পরিণামবিশেষ) আছে, ইহা সাংখ্যা-
সম্প্রদায়েরই (প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত)। ভূতসৃষ্টি (দ্ব্যণুকাদিব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি)
পুরুষের কর্মাদিজন্ম অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট এবং পরমাণুদ্বয়-সংযোগাদি কারণ-
জন্ম। দোষসমূহ অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ এবং প্রবৃতি, কর্মের (অদৃষ্টের)
হেতু। সমস্ত চেতন স্বগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানাদি-নিজগুণবিশিষ্ট। অসৎ
অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে যাহার কোনরূপ সত্তা থাকে না, তাহাই উৎপন্ন হয়।
উৎপন্ন বস্তু (সৎপদার্থ) নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ অত্যন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহা
“যোগ”সম্প্রদায়েরই (প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত)।

টিপ্পনী। এই সূত্রের দ্বারা দ্বিতীয় “প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তে”র লক্ষণ কথিত হইয়াছে।
বাচস্পতি গিষ্ঠের মতে এই সূত্রে “সমান” শব্দের অর্থ এক। তিনি বলিয়াছেন,—“সমানশব্দ
একপর্যায়ঃ। নৈয়ায়িকানাং হি সমানং তন্ত্রং ত্রায়শাস্ত্রং, পরতন্ত্রঞ্চ সাংখ্যাশাস্ত্রম্।” এইরূপ
সাংখ্যাদি সম্প্রদায়ের পক্ষে ত্রায়শাস্ত্র পরতন্ত্র, কিন্তু সাংখ্যাশাস্ত্র সমানতন্ত্র। তাহা হইলে
এই সূত্র দ্বারা বুঝা যায় যে, যে সম্প্রদায়ের পক্ষে বাহ্য নিজতন্ত্রে সিদ্ধ, কিন্তু পরতন্ত্রে অসিদ্ধ,
তাহা সেই সম্প্রদায়ের প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে

বলিয়াছেন,—“যথা নাসত আত্মলাভঃ” ইত্যাদি। এখানে “আত্মন” শব্দের অর্থ স্বরূপ। ‘আত্মলাভ’ বলিতে স্বরূপ লাভ অর্থাৎ উৎপত্তি। ‘আত্মহান’ বলিতে স্বরূপ ত্যাগ অর্থাৎ বিনাশ। সাংখ্যসম্প্রদায়ের মতে বাহ্য পূর্বে অসৎ, তাহার উৎপত্তি হয় না এবং বাহ্য সৎ, তাহার অত্যন্ত বিনাশ হয় না। এবং চৈতন্যস্বরূপ আত্মা বা পুরুষ নিগুণ অপরিণামী, কিন্তু দেহাদি ও তাহার কারণ সমস্ত জড় পদার্থ পরিণামী। ভাষ্যকার এই সমস্ত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—“ইতি সাংখ্যানাম্”।

কিন্তু অসৎকার্যবাদী তায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে পুরুষের (জীবাত্মার) স্বগত অদৃষ্ট এবং নিত্য পরমাণু প্রভৃতি কারণজন্ত ভূত সৃষ্টি হয় এবং জীবাত্মার রাগাদি দোষ ও শুভাশুভ কর্মরূপ প্রবৃত্তি ধর্মাবধর্মরূপ অদৃষ্টের জনক এবং সমস্ত আত্মাই সপ্তগুণ, এবং উৎপত্তির পূর্বে বাহ্য অসৎ, তাহার উৎপত্তি হয় এবং, সেই সমস্ত উৎপন্ন পদার্থ বথাকালে নিরুদ্ধ অর্থাৎ অত্যন্ত বিনষ্ট হয়। ভাষ্যকার, প্রথনোক্ত সাংখ্যসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ শেবোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের উল্লেখ করিয়া, পরে বলিয়াছেন,—“ইতি যোগানাম্”। ‘যোগ’ শব্দের উত্তর অন্ত্যার্থে অচ-প্রত্যয়নিষ্পন্ন “যোগ” শব্দের দ্বারা যোগী বুঝা যায়, এবং উক্তরূপ প্রয়োগও প্রসিদ্ধ আছে। যেমন ভগবদ্গীতায় “বৎ সাংখ্যোঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্বোদগৈরপি গম্যতে”। (৫।৫)—এই বাক্যে “যোগ” শব্দের অর্থ যোগী। (টীকাকার আনন্দগিরি ও মধুসূদন সরস্বতীও উক্ত অর্থের ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন,—“অর্শ আদিত্যাদ্ মত্থর্থায়েচ্চ প্রত্যয়ঃ”)। কিন্তু এখানে ভাষ্যকারোক্ত “যোগানাম্” এই পদের দ্বারা প্রসিদ্ধ যোগশাস্ত্রবিৎ পাতঞ্জল যোগীদিগকে বুঝা যায় না। কারণ, তাঁহারাও সাংখ্যসম্প্রদায়ের তায় পরিণামবাদী। তাঁহাদিগের মতেও অসতের উৎপত্তি এবং সতের অত্যন্ত বিনাশ হয় না। সুতরাং এখানে ভাষ্যকারোক্ত “যোগ” শব্দের দ্বারা শৈব যোগী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ই বুঝিতে হইবে। কারণ, ভাষ্যকারের শেবোক্ত ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত তাঁহাদিগের “প্রতিভাসিদ্ধান্ত”। প্রাচীন কালে তাঁহাদিগেরও গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত পৃথক্ যোগশাস্ত্র এবং বিশিষ্ট যোগানুষ্ঠানের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তাঁহারাও শৈব-যোগী ও পাণ্ডপত যোগী ছিলেন। “বড়দর্শনসমুচ্চয়ের” টীকায় গুণরত্ন হরির বর্ণনার দ্বারাও ইহা বুঝা যায়।

বস্তুতঃ যে কারণেই হউক, প্রাচীন কালে বৈশেষিক শাস্ত্রও “যোগ” নামে কথিত হইত। তাহা হইলে সেই “যোগ”বিৎ সম্প্রদায়ও “যোগ” নামে কথিত হইতেন, ইহা বুঝা যায়। জৈন দার্শনিকগণ বৈশেষিক শাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রজ সম্প্রদায়কেও “যোগ” নামে উল্লেখ করিয়াছেন*

* “যোগস্ত সদকারণবন্নিভ্যাসিত্যাদিবৎ।”

“সদকারণবন্নিভ্যাসিতি যোগবচো মধ্যা।”—বিদ্যানন্দ বাসমিকৃত “পত্রপত্রীকা” (জৈন তায়)। “সদ-কারণবন্নিভ্যাসঃ”, এইট বৈশেষিকদর্শনের চতুর্থাধায়ের প্রথম সূত্র। ইহার উল্লেখ করিয়া বিদ্যানন্দ স্বামী ইহাকে “যোগ”-বচন বলিয়াছেন। অন্তত বলিয়াছেন,—“সৌগতসাংখ্যযোগানাং, ঔধ্যভূতপরিণাম-বিশেষাসিদ্ধেঃ।”—(বিদ্যানন্দবাসমিকৃত পত্রপত্রীকা)।

এবং তাঁহার নৈয়ায়িকসম্প্রদায়কে বলিয়াছেন—“যোগ”।* তাহা হইলে প্রাচীন সংজ্ঞাসারে ভাষ্যকারও এখানে “যোগানাম্” এই পদের দ্বারা বৈশেষিকসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিতে পারেন। কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিত বলিতেন যে, মহর্ষি কণাদ কোন বিশিষ্ট যোগবিভূতির দ্বারা মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাহার ফলে বৈশেষিক শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ইহা প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও বলিয়া গিয়াছেন (প্রশস্তপাদ-ভাষ্যশেষে—“যোগাচারবিভূত্যা যন্তোবরিত্তা মহেশ্বরং” ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। অতএব বুঝা যায়, কণাদপ্রোক্ত বৈশেষিক শাস্ত্র তাঁহার বিশিষ্ট যোগলব্ধ বলিয়া ঐ তাৎপর্য্যে প্রাচীন কাল উহা “যোগ” নামেও কথিত হইত এবং ঐ শাস্ত্রবিৎ সম্প্রদায়ও “যোগ” নামে কথিত হইতেন। তদনুসারেই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন,—“যোগানাম্”। উহার ব্যাখ্যা—‘বৈশেষিকানাম্’।†

কিন্তু উক্ত ব্যাখ্যায় প্রথম বক্তব্য এই যে, ভাষ্যকারের শেষোক্ত ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত আয়দর্শনেরও সিদ্ধান্ত। ‘বার্ত্তিক’কার উদ্যোতকরণও এখানে “প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্তে”র উদাহরণ প্রদর্শন করিতে সংক্ষেপে বলিয়াছেন,—“ভৌতিকানৌল্লিয়াণীতি যোগানামভৌতিকানৌতি

* নৌগত-সাংখ্যযোগ-প্রাত্যক্ষজৈমিনীয়াণাং প্রত্যক্ষানুমান্যুপগম্যনার্থপত্ত্যভাবৈরেকৈকাধিকৈ-ব্যাখ্যিবৎ।—(“পরীক্ষামুখ্য”, ৬ অনুচ্ছেদ, ৫৭ শ্লোক)। এই সূত্রোক্ত প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণগুলির যথাক্রমে এক একটি অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে “যোগ” পক্ষে প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈশেষিক যখন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণব্রহ্মবাদী, তখন এই সূত্রে “যোগ” শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়বাদী নৈয়ায়িককেই গ্রহণ করা হইয়াছে, বলিতে হইবে। “বদ্যদর্শনসমুচ্চয়ের” টীকাকার গুণরত্ন হরি স্পষ্টই লিখিয়াছেন—“অথাদৌ নৈয়ায়িকানাং যোগাপপ্রাভিধানীনাং।”—নৈয়ায়িক মত ব্যুৎপাদিত গুণরত্নকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

† সুবিখ্যাত বৈদান্তিক লক্ষণ শাস্ত্রী আব্রিড় মহোদয় কালী চৌখাষা হইতে প্রথম প্রকাশিত ‘বিশ্বানাগরী’ টীকা সহিত “পণ্ডন-খণ্ডপাণ্ডে”র ভূমিকায় (১৯ পৃঃ) নিজ মন্তব্য সমর্থন করিতে এখানে ভাষ্যকারোক্ত “যোগানাম্” এই পদের উক্তরূপ ব্যাখ্যাকেই আশ্রয় করিয়া লিখিয়াছেন,—“তেন জায়তে, ভাষ্যকারস্ত নেদং স্বকীয়ং মতং, পরমতমেব উদাহরণপ্রদর্শনায় উপস্থিতমিতি ন তত্র তাৎপর্য্যম্।” কিন্তু আয়দর্শনে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে সূত্রকার ও ভাষ্যকার উভয়ই যে সমস্ত মতকে তাহাদিগের সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে নৈয়ায়িকমত নহে, কিন্তু বৈশেষিকমত, ইহা কি এখানে কেবল ভাষ্যকারোক্ত “যোগানাম্” এই শব্দের দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে? শাস্ত্রিসম্বাদনের ঐরূপ অসম্ভব-নির্ণয় নিতান্ত বিশ্বম্ভরনকই বটে। আচার্য্য শঙ্করশিষ্য হরেশ্বরও ত “মানসোন্নয়ন” গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন,—“ইতি বৈশেষিকাঃ প্রাহতুঃ। নৈয়ায়িকাস্থা অপি।” শাস্ত্রিসম্বাদন উক্ত ভূমিকায় বাংলায়নের মতেও যে, আয়দর্শন অধ্যায়বিশ্বাই নহে, ইহাও প্রতিপন্ন করিতে বহু কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাংলায়নও ত প্রথমসম্প্রদায়বিশেষে স্পষ্ট বলিয়াছেন, “ইহা অধ্যায়বিশ্বায়াম্” ইত্যাদি (পূর্ব ৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আয়দর্শনের খণ্ডনকার বৈদান্তিকচূড়ামণি শ্রীহর্ষও “নৈষধীয় চরিতে”র দশম সর্গের ৮১ শ্লোকে মহর্ষি গোতমপ্রকাশিত “আত্মিকী” বিভ্রাটক অধ্যায়বিশ্বায়রূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। আর আয়দর্শন অধ্যায়বিশ্বাই না হইলে তাহাতে “দুঃখ-জন্ম” ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রটি কেন বলা হইয়াছে? বৈদান্তদর্শনের চতুর্থসূত্রভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও ত বহু সম্মানপূর্ব্বক ঐ সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সাংখ্যানাম্।” কিন্তু কণাদের ত্ৰায় গোতমও বিচারপূৰ্বক বহিৰ্লিঙ্গবৰ্গের ভৌতিকত্ব সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত যে কেবল বৈশেষিকসম্প্রদায়েরই সিদ্ধান্ত, ইহা ভাষ্যকার ও বাৰ্ত্তিককার বলিতে পারেন না। “বার্ত্তিক”-ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্রও “যোগানামেব” এই বাক্যে “এব” শব্দের দ্বারা সাংখ্যসম্প্রদায়েরই ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন। অর্থাৎ বহিৰ্লিঙ্গবৰ্গের ভৌতিকত্ব সাংখ্যসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নহে, ইহাই “বার্ত্তিক”কারের বিবক্ষিত। পরন্তু উদ্যোতকর প্রভৃতি বৈশেষিকসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিতে অন্তত “বৈশেষিক” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে ভাষ্যকারের তাহাই বক্তব্য হইলে তিনি স্পষ্টার্থ “বৈশেষিকাণাম্” এইরূপ প্রয়োগ করেন নাই কেন? ইহাও ত বলা আবশ্যক। যদি বলা যায় যে, ভাষ্যকার “যোগানাম্” এই পদের দ্বারা নিত্যপৰমাণুত্বের যোগবাদী বা যোগিক সৃষ্টিবাদী অর্থাৎ আরম্ভবাদী বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক, এই উভয় সম্প্রদায়েরই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইলে ঐরূপ প্রয়োগ মার্কক হয়। বস্তুতঃ “যোগ” শব্দের সংযোগ অর্থই যে প্রসিদ্ধ, ইহা “সৰ্বদৰ্শনসংগ্রহে” যোগ পদার্থের ব্যাখ্যায় সাধবাচার্য্যও বলিয়াছেন। তাহা হইলে “যোগ” শব্দের দ্বারা তাৎপর্য্যবশতঃ কণাদ ও গোতমের সমস্ত আরম্ভবাদের মূল পরমাণুসংযোগরূপ বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়া “যোগাঃ সন্তি যেষাং মতে” এইরূপ কোন ব্যুৎপত্তি অনুসারে এখানে ভাষ্যকারোক্ত “যোগ” শব্দের দ্বারা আরম্ভবাদী পূৰ্বোক্ত উভয় সম্প্রদায়কেই বুঝা বাইতে পারে। “যেমন দ্বৈতবাদীদিগকে “দ্বৈতী” বলা হইয়াছে, তদ্রূপ পূৰ্বোক্ত যোগবাদীদিগকে “যোগী” বা “যোগ” বলা বাইতে পারে। সুধীগণ পূৰ্বোক্ত সমস্ত কথাই বিচার করিয়া এখানে প্রকৃতার্থ নির্ণয় করিবেন ॥২৯॥

সূত্র। যৎসিদ্ধাবশ্যপ্রকরণসিদ্ধিঃ সৌহৃদিকরণ-
সিদ্ধান্তঃ ॥৩০॥

অনুবাদ। যে পদার্থের সিদ্ধিবিষয়ে অন্য “প্রকরণে”র অর্থাৎ অন্য আনুষঙ্গিক পদার্থের সিদ্ধি হয়, সেই পদার্থ অধিকরণসিদ্ধান্ত।

ভাষ্য। যস্তার্থস্ত সিদ্ধাবশ্যেহর্থা অনুযজ্যন্তে, ন তৈর্বিবিনা সৌহৃৎ সিধ্যতি, তেহর্থা যদধিষ্ঠানাঃ সৌহৃদিকরণসিদ্ধান্তঃ। যথৈন্দ্রিয়ব্যতিরিক্তজ্ঞাতা “দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণা”দিতি। অত্রানুষঙ্গিণৌহর্থা ইন্দ্রিয়-নানাত্বম্; নিয়তবিষয়াণীন্দ্রিয়াণি, স্ববিষয়-গ্রহণলিঙ্গানি, জ্ঞাতুজ্ঞান-সাধনানি, গন্ধাদিগুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং গুণাধিকরণং, অনিয়তবিষয়াশ্চেতন্য ইতি, পূৰ্ব্বার্থসিদ্ধাবেতেহর্থাঃ সিধ্যন্তি, ন তৈর্বিবিনা সৌহৃৎ সন্তবতীতি।

অনুবাদ। যে পদার্থের অর্থাৎ সাধ্য অথবা হেতুভূত যে পদার্থের

সিদ্ধিবিষয়ে অল্প পদার্থসমূহ অনুবক্ত হয়, (অর্থাৎ) সেই সমস্ত অল্প পদার্থ ব্যতীত সেই পদার্থ (পূর্বোক্ত পদার্থ) সিদ্ধ হয় না, সেই অল্প পদার্থসমূহ “ষদধিষ্ঠান” অর্থাৎ যে পদার্থের আশ্রিত, সেই পদার্থ অর্থাৎ সেই সমস্ত আনুষঙ্গিক পদার্থের সহিত তাহার অধিকরণ বা আশ্রয়ভূত পদার্থ ‘অধিকরণসিদ্ধান্ত’। (উদাহরণ) যেমন জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, যেহেতু চক্ষুরিন্দ্রিয় ও শ্রুতিগোচরের দ্বারা এক পদার্থের জ্ঞান হয়। এই স্থলে অর্থাৎ উক্তরূপ অনুমান-স্থলে ইন্দ্রিয়ের নানাধ্ব এবং ইন্দ্রিয়বর্গ নিয়তবিষয় (অর্থাৎ জ্ঞানাদি বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের নিয়ম আছে) এবং ‘স্ববিষয়গ্রহণলিঙ্গ’ (অর্থাৎ যথাক্রমে গন্ধাদি নিজ নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষই জ্ঞানাদি পক্ষে ইন্দ্রিয়ের লিঙ্গ বা অনুমাপক) এবং জ্ঞাতার (জীবাত্মার) জ্ঞানের অর্থাৎ গন্ধাদি নিজ নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষের সাধন এবং দ্রব্য পদার্থ গন্ধাদি গুণ হইতে ভিন্ন ও গুণের আধার এবং চেতন-সমূহ ‘অনিয়তবিষয়’ অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের স্রায় জীবাত্মার গ্রাহ্য বিষয়ের উক্তরূপ নিয়ম নাই,—এই সমস্ত (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের নানাধ্ব, নিয়তবিষয়ত্ব, স্ববিষয়-গ্রহণলিঙ্গত্ব, জ্ঞানসাধনত্ব, দ্রব্যের গন্ধাদি গুণভিন্নত্ব ও গুণাধারত্ব ও জ্ঞাতা চেতন-সমূহের অনিয়তবিষয়ত্ব) অনুবক্ষী পদার্থ। পূর্বোক্ত সিদ্ধিবিষয়ে অর্থাৎ সাক্ষাৎকথিত সেই পূর্ব পদার্থের সিদ্ধিতে অন্তর্গত এই সমস্ত পদার্থ সিদ্ধ হয়, সেই সমস্ত পদার্থ ব্যতীত সেই অর্থ অর্থাৎ সেই পূর্বোক্ত সমস্ত ব হয় না।

টিপ্পনী। এই স্থলের দ্বারা তৃতীয় “অধিকরণসিদ্ধান্তে”র লক্ষণ কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যায় মতভেদ আছে। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সূত্রোক্ত “ষদ” শব্দের দ্বারা স্রাব্য এবং হেতুপদার্থকে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “যস্তার্থস্ত সাধ্যস্ত বা হেতোর্কা সিদ্ধাবিতি বিষয়সপ্তমী, ন তু নিমিত্তসপ্তমী।” পরে অধিকরণসিদ্ধান্তের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থটি সিদ্ধ হইলে তাহার অনুবক্ষী পদার্থগুলি তাহার অন্তর্গতরূপেই সিদ্ধ হয়, সাক্ষাৎ অধিক্রিয়মাণ সেই পদার্থ তাহার অনুবক্ষী সেই সমস্ত পদার্থের অধিকরণ বা আশ্রয়; কারণ, তাহাকে অনুবক্ত করিয়াই সেই সমস্ত পদার্থ সিদ্ধ হয়, সেই আশ্রয়ভূত পদার্থপক্ষ বা সাধ্যই হউক, অথবা হেতুই হউক, সেইরূপে অধিকরণসিদ্ধান্ত হয়। বাচস্পতি মিশ্র পরে সাধারণ ‘অধিকরণসিদ্ধান্তে’র উদাহরণ বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদি কার্য্যে চেতনকর্তৃকস্বরূপ সাধ্য সিদ্ধ হইলে সর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট চেতনকর্তৃত্বই সিদ্ধ হয়। কারণ, সেই কর্তা সর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট না হইলে তিনি দ্ব্যণুকাদির কর্তা হইতে পারেন না। সুতরাং সেই চেতন কর্তার সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি উক্ত সাধ্যসিদ্ধির অন্তর্গত হওয়ায় উহা ঐ সাধ্যের অনুবক্ষী পদার্থ। সুতরাং সেই অনুবক্ষী পদার্থের সহিতই সেই সাধ্য সিদ্ধ হওয়ায় তদ্রূপে উহা অধিকরণসিদ্ধান্ত।

ভাষ্যকাৰ ইহাৰ উদাহৰণ বলিয়াছেন,—“যথেষ্টশ্ৰিয়ব্যতিরিক্তো জ্ঞাতা” ইত্যাদি। তাৎপৰ্য্য এই যে, জীবাশ্মা ভাণাদি ইন্দ্ৰিয় হইতে ভিন্ন, ইহা অনুমানপ্ৰমাণ দ্বাৰা সিদ্ধ কৰিতে মহৰ্ষি তৃতীয় অধ্যায়ের প্ৰারম্ভে সূত্র বলিয়াছেন,—“দৰ্শন-স্পৰ্শনাভ্যামেকার্থগ্ৰহণাৎ।” অৰ্থাৎ চক্ষুৰিন্দ্ৰিয় ও স্বগিৰিন্দ্ৰিয়ের দ্বাৰা একই পদাৰ্থের প্ৰত্যক্ষ হইলে পরে যে আমি চক্ষুৰিন্দ্ৰিয়ের দ্বাৰা এই পদাৰ্থকে প্ৰত্যক্ষ কৰিয়াছিলাম, সেই আমি স্বগিৰিন্দ্ৰিয়ের দ্বাৰা ইহাকে প্ৰত্যক্ষ কৰিতেছি, এইৰূপে সেই একই জ্ঞাতার যে প্ৰতিসন্ধান জন্মে, তদ্বাৰা সিদ্ধ হয় যে, সেই জ্ঞাতা ইন্দ্ৰিয় হইতে ভিন্ন। কাৰণ, চক্ষুৰিন্দ্ৰিয় ও স্বগিৰিন্দ্ৰিয় ভিন্ন পদাৰ্থ বলিয়া তাহাৰ উক্তৰূপ প্ৰতি-সন্ধান হইতে পারে না। সুতৰাং উক্তৰূপে একাৰ্থের প্ৰতিসন্ধানৰূপ যে হেতু, তাহা সিদ্ধ হইল উহা ইন্দ্ৰিয়নানাশ্চ প্ৰভৃতি আনুষঙ্গিক পদাৰ্থের সহিতই সিদ্ধ হইবে। কাৰণ, জীবদেহ একটিগাত্ৰ ইন্দ্ৰিয় থাকিলে এবং তাহাৰ বিষয়নিয়ম না থাকিলে উক্তৰূপ প্ৰতিসন্ধান সম্ভব হয় না। বাচস্পতি মিশ্ৰ এই ভাবে ভাষ্যকাৰোক্ত উদাহৰণে ইন্দ্ৰিয়নানাশ্চাদি সহিত উক্ত প্ৰতিসন্ধানৰূপ হেতুকেই অধিকৰণসিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন। তাঁহাৰ মতে ভাষ্যকাৰ হেতুৰূপ অধিকৰণসিদ্ধান্তেরই উদাহৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিয়াছেন। কিন্তু বাৰ্ত্তিককাৰ উদ্যোতকৰ ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন,—“বাক্যার্থসিদ্ধৌ তদনুষঙ্গী যোহর্থঃ সোহধিকৰণসিদ্ধান্ত ইতি, তস্মাদাহৰণং ভাষ্যে” ইত্যাদি। ইহাৰ দ্বাৰা বুঝা যায়, উদ্যোতকৰ ভাষ্যকাৰের মতেও পূৰ্বোক্ত স্থলে ইন্দ্ৰিয়-নানাশ্চ প্ৰভৃতি আনুষঙ্গিক পদাৰ্থকেই অধিকৰণসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। “তार्কিকরক্ষা”কাৰ বরদরাজও বলিয়াছেন,—“অনুসঙ্গেন সিদ্ধার্থো যোহনুষঙ্গেন সিধ্যতি। স স্মাদাধারসিদ্ধান্তো জগৎকর্ত্তা যথেশ্বরঃ।” বৃত্তিকার বিশ্বনাথও জগৎকর্ত্তার সৰ্বজ্ঞত্বকে অধিকৰণসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। কাৰণ, জগৎকর্ত্তার সৰ্বজ্ঞত্ব ব্যতীত সৃষ্টির ঐশ্বৰ্য্যে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদির সৰ্বভূতত্ব সিদ্ধ হয় না। যে পদাৰ্থ ব্যতীত বাহা সিদ্ধ হয় না, সেই পদাৰ্থই তাহাৰ সিদ্ধিতে “অনুষঙ্গী” পদাৰ্থ। অবশ্য ভাষ্যকাৰের মতেও উক্তৰূপ অনুষঙ্গী পদাৰ্থও সেখানে সিদ্ধান্তৰূপে গৃহীত হইবে। কিন্তু উদ্যোতকৰ প্ৰভৃতি সেই অনুষঙ্গী পদাৰ্থকেই ‘অধিকৰণসিদ্ধান্ত’ বলিয়াছেন।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচাৰ্য্য “আত্মতত্ত্ববিবেক”গ্ৰন্থে বলিয়াছেন,—“সোহয়মধিকৰণ-সিদ্ধান্তজ্ঞানেন স্থলত্বসিদ্ধৌ ক্ষণভঙ্গভঙ্গঃ।” তাৎপৰ্য্য এই যে, বৌদ্ধসম্প্ৰদায় সং-পদাৰ্থের ক্ষণভঙ্গবাদী। অৰ্থাৎ স্ত্ৰীহাদিগের মতে সমস্তই ক্ষণমাত্রস্থায়ী, ক্ষণকালমাত্ৰ পরেই পূৰ্ব-ক্ষণোৎপন্ন সং পদাৰ্থের অত্যন্ত বিনাশ হয়। উদয়নাচাৰ্য্য বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে দৃশ্যম-ব-টাদি দ্ৰব্যে যে স্থলত্বের প্ৰত্যক্ষ হইতেছে, তাহা হইতে পারে না। কাৰণ, সেই দ্ৰব্যে চক্ষু-সংযোগের পরে তাহাতে স্থলত্বের প্ৰত্যক্ষকাল পৰ্য্যন্ত তথা স্থায়ী না হইলে সেই প্ৰত্যক্ষ অসম্ভব। সুতৰাং প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণের দ্বাৰা ঐ সমস্ত দ্ৰব্যে স্থলত্বসিদ্ধি হওয়ায় তাহাৰ অনুষঙ্গী “ক্ষণভঙ্গভঙ্গও” অৰ্থাৎ স্থায়িত্ব “অধিকৰণসিদ্ধান্ত”ৰূপে সিদ্ধ হয়। কাৰণ, তাহাৰ ‘ক্ষণভঙ্গভঙ্গ’ ব্যতীত তাহাতে প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণের দ্বাৰা স্থলত্বসিদ্ধি হয় না। উদয়নাচাৰ্য্যের উক্ত কথাছসাৰে বুঝা যায় যে, তাঁহাৰ মতে তুল্য যুক্তিতে প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ দ্বাৰা বস্তুসিদ্ধি স্থলেও ‘অধিকৰণ-

সিদ্ধান্ত হয়। উদ্যোতকর কিন্তু বলিয়াছেন,—“বাক্যার্থসিদ্ধৌ।” বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “এবং হেতুরীদৃশঃ পক্ষশ্চ বাক্যার্থঃ।” কিন্তু নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোনগি “আত্ম-তত্ত্ববিবেকে”র টীকায় উক্ত স্থলে উদ্যোতকরের উক্ত বার্তিকসন্দর্ভের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“যেন কেনাপি প্রমাণেন বাক্যার্থসিদ্ধৌ জায়মানায়াঃ যোহন্তার্থঃ সিধ্যতি, স তথৈতার্থঃ।” বাচস্পতি মিশ্র উদ্যোতকরোক্ত বাক্যার্থ বাহা বলিয়াছেন, তাহা উপলক্ষণ, ইহাও শিরোনগি বলিয়াছেন। ফলকথা, যে পদার্থের সিদ্ধি ব্যতীত বাহা কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, সেই পদার্থই প্রকৃত সিদ্ধিতে আবুযদিকরূপে অধিকরণসিদ্ধান্ত, ইহাই উদয়নাচাৰ্যের উক্ত কথানুসারে রঘুনাথ শিরোনগি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাঁহার উক্তরূপ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য সূত্রোক্ত “বদ” শব্দের দ্বারা উক্তরূপ অল্পবাক্য পদার্থই মহাবীর বুদ্ধিস্থ হইলে তাঁহার উক্তরূপ তাৎপর্য সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“তেহর্থী বদধিষ্ঠানাঃ সোহধিকরণসিদ্ধান্তঃ।” সুতরাং ভাষ্যকারের মতেও যে, তাঁহার উদাহৃত স্থলে ইন্দ্রিয়নমনাত্ত প্রভৃতি অল্পবাক্য পদার্থই অধিকরণ-সিদ্ধান্ত, ইহা অনেকে বলিলেও আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন, “পূর্ববাক্যসিদ্ধাবেতেহর্থীঃ সিধ্যন্তি, ন তৈব্বিনা সোহর্থঃ সম্ভবতি।” বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“পূর্বোহর্থো যঃ সাক্ষাদধিকৃতস্তদন্ত সিদ্ধাবত্তর্গতা ইতি ভাষ্যার্থঃ।” বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারেই পূর্বে ভাষ্যার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে ৩০।

সূত্র। অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ তদ্বিশেষপরীক্ষণ-
মভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ ॥৩১॥

অনুবাদ। (যে স্থলে) অপরীক্ষিত পদার্থের স্বীকারপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বারা বিচারপূর্বক অনির্ণীত কোন পরসিদ্ধান্তের স্বীকার করিয়া, সেই ধর্ম্মীর বিশেষধর্ম্মের পরীক্ষা অর্থাৎ বিচার করা হয়, (সেই স্থলে সেই স্বীকৃত পর-সিদ্ধান্ত) অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত।

ভাষ্য। যত্র কিঞ্চিদর্থজাতমপরীক্ষিতমভ্যুপগম্যতে—অস্ত দ্রব্যং শব্দঃ, সত্ব নিত্যোহথানিত্য ইতি দ্রব্যস্ত সতো নিত্যতাইনিত্যতা বা তদ্বিশেষঃ পরীক্ষ্যতে, সোহভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ স্ববুদ্ধ্যতিশয়চিহ্ন্যাপয়িষ্যা পরবুদ্ধ্যব-জ্ঞানায় চ প্রবর্তত ইতি।

অনুবাদ। যে স্থলে অপরীক্ষিত কোন পদার্থ সামান্য অর্থাৎ কোন ধর্ম্মীতে বিচার দ্বারা অনির্ণীত কোন সামান্য ধর্ম্ম স্বীকৃত হয়, (যথা) শব্দ দ্রব্যপদার্থ হউক, কিন্তু তাহা নিত্য অথবা অনিত্য, ইহা বলিয়া দ্রব্যরূপে সং অর্থাৎ পরমতে দ্রব্য-

পদার্থরূপে স্বীকৃত শব্দের নিত্য অথবা অনিত্যরূপ “তদ্বিশেষ” অর্থাৎ সেই শব্দের বিশেষ ধর্ম (প্রতিবাদিকর্তৃক) পরীক্ষিত হয়, সেই স্থলে সেই অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত অর্থাৎ উক্ত স্থলে শব্দে দ্রব্যত্বের স্বীকার নিজবুদ্ধির উৎকর্ষ ব্যাপনের ইচ্ছাপ্রযুক্ত এবং পরবুদ্ধির (বাদীর বুদ্ধির) অবজ্ঞার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্তরূপ উদ্দেশ্যে প্রথমে বিনা বিচারে নিজের অসম্মত পরমতও স্বীকার করেন।

টিপ্পনী। চতুর্থ সিদ্ধান্তের নাম “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”। ইহার ব্যাখ্যাতেও মতভেদ আছে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাসারে যে স্থলে প্রতিবাদী নিজের অসম্মত কোন সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইয়াই কোন পদার্থের বিশেষ ধর্মের পরীক্ষা বা বিচার করেন, সেই স্থলে তাহার স্বীকৃত সেই পরসিদ্ধান্তই তাহার পক্ষে “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”। ভাষ্যকার স্বত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতেই ইহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন বাদী শব্দকে নিত্য ও দ্রব্যপদার্থ বলিলে, তখন প্রতিবাদী নৈয়ায়িক যদি বলেন যে, আচ্ছা, শব্দ দ্রব্যপদার্থই হউক, কিন্তু উহা নিত্য অথবা অনিত্য, ইহা পরীক্ষণীয়। উক্তরূপে নৈয়ায়িক শব্দের দ্রব্যত্ব মানিয়া লইয়াই তাহার বিশেষ ধর্ম নিত্য ও অনিত্য বিষয়ে বিচার করিলে সেই স্থলে তাহার স্বীকৃত ঐ পরসিদ্ধান্ত তাহার পক্ষে “অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত”। ভাষ্যকারের এই উদাহরণের দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহার সময়েও কোন মীমাংসক-সম্প্রদায় শব্দকে দ্রব্যপদার্থই বলিতেন। পরে কুমারিল ভট্ট উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী চতুর নৈয়ায়িকের অভিসন্ধি এই যে, শব্দের দ্রব্যত্বসিদ্ধান্ত খণ্ডনের জন্য বিচার করা অনাবশ্যক। “কারণ, উহা স্বীকার করিয়াও শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিলে বাদী মীমাংসক পরে আর শব্দের দ্রব্যত্বসিদ্ধান্তের স্থাপন করিবেন না। কারণ, তখন তাহা করা তাহার পক্ষে নিষ্ফল। উক্তরূপ গূঢ় উদ্দেশ্যে তৎকালে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বিনা বিচারে নিজের অসম্মত শব্দের দ্রব্যত্বসিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াও শব্দের নিত্যত্বসিদ্ধান্তের খণ্ডন করায় তাহার নিজ বুদ্ধির উৎকর্ষ ব্যাপন হয় এবং বাদীর বুদ্ধির অবজ্ঞা অর্থাৎ অপকর্ষ প্রকাশ হয়। সুতরাং নিজ বুদ্ধির উৎকর্ষ ব্যাপনের ইচ্ছাবশতঃ এবং বাদীবুদ্ধির অবজ্ঞার নিমিত্তও উক্তরূপ অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত প্রবৃত্ত বা প্রকটিত হয়। ভাষ্যশেষে “পরবুদ্ধ্যবজ্ঞানায় চ” এইরূপ পাঠই কোন প্রাচীন পুস্তকে পাওয়া যায়। উহাই প্রকৃত পাঠ বুঝিয়া গৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু ‘বার্তিক’কার উদ্যোতকর ভাষ্যকারের উক্তরূপ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন যে, বিচার স্থলে অজ্ঞ এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাদীকেও উক্তরূপে অবজ্ঞা করা যায় না, ঐরূপ পরাবজ্ঞা অযুক্ত। “তস্মান্নায়ং স্বত্রার্থোহশাস্ত্রিতাত্ত্ব্যপগমঃ সিদ্ধান্ত ইতি।” অর্থাৎ এখানে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাত উক্তরূপ স্রব স্বত্রার্থ নহে, কিন্তু এই স্বত্রে “অপরীক্ষিত” শব্দের অর্থ অশাস্ত্রিত বা অস্বত্রিত। অর্থাৎ বাহা স্বত্রে সাক্ষাৎ কথিত হয় নাই, তাহার “অভ্যুপগম” বা স্বীকারই “অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত”—ইহাই স্বত্রার্থ। যেমন মহাবি গোতনের কোন স্বত্রে ননের

ইন্দ্রিয়ত্ব কথিত না হইলেও মহর্ষি মনের যে বিশেষ ধর্মপরীক্ষা করিয়াছেন, তদ্বারা বুঝা যায় যে, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব তাঁহার স্বীকৃত সিদ্ধান্ত। উক্তরূপ সিদ্ধান্তকে বলে—‘অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত’। বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য প্রভৃতিও উদ্যোতকরের উক্তরূপ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়া, মনের ইন্দ্রিয়ত্বকে ‘অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত’ই বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের মতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ বলিয়া, উহা সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্তের লক্ষণাক্রান্তই হয়। “তর্কভাষা” গ্রন্থে কেশব মিশ্র বলিয়াছেন যে, সমানতত্ত্ব বৈশেষিক শাস্ত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব কথিত হওয়ায় উহা নৈয়ায়িক-মস্পদায়ের ‘প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত’। কিন্তু ইহা অভিনব ব্যাখ্যা। পরন্তু বৈশেষিক শ্বত্রেও মনের ইন্দ্রিয়ত্বের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেশব মিশ্রও তাহা প্রদর্শন করেন নাই।

— বস্তুতঃ এই শ্বত্রে “অপরীক্ষিত” শব্দের দ্বারা বাঁহা বিচারপূর্বক নির্ণীত নহে, এই অর্থই সরল ভাবে বুঝা যায়। পরন্তু অশাস্ত্রিত বা অস্বত্রিত, এই অর্থই মহর্ষির বিবক্ষিত হইলে তিনি স্বাক্ষর “অস্বত্রিত” শব্দেরই প্রয়োগ করিতেন। স্তত্রাং ভাষ্যকার “বত্র” এই পদের অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“বত্র কিঞ্চিদর্থজাতমপরীক্ষিতমভ্যুপগম্যতে”। অর্থাৎ যে স্থলে প্রতিবাদী কোন পদার্থে “অপরীক্ষিত” অর্থাৎ নিজের অসম্মত কোন ধর্মের ‘অভ্যুপগম’ বা স্বীকার করায় সেই পদার্থে তাহার নিজসম্মত কোন বিশেষ ধর্মের পরীক্ষা অর্থাৎ বিচার দ্বারা নির্ণয় করেন, সেই স্থলে পূর্বে বিনাবিচারে স্বীকৃত সেই পরসিদ্ধান্তই তখন সেই প্রতিবাদীর পক্ষে “অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত”। উক্তরূপ স্থলে ঐরূপ প্রতিবাদীকে “প্রোঢ়িবাদী” বলে। পূর্বে তাহার সেই পরমত্তের স্বীকার তখন তাহার সেই বিশেষ ধর্মপরীক্ষার প্রযোজক হয়, ইহা ব্যক্ত করিতেই মহর্ষি প্রথমোক্ত পদে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও ইহা সমর্থন করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন,—“তস্মাদ্বিশেষপরীক্ষার্থেই পরীক্ষিতাভ্যুপগমঃ প্রোঢ়িবাদিনা ক্রিয়মাণোহভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ইতি স্মৃত্যর্থঃ। ইথমেব চ তত্র প্রাবাহুকানাং ব্যবহারঃ।” অর্থাৎ অনেক স্থলে প্রতিবাদী প্রোঢ়িবাদী হইয়া বিনাবিচারে নিজের অসম্মত বাদীর মতবিশেষ মানিয়া লইয়াই তাঁহার মুখ্য মত খণ্ডন করেন, এইরূপ ব্যবহার চিরপ্রসিদ্ধ আছে। জয়ন্ত ভট্ট প্রথমে ব্যাখ্যাস্তর খণ্ডন করিয়া ভাষ্যকারের মতেই এই শ্বত্রের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—“তস্মাদেবং ব্যাখ্যায়তে, অপরীক্ষিতাভ্যুপগম এব স্বমতিকোশলেন ক্রিয়মাণোহভ্যুপগমসিদ্ধান্তো-হস্ত জব্যং শব্দ ইতি।” পরে কেশব মিশ্রও ভাষ্যকারের ভাবেই ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন। “চরকসংহিতা”তেও চতুর্থ “অভ্যুপগমসিদ্ধান্তে”র উক্তরূপ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়।* স্তত্রাং উহাই যে প্রাচীন ব্যাখ্যা, ইহা বুঝিতে পারা যায় ॥ ৩১ ॥

ত্ৰায়শ্চয়সিদ্ধান্তলক্ষণপ্রকরণ ॥৫॥

* “অভ্যুপগমসিদ্ধান্তো নাম সমর্থমসিদ্ধমপরীক্ষিতমুপদিষ্টমহেতুকং বা বাদকালেহভ্যুপগচ্ছন্তি ভিষজঃ।” —‘বিমানবান’, অষ্টম অঃ।

ভাষ্য । অথাবয়বাঃ ।

অনুবাদ । অনন্তর অর্থাৎ সিদ্ধান্তনিরূপণের পরে (ক্রমপ্রাপ্ত) অবয়ব-
সমূহ (নিরূপিত হইয়াছে) ।

সূত্র । প্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণোপনয়নিগমনাবয়বাঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ । (১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয়
ও (৫) নিগমন, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদিনামক পঞ্চবাক্য অবয়ব ।

টিপ্পনী । মহর্ষি “সিদ্ধান্ত” পদার্থ নিরূপণের পরে পৃথক্ প্রকরণের দ্বারা ক্রমপ্রাপ্ত
“অবয়ব”পদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন । ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,
“অথাবয়বাঃ ।” এই প্রকরণের নাম “ত্ৰায়প্রকরণ ।” কারণ, যথাক্রমে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞাদি-
নামক পঞ্চাবয়বরূপ বাক্যসমষ্টিও “ত্ৰায়” নামে কথিত হইয়াছে । তাই ভাষ্যকারও পূর্বে
(৪২শ পৃঃ) বলিয়াছেন, “সোহয়ং পরমো ত্ৰায়ঃ” । উক্তরূপে যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি
পঞ্চবাক্য-প্রয়োগকেই “ত্ৰায়প্রয়োগ” বলে । তাই ‘ত্ৰায়বিজ্ঞা’র প্রকাশক মহর্ষি গোতম
এই প্রকরণের দ্বারা সেই ‘ত্ৰায়’নামক মহাবাক্যের ‘প্রতিজ্ঞাদি’ নামক পঞ্চাবয়ব নিরূপণ
করিয়াছেন । ইহার দ্বারা পূর্বোক্ত অহুমানপ্রমাণ যে ‘স্বার্থ’ ও ‘পরার্থ’ নামে দ্বিবিধ, ইহাও
সূচিত হইয়াছে । কারণ, নিজের তত্ত্বনিশ্চয়ার্থ যে অহুমানপ্রমাণ, তাহাকে বলে
‘স্বার্থাহুমান’ । তাহাতে অপরের তত্ত্বনিশ্চয় অনাবশ্যক । সুতরাং তাহাতে অপরকে
নিজমত বুঝাইবার জন্ত কোন বাঞ্ছাপ্রয়োগ হয় না । কিন্তু যে স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর
বিপ্রতিপত্তিবিশতঃ মধ্যস্থগণের সেই বিবাদবিষয় পদার্থে সংশয় জন্মে, সেই স্থলে সেই বাদী ও
প্রতিবাদী সেই মধ্যস্থগণের একতর পক্ষনিশ্চয়োদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের নিকটে ত্ৰায় প্রয়োগ
করিয়া নিজ মতের সাধক অহুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করেন । সেই অহুমানপ্রমাণ পরাঙ্গ । ত্ৰায়
প্রয়োগ ব্যতীত তাহা সম্ভব হয় না । সুতরাং সেই ত্ৰায়ের নিরূপণ অবশ্য কর্তব্য । তাই “তত্ত্ব-
চিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও অবয়ব ঐশ্বরের প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—“তচ্চাহুমানং পরার্থঃ
ত্ৰায়সাধ্যমিতি ত্ৰায়স্তদবয়বাশ্চ প্রতিজ্ঞা-হেতুদাহরণোপনয়-নিগমনানি নিরূপ্যন্তে ।” মূল কথা,
মহর্ষি এই প্রকরণের দ্বারা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব নিরূপণ করায় পূর্বোক্ত অহুমানপ্রমাণ
যে, স্বার্থ ও পরার্থভেদে দ্বিবিধ, ইহাও সূচিত হইয়াছে । তাই ভাস্করজ্ঞও “ত্ৰায়সারে” ব্যক্ত
করিয়া বলিয়াছেন,—“তৎ পুনর্দ্বিবিধং, স্বার্থং পরার্থক্ষেতি । পরোপদেশানপেক্ষং স্বার্থং,
পরোপদেশাপেক্ষং পরার্থমিতি । পরোপদেশস্ত পঞ্চাবয়ববাক্যম্ ।”

প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও বলিয়াছেন,—“পঞ্চাবয়বেন বাক্যেন অনিশ্চিতার্থ-
প্রতিপাদনং পরার্থাহুমানং ।”—(২৩১ পৃঃ) । কিন্তু “ত্ৰায়কন্দলী”কার শ্রীধর ভট্ট নিজ মতানুসারে
উক্ত সন্দর্ভের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“...পঞ্চাবয়বেন বাক্যেন প্রতিপাদনং তৎপ্রতিপত্তিজনন-

সমর্থপঞ্চাবয়বাক্যপ্রয়োগঃ পরার্থানুমানঃ।” কোন সম্প্রদায় বলিতেন যে, ‘পরার্থানুমান’ বলাই যায় না। কারণ, অহুমিতির হেতু বা ভজ্জনিত জ্ঞানবিশেষকে অহুমান বলা হইয়াছে। কিন্তু “তয়োশ্চ ন পরার্থং প্রসিদ্ধং লোকবেদয়োঃ।” অর্থাৎ সেই হেতু এবং জ্ঞানের পরার্থত্ব লোকসিদ্ধও নহে, শাস্ত্রসিদ্ধও নহে অর্থাৎ উক্ত উভয়কে পরার্থ বলাই যায় না। যদি বল, “বচনশ্চ পরার্থবাদহুমানপরার্থতা,” অর্থাৎ সেই অহুমানের বোধক বাক্যের পরার্থত্ববশতঃই অহুমানকে পরার্থ বলা হয়, তাহা হইলে “প্রত্যক্ষশ্চাপি পারার্থ্যং তদ্বারং কিং ন কল্পাতে।” অর্থাৎ কেহ অপরের নিকটে নিজের প্রত্যক্ষবোধক বাক্য প্রয়োগ করিলে, সেই বাক্যের পরার্থত্ববশতঃ সেই প্রত্যক্ষকেও কেন পরার্থ বলা হয় না? এতদ্বত্তরে শ্রীধর ভট্ট বলিয়াছেন যে: আমরা প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের পরার্থত্ববশতঃ সেই অহুমান-প্রমাণকে পরার্থ অহুমান বলি না। কিন্তু সেই পরার্থ বাক্যসমূহ সেই স্থলে পাম্পরায় মধ্যস্থগণের অহুমিতির হেতু হওয়ায় ঐ অর্থে সেই বাক্যসমূহকেই পরার্থ অহুমান বলি।

বস্তুতঃ “ন্যায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন,—“তমেব পরার্থানুমানমাচক্ষতে নীতিবিদঃ।”—(৫৬৮ পৃঃ)। উক্ত মতানুসারে পরে নব্য নৈয়ায়িক অন্ন ভট্টও “তর্কসংগ্রহে” পঞ্চাবয়বরূপ বাক্যকেই পরার্থানুমান বলিয়াছেন। কিন্তু নব্য ন্যায়ের প্রবর্তক গঙ্গেশ উপাধ্যায় বলিয়াছেন,—“উচ্চাহুমানং পরার্থং ন্যায়সাধ্যং।” তদনুসারে “তর্কসংগ্রহ-দীপিকা”র টীকায় নীলকণ্ঠ ভট্ট অহুমানপ্রমাণের পরার্থত্ব সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন,—“তথাপি পরার্থানুমানপ্রয়োজকে পঞ্চাবয়ববাক্যে ‘পরার্থানুমান’ শব্দতৌপচারিকঃ প্রয়োগ ইতি মনসি কৃত্য মূলমতভারমতি।” তাৎপর্য্য এই যে, বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্য-শ্রবণাদির পরে মধ্যস্থগণের যে “লিঙ্গপরামর্শ” জন্মে, তাহাই অন্ন ভট্টের মতেও বস্তুতঃ পরার্থানুমান। কিন্তু সেই পঞ্চাবয়ব বাক্য সেই পরার্থানুমানের প্রবোজক হওয়ায় তাহাতে “পরার্থানুমান” শব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ হয়, এই অভিপ্রায়েই অন্ন ভট্ট পঞ্চাবয়বী বাক্যকে পরার্থানুমান বলিয়াছেন। অন্ন ভট্টের অভিপ্রায় বাহাই হউক, “ন্যায়বিন্দু” গ্রন্থে বোদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি কিন্তু নিজ মতানুসারে স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“ত্রিরূপলিঙ্গাখ্যানং পরার্থানুমানং, কারণে কার্য্যোপচারাৎ।”* অর্থাৎ পক্ষ সত্যাদি ধর্ম্মজয়বিশিষ্ট হেতুর যে বচন, তাহা পরম্পরায় অহুমানপ্রমাণের কারণ হওয়ায় তাহাতে “অহুমান” শব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ হয়। কিন্তু সেই বচনই মুখ্য অহুমান নহে। বস্তুতঃ ন্যায়প্রয়োগ স্থলে মধ্যস্থগণের “লিঙ্গপরামর্শ”রূপ অহুমানপ্রমাণকেও পরার্থ বলা যায়। উক্ত “পরার্থ” শব্দের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা হইয়াছে।

* “কারণে কার্য্যোপচারা”দ্বিতী। ত্রিরূপলিঙ্গাভিধানাং ত্রিরূপলিঙ্গ-স্বতন্ত্রপদ্বত্তে, স্বতন্ত্রাহুমানঃ। তদ্বীহুমানশ্চ পরম্পরায় ত্রিরূপলিঙ্গাভিধানং কারণং। তস্মিন্ কারণে বচনে কার্য্যতাহুমানস্যোপচারণঃ সমারোপঃ ক্রিয়তে। ততঃ সমারোপাৎ কারণং বচনমহুমানশ্চেনোচ্যতে। ঔপচারিকং বচনমহুমানং ন মুখ্যনিদার্য্যঃ। —ধর্ম্মোত্তরকৃত “জ্ঞানবিন্দু” টীকা, ৩য় পঃ।

নীলকণ্ঠ ভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“পরশু মধ্যস্থ অর্থঃ প্রয়োজনং সাধ্যাহুগিতিরূপং বস্মাদিতি
ব্যুৎপত্ত্যা পরদমবেতাহুমিতি-করণলিঙ্গপরামর্শোহর্থঃ ।”

এখন বুঝা আবশ্যক যে, এই শূত্ৰের দ্বারা অবয়ব পদার্থের বিভাগ হইলেও ইহার দ্বারা
অবয়বসমূহের সামান্ত্র লক্ষণও সূচিত হইয়াছে। কারণ, সামান্ত্র লক্ষণ ব্যতীত বিশেষ লক্ষণ
বুঝা যায় না। প্রথম সূত্রভাষ্যে (৪২শ পৃঃ) ভাষ্যকারের অবয়বপদার্থ ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা
যায়, ত্ৰায়বাক্যের অন্তর্গত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যের অন্ততমত্বই অবয়বপদার্থের সামান্ত্র লক্ষণ।
“দীর্ঘিতি” টীকায় রঘুনাথ শিরোমণিও প্রথমে বলিয়াছেন,—“অবয়বত্বস্ত ত্ৰায়ান্তর্গতত্বে সতি
প্রতিজ্ঞাত্তমত্বং ।” * বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে বলিয়াছেন,—“অনেন বিভাগেন প্রতিজ্ঞাত্তম-
তমত্বমবয়বত্বমিতি সামান্ত্রলক্ষণং সূচিতং ।” পরে বলিয়াছেন যে, এই শূত্ৰে প্রতিজ্ঞাদি
পঞ্চাবয়বই কথিত হওয়ায় ‘দশাবয়বাদি’ নিরস্ত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। উদ্যোতক
বলিয়াছেন যে, কোন সম্প্রদায় দশাবয়বাদী, কোন সম্প্রদায় অবয়বত্রয়বাদী। কিন্তু প্রতিজ্ঞাদি
পঞ্চবাক্যই অবয়ব, অবয়বপদার্থ ইহার অধিকও নহে, নূনও নহে, এইরূপ নিয়মার্থই মহর্ষি
এই শূত্ৰের দ্বারা অবয়বপদার্থের উক্তরূপ বিভাগ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার ঐরূপ কথা
বলেন নাই। তিনি কেবল ‘দশাবয়বাদে’র উল্লেখপূর্বক তাহার ব্যাখ্যা করিয়া খণ্ডন
করিয়াছেন। অতঃপর তাহাই বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। দশাবয়বানেকে নৈয়ায়িকা বাক্যে সঞ্চক্ষতে। জিজ্ঞাসা,
সংশয়ঃ, শক্যপ্রাপ্তিঃ, প্রয়োজনং, সংশয়ব্যুদাস ইতি। তে কস্মান্নোচ্যন্তে
ইতি।

তত্রাপ্রতীয়মানেহর্থে প্রত্যয়ার্থশ্চ প্রবর্তিকা জিজ্ঞাসা। অপ্র-
তীয়মানমর্থং কস্মাজ্জিজ্ঞাসতে? তৎ তত্ত্বতো জ্ঞাতং হান্তামি বা উপা-
দাশ্চ, উপেক্ষিষ্যে বেতি। তা এতা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়স্তত্ত্বজ্ঞান-
স্বার্থস্তদর্থময়ং জিজ্ঞাসতে। সা খল্বিয়মসাধনমর্থশ্চেতি। জিজ্ঞাসা-
ধিষ্ঠানং সংশয়শ্চ ব্যাহতধর্মোপসংঘাতাৎ তত্ত্বজ্ঞানে প্রত্যাশ্রয়ঃ।
ব্যাহতয়োহি ধর্ময়োরনুত্তরং তত্ত্বং ভবিতুমর্হতীতি। স পৃথগুপদিচৌহপ্র্য-

* প্রাচীন মতে যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্য মিলিত হইয়া একবাক্যাতাবণতঃ একটি বিশিষ্টার্থের
বোধক হয়। উক্ত মতানুসারেই পক্ষেণ উপধায় ‘অবয়ব’ গ্রন্থে ‘ত্ৰায়’ ও ‘অবয়ব’ের লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু
রঘুনাথ শিরোমণি হস্ত বিচার দ্বারা উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া ত্ৰায় ও অবয়বের অন্তরূপ লক্ষণ
বলিয়াছেন। তিনি প্রথমে ত্ৰায়ের লক্ষণ বলিয়াছেন,—“উচিতাহুপূর্বকপ্রতিজ্ঞাদিপঞ্চকসমুদায়ত্বং ত্ৰায়ত্বং”।
অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যের অন্তর্গত ক্রমিক বর্ণসমূহের যথাযথ আহুপূর্বক ক্রমে উচ্চারিত সেই পঞ্চবাক্য-
সমষ্টই ত্ৰায়। এ বিষয়ে অতি হস্ত বিচার বুঝিতে হইলে রঘুনাথের “দীর্ঘিতি” ও তাহার টীকা পড়ি আবশ্যক।

সাধনমর্থশ্চেতি । প্রমাতুঃ প্রমাণানি প্রমেয়াধিগম্যার্থানি, সা শক্য-
প্রাপ্তির্ন সাধকস্য বাক্যস্য ভাগেন যুজ্যতে প্রতিজ্ঞাদিবদिति । প্রয়োজনং
তদ্বাবধারণমর্থসাধকস্য বাক্যস্য ফলং নৈকদেশ ইতি । সংশয়ব্যুদাসঃ
প্রতিপক্ষোপবর্ণনং, তৎপ্রতিষেধে তত্ত্বজ্ঞানাত্মনুজ্ঞানার্থং, ন ত্বয়ং
সাধকবাক্যৈকদেশ ইতি । প্রকরণে তু জিজ্ঞাসাদয়ঃ সমর্থী অব-
ধারণীয়ার্থোপকারাৎ । অর্থসাধকভাবে তু প্রতিজ্ঞাদয়ঃ সাধকবাক্যস্য
ভাগা একদেশা অবয়বা ইতি ।

অনুবাদ । অস্ত্য নৈয়ায়িকসম্প্রদায় বাক্যে অর্থাৎ স্ত্যাবাক্যে দশ অবয়ব
বলেন । (১) জিজ্ঞাসা, (২) সংশয়, (৩) শক্যপ্রাপ্তি, (৪) প্রয়োজন ও (৫)
সংশয়ব্যুদাস, অর্থাৎ : তাঁহারা উক্ত জিজ্ঞাসা প্রভৃতি অতিরিক্ত পঞ্চাবয়বও
স্বীকার করিয়া দশাবয়ববাদী । (প্রশ্ন) সেই সমস্ত কেন উক্ত হয় নাই ? অর্থাৎ
মহর্ষি গোতম উক্ত 'জিজ্ঞাসা' প্রভৃতি অবয়বও কেন বলেন নাই ? (উত্তর) তন্মধ্যে
অপ্রতীয়মান পদার্থে অর্থাৎ সামান্যতঃ জ্ঞায়মান, কিন্তু বিশেষ ধর্মরূপে অজ্ঞায়মান
পদার্থবিষয়ে "প্রত্যয়ার্থে"র অর্থাৎ সেই পদার্থের তদ্বাবধারণরূপ প্রত্যয় বা
জ্ঞানের অর্থের (প্রয়োজনের) অর্থাৎ পূর্কোক্ত হানাদি বুদ্ধিরূপ ফলের প্রবর্তিকা
(উৎপাদিকা) জিজ্ঞাসা । (প্রশ্নোত্তরমুখে উক্ত বাক্যের বিশদার্থ ব্যাখ্যা
করিতেছেন ।) অজ্ঞায়মান পদার্থকে কেন জিজ্ঞাসা করে ? (উত্তর) যথার্থ
রূপে জ্ঞাত সেই পদার্থকে ত্যাগ করিব অথবা গ্রহণ করিব অথবা উপেক্ষা
করিব । সেই এই হানবুদ্ধি, উপাদানবুদ্ধি ও উপেক্ষাবুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ
কিনা প্রয়োজন, তন্নিমিত্ত অর্থাৎ পূর্কোক্ত হানাদিবুদ্ধিরূপ ফল লাভের জন্ত
এই জ্ঞাতা জিজ্ঞাসা করে । কিন্তু সেই জিজ্ঞাসা পদার্থের সাধন নহে অর্থাৎ
উহা কোন পদার্থপ্রতিপাদক বাক্য নহে, সুতরাং উহা স্ত্যাবাক্যের "অবয়ব"
হইতে পারে না ।

জিজ্ঞাসার অধিষ্ঠান অর্থাৎ কারণরূপ আশ্রয় সংশয় কিন্তু বিরুদ্ধ
ধর্মধর্মের 'উপসংঘাত'বশতঃ অর্থাৎ তাহার সহিত বিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধবশতঃ
তত্ত্বজ্ঞানে 'প্রত্যাসন্ন' অর্থাৎ নিকটবর্তী । যেহেতু বিরুদ্ধ ধর্মধর্মের মধ্যে একতর
তত্ত্ব হইবার নিমিত্ত যোগ্য । সেই সংশয় (প্রথম সূত্রে) পৃথক উপদিষ্ট হইলেও
অর্থের সাধন নহে অর্থাৎ উহা কোন পদার্থপ্রতিপাদক বাক্য নহে ।

প্ৰমাণসমূহ প্ৰমাত্তাৰ প্ৰমেয়বোধাৰ্থ, সেই “শক্যপ্ৰাপ্তি” অৰ্থাৎ প্ৰমাণ-সমূহেৰ প্ৰমেয়বোধজননে সামৰ্থ্য প্ৰতিজ্ঞাদি বাক্যেৰ ত্ৰায় সাধক বাক্যেৰ অৰ্থাৎ ‘ত্ৰায়’নামক মহাবাক্যেৰ অংশেৰ সহিত যুক্ত হয় না অৰ্থাৎ উহাও পৰ-প্ৰতিপাদক বাক্য নহে। আৰ তত্ত্বেৰ অবধাৰণৰূপ প্ৰয়োজন অৰ্থপ্ৰতিপাদক বাক্যেৰ অৰ্থাৎ ত্ৰায়বাক্যেৰ ফল, একদেশ অৰ্থাৎ অংশ নহে। অৰ্থাৎ উক্ত প্ৰয়োজনও পৰপ্ৰতিপাদক বাক্য নহে।

“সংশয়বুদ্দাস” বলিতে ‘প্ৰতিপক্ষোপবৰ্ণন’ অৰ্থাৎ প্ৰতিপক্ষৰূপ সাধ্য ধৰ্ম্মে হেতুৰ অভাবেৰ বৰ্ণন। সেই ‘প্ৰতিপক্ষোপবৰ্ণন’, প্ৰতিষেধে অৰ্থাৎ প্ৰমাণ দ্বাৰা প্ৰতিপক্ষৰ খণ্ডনে তত্ত্বজ্ঞানেৰ (প্ৰমাণেৰ) অভ্যনুজ্ঞানার্থ, অৰ্থাৎ তত্ত্বসাধক প্ৰমাণেৰ অনুগ্ৰহই উহাৰ প্ৰয়োজন এবং সংশয়-নিৰাসই উহাৰ ফল। কিন্তু এই “সংশয়বুদ্দাস” (তৰ্ক) সাধক বাক্যেৰ অৰ্থাৎ ত্ৰায়বাক্যেৰ অংশ নহে। অৰ্থাৎ উহাও ত্ৰায়বাক্যেৰ অবয়ব হইতে পাৰে না। কিন্তু প্ৰকৰণে অৰ্থাৎ পক্ষ ও প্ৰতিপক্ষৰ সংস্থাপনে অবধাৰণীয় পদাৰ্থেৰ উপকাৰিত্বপ্ৰযুক্ত (পূৰ্বোক্ত) “জিজ্ঞাসা” প্ৰভৃতি সমৰ্থ হয় অৰ্থাৎ ত্ৰায়েৰ দ্বাৰা তত্ত্ব নিৰ্ণয়ে ঐ সমস্ত আবশ্যক হয়। কিন্তু অৰ্থেৰ সাধকত্বপ্ৰযুক্ত অৰ্থাৎ অৰ্থবিশেষেৰ বোধক হওয়ায় প্ৰতিজ্ঞা প্ৰভৃতি (পক্ষবাক্য) সাধক বাক্যেৰ অৰ্থাৎ তত্ত্বসাধক ‘ত্ৰায়’ নামক মহাবাক্যেৰ ভাগ (অৰ্থাৎ) একদেশ অবয়ব।

টিল্লনী। ভাষ্যকাৰ কোন নৈয়ায়িক সম্প্ৰদায়কেই দশাবয়ববাদী বলিয়াছেন। তদনুসারে “তাক্ষিকৰক্ষা”কাৰ বরদরাজ বলিয়াছেন,—“কেচন জরন্মৈয়ায়িকাস্ত জিজ্ঞাসা-সংশয়-শক্যপ্ৰাপ্তি-প্ৰয়োজন-সংশয়বুদ্দাসৈঃ সহ দশাবয়বা ইত্যাচক্ষতে।” কিন্তু দশাবয়ববাদী সেই বুদ্ধ নৈয়ায়িকসম্প্ৰদায়েৰ কোন পৰিচয় পাওয়া যায় না। ‘সাংখ্যাকাৰিকা’ৰ নবপ্ৰকাশিত প্ৰাচীন ব্যাখ্যা “মুক্তিদীপিকা” পাঠে বুঝিতেছি যে, প্ৰাচীন কোন সাংখ্যসম্প্ৰদায় দশাবয়ববাদী ছিলেন।* কিন্তু তাহাৰাও কি নৈয়ায়িক? অবশ্য “ত্ৰায়তত্ত্বাণানেকানি,”—সাংখ্যশাস্ত্ৰও ত্ৰায়তত্ত্বৰ মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। আৰ “অৰ্থশাস্ত্ৰে” কোটিল্য সাংখ্যশাস্ত্ৰকেও ‘আত্মিকী’ বিস্তাৰ মধ্যে উল্লেখ কৰিয়াছেন। পৰন্তু প্ৰাচীন সাংখ্যচাৰ্য্য ঈশ্বৰকৃষ্ণও গৌতমোক্ত ত্ৰিবিধ অহুমানিকেই গ্ৰহণ কৰিয়া বলিয়াছেন,—“ত্ৰিবিধমহুমানমাখ্যাভং”।

*...“তদা অবয়ববাক্য পৰিকল্পাতে। তন্ত্ৰ পুনৰবয়বা জিজ্ঞাসা-সংশয়-প্ৰয়োজন-শক্যপ্ৰাপ্তি-সংশয়-বুদ্দাসলক্ষণাশ্চ ব্যাখ্যানং। প্ৰতিজ্ঞা-হেতু-দৃষ্টান্তোপসংহার-নিগমনানি পৰপ্ৰতিপাদনানিভি,”—ইত্যাদি “মুক্তিদীপিকা” (কলিকাতা সংস্কৃত সিরীজ), ৪৭-৫১ পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য।

ব্যাখ্যাকারগণ সকলেই সাংখ্যমতেও উক্ত ত্রিবিধ অহুমানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং অহুমানের ব্যাখ্যাতা উক্ত দশাবয়ববাদী সাংখ্যসম্প্রদায়কেও নৈয়ায়িক বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা গৌতম মতাবলম্বী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকসম্প্রদায় নহেন, ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“একে নৈয়ায়িকঃ” অর্থাৎ অত্র নৈয়ায়িকগণ দশাবয়ববাদী। উক্ত “এক” শব্দের অর্থ অত্র। (“একে মুখ্যাত্মকেবলাঃ”)। তাহা হইলে উক্ত সর্বনাম “এক” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত সাংখ্যসম্প্রদায়ও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত হইতে পারেন।

কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, “যুক্তিদীপিকা”কার পূর্বোক্ত সাংখ্যমতে জিজ্ঞাসাদির বোধক বাক্যবিশেষকেই ব্যাখ্যা অবয়ব বলিয়াছেন এবং বিচারপূর্বক ‘বীত’ হেতুকেই দশাবয়ব বলিয়াছেন। (“তস্মাৎ সূত্রং দশাবয়বো বীতঃ”—৫১ পৃ:)। ভাষ্যকার কিন্তু দশাবয়ববাদের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত জিজ্ঞাসা ও সংশয় প্রভৃতি বাক্য না হওয়ায় ত্রায়বাক্যের অবয়ব হইতে পারে না। কিন্তু উহা ত্রায়প্রবৃত্তির অদ্বয় উপযোগী হয়। বস্তুতঃ ত্রায়প্রয়োগস্থলে প্রথমে উক্ত জিজ্ঞাসা প্রভৃতির বোধক বাক্য প্রয়োগ অনাবশ্যক। “যুক্তিদীপিকা”কারও পরে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—“কিঞ্চ নিয়মানভ্যুপগমাৎ নহি বয়মেবাণ্যবশ্যকমভিধানমাসম্বাহে”। “বস্তু ন পর্য্যবুদ্ভক্তে, ন তৎ প্রত্যোক্তে বাচ্যঃ” (৪৯-৫০ পৃ:)। অর্থাৎ জিজ্ঞাসাদি বিষয়ে প্রশ্ন হইলেই সেই স্থলে তাহার বোধক বাক্য প্রয়োগ কর্তব্য। কিন্তু যিনি বাদীর জিজ্ঞাসাদি বিষয়ে প্রশ্ন করেন না, তাঁহার নিকটে উক্ত জিজ্ঞাসাদি বক্তব্য নহে। পরন্তু “যুক্তিদীপিকা”কারও উক্ত জিজ্ঞাসাদিকে পরপ্রতিপাদক অবয়ব বলেন নাই। স্থলবিশেষে ব্যাখ্যার অঙ্গরূপ অবয়ব বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার উক্ত মতের ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই।

ভাষ্যকার পূর্বোক্ত ‘জিজ্ঞাসা’র প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—“তত্রা-প্রতীয়মান্নেহেতু প্রত্যয়ার্থস্ত প্রবর্তিকা জিজ্ঞাসা”। একেবারে অজ্ঞাত পদার্থে জিজ্ঞাসা হইতে পারে না। কিন্তু যাহা সামান্যতঃ জ্ঞায়মান, কিন্তু বিশেষ ধর্মরূপে অজ্ঞায়মান, এমন পদার্থে সেই বিশেষধর্ম বিষয়ে সংশয় জন্মিলে তজ্জন্ত তদ্বিষয়ে যে জিজ্ঞাসা জন্মে, সেই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই এখানে “জিজ্ঞাসা” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। কারণ, সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসার ফলে প্রমাণাদির দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় জন্মিলে সেই নিশ্চিত পদার্থ বিষয়ে “হানবুদ্ধি” অথবা “উপাদান-বুদ্ধি” অথবা “উপেক্ষাবুদ্ধি” জন্মে, তজ্জন্ত সেই নিশ্চিত পদার্থের ত্যাগ অথবা গ্রহণ অথবা উপেক্ষা হয়। সুতরাং উক্ত হানাদি বুদ্ধিই সেই জিজ্ঞাসার চরম ফল, তজ্জন্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “প্রত্যয়ার্থস্ত প্রবর্তিকা জিজ্ঞাসা”। এখানে জ্ঞানার্থক “প্রত্যয়” শব্দের দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয়রূপ তত্ত্বজ্ঞান এবং প্রয়োজন্যার্থ “অর্থ” শব্দের দ্বারা ‘হানাদিবুদ্ধি’রূপ প্রয়োজনই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। ভাষ্যকার পরে নিজেই ব্যাখ্যার দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। “হানাদিবুদ্ধি”র ব্যাখ্যা পূর্বে তৃতীয়হ্রদ-ভাষ্যব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। মূল কথা, পূর্বোক্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসা পরম্পরায় প্রমাণের চরম ফল ‘হানাদিবুদ্ধি’র কারণ হওয়ায় ভাষ্যকার উহাকে “প্রত্যয়ার্থে”র (হানাদিবুদ্ধির)

‘প্রবর্তিকা’ বলিয়া উহার প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে উক্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসার কারণ “সংশয়”কে তত্ত্বজ্ঞানে প্রত্যাসন্ন বলিয়া উহারও প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, পরস্পর বিরুদ্ধ যে ধর্মদ্বয় বিষয়ে প্রথমে সংশয় জন্মে, তন্মধ্যে একতর ধর্ম প্রকৃত তত্ত্ব হয়। সুতরাং সেই ধর্মদ্বয়বিষয়ক যে সংশয়, তাহা তত্ত্ববিষয়কও হওয়ায় সেই সংশয় তত্ত্বজ্ঞানে প্রত্যাসন্ন বা নিকটবর্তী অর্থাৎ উহা নিশ্চয়াত্মক না হওয়ায় প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান না হইলেও তাহার সদৃশ। কারণ, প্রকৃত তত্ত্ববিষয়ে বাহার সংশয় জন্মে, তিনি এক পক্ষে সেই তত্ত্বকেও গ্রহণ করায় তাহার নিশ্চয়ে তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু বাহার সে বিষয়ে সংশয় জন্মে নাই, তাহার সংশয়জ্ঞাত তত্ত্বজিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে না। সুতরাং ত্রায়ের পূর্বদিক বলিয়া উক্তরূপ সংশয়পদার্থ প্রথম সূত্রে পৃথক উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও জিজ্ঞাসার ত্রায় সংশয়ও কোন অর্থপ্রতিপাদক বাক্য না হওয়ায় উহাকেও ত্রায়বাক্যের অবয়ব বলা যায় না।

ভাষ্যকার পরে তৃতীয় “শক্যপ্রাপ্তি”র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, প্রমাণসমূহ প্রেমেরবোধার্থ। অর্থাৎ প্রমাণসমূহে প্রেমেরবোধের যে শক্তি বা কারণস্থ আছে, তাহাই “শক্য-প্রাপ্তি”। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“শক্যং প্রেময়ং, তন্মিন্ প্রাপ্তিঃ শক্ততা প্রমাণানাং প্রমাতৃশ্চ।” প্রমাণ ও প্রমাতার যে শক্তি, তাহা স্বরূপশক্তি ও সহকারিশক্তি, ইহাও তিনি পরে বলিয়াছেন। কিন্তু উহাও প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের ত্রায় পরপ্রতিপাদক ত্রায়-বাক্যের অংশ না হওয়ায় উহাকেও ত্রায়ের অবয়ব বলা যায় না। এইরূপ ত্রায়ের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় ও তত্ত্বজ্ঞান হানাদিবুদ্ধিরূপ যে “প্রয়োজন,” তাহাও সেই ত্রায়বাক্যের অংশ না হওয়ায় তাহাকেও ত্রায়ের অবয়ব বলা যায় না এবং পঞ্চম “সংশয়বুদ্ধাদাস”কেও ত্রায়ের অবয়ব বলা যায় না। কারণ, তাহাও ত্রায়বাক্যের অংশ নহে। “সংশয়ো বুদ্ধান্ততেনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অল্পসারে যদ্বারা সংশয় বুদ্ধান্ত বা নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ সংশয়নিবর্তক তর্কই উক্ত “সংশয়বুদ্ধাদাস” শব্দের অর্থ। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—“প্রতি-পক্ষোপবর্জনম্”। বাচস্পতি মিশ্র উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রতিপক্ষে হেতুর অভাবের বর্ণন। যেমন শব্দ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে উচ্চারণের পূর্বেও শ্রুত হউক ? এইরূপে শব্দে অনিত্যত্বের প্রতিপক্ষ নিত্যত্বে হেতুর অভাবের সমর্থন করিলে শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় নিবৃত্ত হয়। ফলকথা, সংশয়নিবর্তক তর্কই “সংশয়বুদ্ধাদাস”। বাচস্পতি মিশ্রও পরে বলিয়াছেন,—“সংশয়বুদ্ধাদাস্তর্ক্যাপরনামা।” প্রমাণের দ্বারা একতর পক্ষের প্রতিবেদন হইলে তর্ক সেই তত্ত্বনিশ্চায়ক প্রমাণের অল্পজ্ঞা করে। পরে তর্কসূত্রভাষ্যে ইহা ব্যক্ত হইবে। এখানে কোন কোন ভাষ্য পুস্তকে “তত্ত্বাত্মজ্ঞানার্থং” এইরূপ স্পষ্টার্থ পাঠই আছে। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন, “তত্ত্বজ্ঞানাত্মজ্ঞানার্থং”—তত্ত্ব জ্ঞাততেনেনৈতি তত্ত্বজ্ঞানং প্রমাণং তদাত্মজ্ঞানার্থং।”

ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“প্রকরণে তু জিজ্ঞাসাদয়ঃ সমর্থ্যঃ।” উদ্যোতকর ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“প্রকরণমেতে উথাপয়ন্তীতি। নহি জিজ্ঞাসাদীনন্তরেণ প্রকরণস্তোথান-মন্তীতি প্রকরণোথাপকা নাবয়বা জিজ্ঞাসাদয় ইতি।” অর্থাৎ পূর্বোক্ত জিজ্ঞাসাদি ব্যতীত পক্ষপ্রতিপক্ষ-স্থাপনরূপ ত্রায়প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না, সুতরাং উক্ত জিজ্ঞাসাদি ত্রায়প্রবৃত্তির অঙ্গরূপে আবশ্যক হইলেও অর্থসাধক বাক্য না হওয়ায় অবয়ব হইতে পারে না। কিন্তু প্রতিজ্ঞাদি পক্ষবাক্যই অর্থসাধক হওয়ায় ত্রায়নামক মহাবাক্যের অংশরূপ অবয়ব। তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন,—“অর্থসাধকভাবান্তু” ইত্যাদি। এখানে অনেক ভাষ্যপুস্তকে “তৎস্বার্থসাধকভাবান্তু” এবং “তৎস্বসাধকভাবান্তু” এইরূপ পাঠও আছে। “তৎস্বচিত্তাসমি”কার গদ্যে উপাধ্যায়ও পক্ষাবয়বের ব্যাখ্যা করিয়া সর্বশেষে বলিয়াছেন,—“সংশয়াদয়ন্তু অবয়ব-লক্ষণাভাবাদে নাবয়বাঃ, কিন্তু ত্রায়াদিতয়া উপযুক্তান্তে কণ্টকোদ্ধারস্ত চ ন সার্বত্রিকং, সময়বিশেষোপযোগিত্বাদিত্যি” বাদী বা প্রতিবাদী নিজের ক্ষুণ্ণ হেতু যে, হেতুভাস নহে। ইহা প্রকাশ করিতে “নায়ঃ হেতুভাসঃ” এইরূপ যে বাক্য বলেন, তাহার প্রাচীন নাম “কণ্টকোদ্ধার”। কিন্তু উহা সময়বিশেষে উপযোগী হওয়ায় সার্বত্রিক নহে। সুতরাং উহা ত্রায়াদ্য নহে ॥৩২ ॥

ভাষ্য। তেষান্তু যথাবিভক্তানাম্—

সূত্র। সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা ॥৩৩॥

অনুবাদ। যথাবিভক্ত সেই পক্ষাবয়বের মধ্যে কিন্তু “সাধ্য-নির্দেশ” অর্থাৎ সাধনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মমাত্রের বোধক বাক্য-প্রতিজ্ঞা।

ভাষ্য। প্রজ্ঞাপনীয়েন ধর্ম্মেণ ধর্ম্মিণো বিশিষ্টস্ত পরিগ্রহবচনং প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দেশঃ। অনিত্যঃ শব্দ ইতি।

অনুবাদ। প্রজ্ঞাপনীয় অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদীর নিজমতানুসারে প্রতিপাদনীয় ধর্ম্মের দ্বারা বিশিষ্ট ধর্ম্মীর ‘পরিগ্রহবচন’ অর্থাৎ বোধক বাক্য প্রতিজ্ঞা সাধ্য নির্দেশ, (যথা) ‘অনিত্যঃ শব্দঃ’—এই বাক্য।

টীকণী। পূর্ব্বস্ত্রের দ্বারা বিভক্ত পক্ষাবয়বের মধ্যে-প্রথম অবয়ব ‘প্রতিজ্ঞা’র লক্ষণই প্রথম বক্তব্য। তাই মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—“সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা।” ‘সাধ্যস্ত নির্দেশঃ’ সাধ্যনির্দেশঃ। ভাষ্যকার উক্তরূপ বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত “সাধ্যস্ত” এই পদেরই অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“প্রজ্ঞাপনীয়েন ধর্ম্মেণ ধর্ম্মিণো বিশিষ্টস্ত।” পরে “নির্দেশঃ” এই পদেরই অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“পরিগ্রহবচনং।” বাচস্পতি মিত্র উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“পরিগ্রহভেদেনৈতি পরিগ্রহঃ, স চ বচনভেতি পরিগ্রহবচনং।” অর্থাৎ যদ্বারা পরিগ্রহ বা

উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। উদ্যোতকর সে বিষয়েও অনেক প্রতিবাদ করিয়াছেন।* প্রাচীন বৈবেশিকচার্য্য প্রশস্তপাদও প্রতিজ্ঞার লক্ষণে শেষে “অবিরোধী” এই পদের প্রয়োগ করিয়া, তদ্বারা ‘প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ,’ ‘অনুমানবিরুদ্ধ,’ ‘আগমবিরুদ্ধ,’ ‘স্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ’ ও ‘স্ববচনবিরুদ্ধ’ প্রতিজ্ঞাভাস নিরস্ত হইয়াছে অর্থাৎ ঐ সমস্ত প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রান্ত হয় না, ইহা বলিয়া, পরে উক্ত পঞ্চবিধ ‘প্রতিজ্ঞাভাসের’ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কুমারিল ভট্ট প্রভৃতিও অনেকপ্রকার ‘প্রতিজ্ঞাভাসের’ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতমের মতে ঐ সমস্ত স্থলেই সমস্ত হেতুই দৃষ্ট বলিয়া হেত্বাভাস। তাই তিনি পৃথক্ করিয়া ‘পক্ষাভাস’ বা ‘প্রতিজ্ঞাভাস’দির উল্লেখ করেন নাই। “ত্ৰায়মঙ্গরী”কার জয়ন্ত ভট্ট বিচারপূর্বক ইহা সমর্থন করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন,—“অতএব চ শাস্ত্রেহস্মিন্ মুনিনা তদ্বদর্শিনা। পক্ষাভাসাদয়ো নোক্তা হেত্বাভাসান্ত দর্শিতাঃ ॥”৩৩॥

সূত্র। উদাহরণসাধ্যম্য্যং সাধ্যসাধনং হেতুঃ ॥৩৪॥

অনুবাদ। উদাহরণের সহিত সমান ধর্ম্মপ্রযুক্ত অর্থাৎ কেবল দৃষ্টান্ত-পদার্থের সহিত সাধ্য ধর্ম্মীর যাহা কেবল সমান ধর্ম্ম, তৎপ্রযুক্ত সাধ্যের সাধন অর্থাৎ সাধনীয় পদার্থের সাধনত্ববোধক বাক্যবিশেষ “হেতু”।

ভাষ্য। উদাহরণে সামান্য সাধ্যস্য ধর্ম্মস্য সাধনং প্রজ্ঞাপনং হেতুঃ। সাধ্যে প্রতীক্ষায় ধর্ম্মমুদাহরণে চ প্রতীক্ষায় তস্য সাধনতা-বচনং হেতুঃ। ‘উৎপত্তিধর্ম্মকত্বা’দিতি। উৎপত্তি-ধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টমিতি।

অনুবাদ। দৃষ্টান্তপদার্থের সহিত সমান ধর্ম্মপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্ম্মের সাধন কি না প্রজ্ঞাপন, অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মের সাধনত্ববোধক বাক্যবিশেষ হেতু। (বিশদার্থ)

* “প্রমাণসমুচ্চয়”কার তদন্ত দিগ্‌নাগ পঞ্চবিধর প্রতিজ্ঞার দোষকেই ‘পক্ষদোষ’ বলিয়া পক্ষের লক্ষণ বলিয়াছেন,—“সাধ্যাবেনেপিতঃ পক্ষো বিরুদ্ধার্থী নির্গাকৃতঃ।” উদ্যোতকর ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, তাহা হইলে হেতু প্রভৃতির দোষকেও পক্ষদোষ বলিতে হয়। কারণ, হেতু প্রভৃতিও উক্তরূপ পক্ষাশ্রিত। আর উক্ত পক্ষলক্ষণে “দ্বিস্তিতঃ” এই পদ অথবা শেবোক্ত পদ বার্থ। আর শেবোক্ত পদও অবশ্য বক্তব্য হইলে বহুবছুর লক্ষণেও উহা বক্তব্য। কিন্তু বহুবছুর বলিয়াছেন,—“পক্ষো যঃ সাধয়িতুমিষ্টঃ।” উদ্যোতকর পরে “বদপি বাদবিধানটীকায়াং” ইত্যাদি সম্বন্ধে যে ‘বাদবিধান টীকা’র কথাই খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা বহুবছুর গ্রন্থের টীকাই বুঝা যায়। আর উদ্যোতকরের মতেও “বদপি” নামক গ্রন্থ যে, বহুবছুর রচিত, ইহা পরে তাঁহার “বদপি বাদবিধৌ সাধ্যাভিধান প্রতিজ্ঞেতি প্রতিজ্ঞালক্ষণমুক্তং” ইত্যাদি সম্বন্ধের দ্বারা বুঝা যায়। কারণ, উক্ত লক্ষণ খণ্ডন করিতে গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে, গ্রন্থকারের পূর্বোক্ত পক্ষপদার্থকেই গ্রহণ করিয়া ঐ লক্ষণ উক্ত হইলে “তদ” শব্দের দ্বারাই উহাকে গ্রহণ করিয়া “তদভিধানং প্রতিজ্ঞা” ইহাই বক্তব্য। পূর্বে

১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‘সাধ্যো’ অৰ্থাৎ সাধনীয় ধৰ্ম্মবিশিষ্ট ধৰ্ম্মীতে ধৰ্ম্মকে (হেতুপদাৰ্থৰূপ ধৰ্ম্মবিশেষকে) প্রতিসন্ধান করিয়া এবং দৃষ্টান্তপদাৰ্থেও (সেই ধৰ্ম্মকে) প্রতিসন্ধান করিয়া অৰ্থাৎ তুল্যভাবে বুঝিয়া, সেই ধৰ্ম্মের সাধনতাবচন (সাধনত্ব বা জ্ঞাপকত্বের বোধক বাক্যবিশেষ) হেতু । যথা—“উৎপত্তিধৰ্ম্মকত্বাৎ” এই বাক্য । উৎপত্তি-ধৰ্ম্মক (ঘটাদি বস্তু) অনিত্য দৃষ্ট হয় । [অৰ্থাৎ ঘটাদি পদাৰ্থকে দৃষ্টান্তৰূপে গ্রহণ করিয়া, পরে উদাহরণবাক্য প্রয়োগ করিলে পূৰ্ব্বোক্ত হেতুবাক্য হইবে ঐ স্থলে সাধন্য হেতু ।]

টিপ্পনী । প্রথম অবয়ব ‘প্রতিজ্ঞা’ লক্ষণের পরে দ্বিতীয় অবয়ব ‘হেতু’র লক্ষণই বক্তব্য । সেই ‘হেতু’ বিবিধ—সাধন্য হেতু ও বৈধন্য হেতু । মহাবি এই স্বত্বের দ্বারা সাধন্য হেতুর লক্ষণ বলিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—“উদাহরণসাধন্যাত্মাৎ” । ভাষ্যকার উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“উদাহরণেন সামান্যাত্মাৎ ।” ‘উদাহরণ’ হেতু দৃষ্টান্তৰূপে প্রদৰ্শ্য হইতে বৎ এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই স্বত্ব “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে দৃষ্টান্তপদাৰ্থ । বাচস্পতি মিশ্রও পরে বলিয়াছেন,—“উদাহৃত ইত্যুদাহরণং দৃষ্টান্তধৰ্ম্মা” । তাহা হইলে বুঝা যায়, দৃষ্টান্ত-পদাৰ্থের সহিত সাধ্য ধৰ্ম্মের যে সামান্য অৰ্থাৎ সমান ধৰ্ম্ম, তাহাই এই স্বত্বোক্ত ‘উদাহরণসাধন্য’ । সাধন্যদৃষ্টান্ত বা অদ্বয়দৃষ্টান্ত প্রদৰ্শিত হইলে সেই স্থলে প্রকৃত হেতুপদাৰ্থই পূৰ্ব্বোক্ত ‘উদাহরণ-সাধন্য’ হয় । সেই সাধন্যপ্রযুক্ত বাহ্য সাধ্য ধৰ্ম্মের সাধন, তাহা ‘সাধন্যহেতু’ । কিন্তু দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্যের লক্ষণই এখানে মহাবির বক্তব্য, এ জন্ত ভাষ্যকার পরে তাহার পূৰ্ব্বোক্ত কথার ব্যাখ্যা করিতে শেষে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—“তস্মৈ সাধনতাবচনং হেতুঃ ।” অৰ্থাৎ স্বত্বোক্ত ‘সাধ্যসাধন’ শব্দের দ্বারা এখানে হেতুপদাৰ্থের সাধ্যসাধনত্ববোধক বাক্যই বুঝিতে হইবে । উক্তরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগের দ্বারা সাধ্য ধৰ্ম্মের সাধনত্বই যে, হেতুপদাৰ্থের সামান্য লক্ষণ, ইহাও স্থচিত হইয়াছে ।

কিন্তু দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্যের লক্ষণ বলিতে হইলে তাহার সামান্য লক্ষণ পূৰ্ব্বে বক্তব্য । তাই বাচস্পতি মিশ্র প্রথমেই বলিয়াছেন,—“শ্রুত্যাভ্যাস্তলক্ষণ-সূচনাৎ স্বত্বম্ ।” অৰ্থাৎ এই স্বত্বপাঠের দ্বারা সাধন্য হেতুর লক্ষণ স্থচিত হইলেও ইহার অর্থ পর্যালোচনার দ্বারা হেতু-বাক্যের সামান্য লক্ষণও বুঝা যায় । স্বতরাং ইহার দ্বারা উভয় লক্ষণই স্থচিত হইয়াছে । তন্মধ্যে সামান্য লক্ষণটী “আৰ্থ” লক্ষণ । অর্থ পর্যালোচনার দ্বারা যে লক্ষণ বুঝা যায়, তাহাকে বলে “আৰ্থ” লক্ষণ । মহাবির “সাধ্য-সাধনং” এই পদের দ্বারা সেই সামান্য লক্ষণ বুঝা যায় যে, ত্রায়-বাক্যের অন্তর্গত সাধ্যসাধনত্ববোধক যে বাক্য, তাহাই দ্বিতীয় অবয়ব হেতু । আর “উদাহরণ-সাধন্যাত্মাৎ” এই পদের বোলে উহার দ্বারা বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় যে, দৃষ্টান্তপদাৰ্থের সাধন্যপ্রযুক্ত উক্তরূপ সাধ্যসাধনত্ববোধক যে বাক্য, তাহা সাধন্য হেতু । এই পক্ষে স্বত্বোক্ত “হেতু” শব্দের অর্থ ‘সাধন্য হেতু’ । স্বত্বোক্ত “সাধ্য” শব্দের অর্থ এখানে সাধ্য ধৰ্ম্ম । ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিতে

ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“সাধ্যস্ত ধর্মস্ত সাধনং”। পরে “সাধ্য প্রতিসন্ধায়” এই সন্দর্ভে ভাষ্য-
 কারোক্ত “সাধ্য” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে সাধ্যধর্মী। কারণ, সাধ্য ধর্মীতে হেতুপদার্থের
 জ্ঞান না হইলে হেতুবাক্য প্রয়োগ করা যায় না। কেবল সাধ্য ধর্মীতে হেতুপদার্থের জ্ঞান
 হইলেও হেতুবাক্যের প্রয়োগ করা যায় না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“উদাহরণে চ
 প্রতিসন্ধায়।” সাধ্য ধর্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থে একই ধর্ম না থাকিলেও তুল্য ধর্ম থাকে।
 সেই তুল্য ধর্মের সেইরূপে জ্ঞানই তাহার ‘প্রতিসন্ধান’। সেই প্রতিসন্ধানজন্য সেই ধর্মের
 সাধ্যসাধনত্ববোধক যে বাক্য কথিত হয়, অর্থাৎ যে পঞ্চম্যন্ত বাক্যের দ্বারা সেই ধর্মে
 সাধ্য ধর্মের জ্ঞাপকত্ব বুঝা যায়, সেই বাক্যকে বলে—সাধ্য্য হেতুবাক্য। যেমন পূর্বোক্ত
 ‘অনিত্যঃ শব্দঃ’ এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে নৈয়ায়িক হেতুবাক্য বলেন—‘উৎপত্তি-
 ধর্মকত্বাৎ’। এখানে উৎপত্তিধর্মকত্বরূপ ধর্মই হেতুপদার্থ, উহা স্থানী প্রভৃতি দৃষ্টান্তপদার্থ
 এবং অনিত্যত্বরূপে সাধ্য ধর্মী শব্দের সাধর্ম্য বা সমান ধর্ম। সুতরাং বাদী নৈয়ায়িক
 ঐ উৎপত্তিধর্মকত্বকে স্থানী প্রভৃতি এবং শব্দের সাধর্ম্য বুঝিয়া সেই সাধর্ম্যপ্রযুক্ত “উৎপত্তি-
 ধর্মকত্বাৎ” এই বাক্য বলিলে তাহা হইবে সাধর্ম্য হেতুবাক্য। কিন্তু উহার পরে “সাধ্যোদাহরণ”
 বলিলেই সেই স্থলে উহা ‘সাধর্ম্য হেতুবাক্য’ হইবে। তাই ভাষ্যকার এখানে সেই উদাহরণ
 প্রকাশ করিতেই পরে বলিয়াছেন,—“উৎপত্তিধর্মকমনিত্যং দৃষ্টমিতি।” পরে ইহা ব্যক্ত
 হইবে ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্য। কিমেতাবদ্ধেতুলক্ষণমিতি? নেতুচ্যতে। কিং তর্হি?
 অনুবাদ। হেতুর লক্ষণ কি এইমাত্র? (উত্তর) ইহা উক্ত হয় নাই।
 (প্রশ্ন) তবে কি? অর্থাৎ তবে হেতুর অন্য লক্ষণ কি? (উত্তর)—

সূত্র। তথা বৈধর্ম্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। সেইরূপ অর্থাৎ উদাহরণবিশেষের বৈধর্ম্যপ্রযুক্তও সাধ্যসাধন
 অর্থাৎ সাধ্য ধর্মের সাধনত্ববোধক বাক্যবিশেষ হেতু (বৈধর্ম্যাহেতু)।

ভাষ্য। উদাহরণ-বৈধর্ম্যাচ্চ সাধ্যসাধনং হেতুঃ। কথং? অনিত্যঃ
 শব্দঃ, উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ, অনুৎপত্তিধর্মকং নিত্যং, যথা আত্মাদি
 দ্রব্যমিতি।

অনুবাদ। “উদাহরণের” অর্থাৎ বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত পদার্থের বৈধর্ম্যপ্রযুক্তও
 সাধ্য সাধন অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ সাধ্যধর্ম-সাধনত্ববোধক বাক্য হেতু। (প্রশ্ন)
 কিরূপ? অর্থাৎ উক্ত দ্বিতীয় প্রকার হেতু কিরূপ? (উত্তর) “অনিত্যঃ
 শব্দঃ”, “উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ”, “অনুৎপত্তিধর্মকং নিত্যং, যথা আত্মাদি দ্রব্যং”

অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিজ্ঞাদি প্রয়োগ স্থলে পরে উদাহরণবাক্যের দ্বারা আত্মাদি
দ্রব্যরূপ বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হওয়ায় পূর্বোক্ত “উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ” এই
বাক্যই “বৈধর্ম্য হেতু” হয়।

টিপ্পন। কেবল সাধর্ম্য হেতুই হেতু নহে, তাই মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—“তথা
বৈধর্ম্যাত্।” এই সূত্রে সমুচ্চর্য “তথা” শব্দের দ্বারা পূর্বসূত্র হইতে “উদাহরণ” শব্দের
এবং “সাধ্যসাধনং হেতুঃ” এই অংশের অন্তর্ভুক্তি বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা
করিয়াছেন,—“উদাহরণ-বৈধর্ম্যাচ্চ সাধ্যসাধনং হেতুঃ।” “বৈধর্ম্য” শব্দের যোগবশতঃ এখানে
‘উদাহরণ’ শব্দের অর্থ বুঝা যায়, বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত
পদার্থের বাহা কেবল বৈধর্ম্য অর্থাৎ বাহা বৈধর্ম্য হেতুপদার্থ, তৎপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্মের সাধনত্ব-
বোধক যে বাক্য, তাহাও হেতু। উক্ত দ্বিতীয় প্রকার হেতুর নাম বৈধর্ম্য হেতুবাক্য। ভাষ্যকার
ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পূর্বোক্ত “অনিত্যঃ শব্দঃ” এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে “উৎপত্তি-
ধর্মকত্বাৎ” এইরূপ হেতুবাক্যেরই উল্লেখ করিয়া, পরে “অনুৎপত্তিধর্মকং নিত্যং বথা আত্মাদি
দ্রব্যং,” এইরূপ বৈধর্ম্যোদাহরণবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি
নাই, উৎপত্তি বাহাদিগের ধর্ম্য নহে, সেই সমস্ত পদার্থ অনুৎপত্তিধর্মক। সেই সমস্ত পদার্থ
নিত্য, যেমন আত্মা প্রভৃতি দ্রব্য। পূর্বোক্ত অনুমানে বাদী যদি পরে উক্তরূপে আত্মা প্রভৃতি
বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিয়া উক্তরূপ উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার
পূর্বোক্ত “উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ” এই হেতুবাক্যই হইবে—বৈধর্ম্যোদাহরণবাক্য। পরে উদাহরণসূত্র-
ভাষ্যে ইহা সূচ্য হইয়াছে।

কিন্তু ‘বাস্তবিক’কার উদ্যোতকর ভাষ্যকারোক্ত এই উদাহরণ খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন
যে, পূর্বোক্ত স্থলে পরে উক্তরূপ ‘বৈধর্ম্যোদাহরণবাক্য’ বলিলে প্রয়োগ মাত্রেরই ভেদ হয়,
কিন্তু তাহাতে উক্ত হেতুবাক্যের বাস্তব ভেদ হয় না। আর যদি উদাহরণ-বাক্যের ভেদ-
প্রযুক্তই হেতুবাক্যের উক্তরূপ ভেদ মহর্ষির সম্মত হয়, তাহা হইলে এখানে এই দ্বিতীয় সূত্রটি
বলা অনাবশ্যক। কারণ, পরে দ্বিতীয় উদাহরণসূত্রের দ্বারাই তাঁহার উক্তরূপ মত বুঝা যায়।
সুতরাং মহর্ষির এই দ্বিতীয় হেতুলক্ষণসূত্রের দ্বারাও তাঁহার মত বুঝা যায় যে, বৈধর্ম্য হেতু-
বাক্যের উদাহরণ অন্তরূপে ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণ গ্রাহ্য নহে। তাই পরে ব্যক্ত
করিয়া বলিয়াছেন,—“তন্মাল্লেক্ষ্যদাহরণং গ্রাহ্যমিতি, উদাহরণস্ত নেদং নিরাশ্রকং জীবচ্ছরীর-
মপ্রাণাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গাদিতি।” ত্রাৎপার্থ্য এই যে, নৈরাশ্র্যবাদীর মতে কোন জীবদেহেই অতিরিক্ত
নিত্য আত্মা না থাকায় সমস্ত জীবদেহেই নিরাশ্রক। সুতরাং তাহাতে সাত্ত্বিকত্বের অনুমানে
তাঁহার নিকটে কোন জীবদেহকেই সাধর্ম্য দৃষ্টান্ত বা অস্বয় দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করা যায় না।
সুতরাং উক্ত অনুমানে সাধর্ম্য দৃষ্টান্ত সম্ভব না হওয়ায় নিরাশ্রক বচাদি বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তই প্রদর্শন
করিতে হইবে। জীবিত জীবের শরীরমাজেই প্রাণাদি আছে, কিন্তু এটাদি পদার্থে তাহা

নাই, ইহা প্রতিবাদীরও স্বীকৃত। সুতরাং যদি জীবিত জীবের শরীরও ঘটাদি পদার্থের দ্বারা নিরাস্ত্রক হয়, তাহা হইলে উহাও প্রাণাদিশূন্য, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু নৈরাস্ত্রবাদীও তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং জীবিত ব্যক্তির শরীর মাত্রই নিরাস্ত্রক নহে, (সাস্ত্রক), যেহেতু তাহাতে প্রাণাদিমন্ত আছে, যে সমস্ত পদার্থ নিরাস্ত্রক, তাহা প্রাণাদিশূন্য, যেমন ঘটাদি, এইরূপে প্রাণাদিমন্ত হেতুর দ্বারা জীবিত ব্যক্তির শরীরমাত্র সাস্ত্রক হইতে পারে। উক্ত স্থলে প্রাণাদিমন্তরূপ যে হেতুপদার্থ, তাহা ঘটাদি বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তের বৈধর্ম্য হওয়ার উত্থাপনকে বলে বৈধর্ম্য হেতু বা ব্যতিরেকী হেতু। সুতরাং “প্রাণাদিমন্তাৎ” এইরূপ হেতুবাক্য হইবে—“বৈধর্ম্য হেতুবাক্য।” * “তত্ত্ব-চিন্তামণি”কার গদ্যে উপাধ্যায়ও উদ্যোতকরের পূর্বোক্ত উদাহরণ গ্রহণ করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং যে স্থলে সপক্ষ অর্থাৎ অম্বয় দৃষ্টান্ত নাই, সেই স্থলেই কেবল ব্যতিরেক দৃষ্টান্তে ব্যক্তিরেক ব্যাপ্তিনিশ্চয়জন্য অম্বয়নকেই “কেবলব্যতিরেকী” বলিয়াছেন।

কিন্তু ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, দৃষ্টান্তপদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যপ্রযুক্তই যথাক্রমে মহর্ষি হেতুবাক্যকে দ্বিবিধ বলয় সেই দৃষ্টান্তের বোধক উদাহরণবাক্যের ভেদপ্রযুক্ত যে, হেতুবাক্যের উক্তরূপ ভেদ, ইহাই মহর্ষির সূত্রের দ্বারা সরলভাবে বুঝা যায়। পরে দ্বিতীয় উদাহরণ-সূত্রের দ্বারাও উহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু তাহা বুঝা গেলেও দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্য যে, দ্বিবিধই, এইরূপ নিয়মার্থ মহর্ষি এখানে পরে দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন—“তথা বৈধর্ম্যাতঃ”। সুতরাং উহা বার্থ বলা যায় না। পরে হেতুভাসের বিভাগসূত্রের প্রয়োজন সমর্থন করিতে উদ্যোতকরও ত বলিয়াছেন,—“বিভাগোদ্যোতকো নিয়মার্থ ইত্যুক্তঃ।” কলকথা, উদাহরণের ভেদ-প্রযুক্তই হেতুবাক্যের ভেদস্বরূপ, ইহাই মহর্ষির সূত্রের দ্বারা বুঝিয়া ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বোক্ত সাধর্ম্যহেতুকেও উক্ত স্থলে বৈধর্ম্যহেতু বলিয়াছেন। উদ্যোতকরের প্রদর্শিত উদাহরণও তাঁহার সম্মত। অবশ্য পরে অনেকে বলিয়াছেন,—“স্বজ্ঞমার্গেণ সিধ্যন্তঃ কো হি বক্ত্রেণ সাধয়েৎ।” অর্থাৎ সরল পথে অম্বয় দৃষ্টান্তের সাহায্যে যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা বক্ত্র পথে ব্যতিরেক দৃষ্টান্তের সাহায্যে কে সিদ্ধ করে অর্থাৎ তাহা কেহই সিদ্ধ করেন না। কিন্তু কখনই যে, কেহই তাহা সিদ্ধ করেন না বা করিবেন না, ইহাও শপথ করিয়া বলা যায় না। যে স্থলে অম্বয় দৃষ্টান্ত সম্ভব হইলেও ব্যতিরেক দৃষ্টান্তই প্রথমে বাদীর বুদ্ধির বিষয় হয়, অথবা অম্বয় যে কোন কারণেই হউক, স্বেচ্ছামুসারে বাদী যদি ব্যতিরেক দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিয়া প্রকৃত হেতুবাক্যের পরে বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যেরই প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই স্থলে তাঁহার

* উদ্যোতকর উক্তরূপ “কেবলব্যতিরেকী” হেতুকেই প্রাচীন সংজ্ঞামুসারে “অবীত” হেতু বলিয়া ভিত্তারপূর্বক উহা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—“তাবেতৌ বীতাবীতহেতু লক্ষণাভ্যাং পৃথগভিত্তাবিত্তি।” অর্থাৎ পূর্বসূত্রের দ্বারা “বীত” হেতুর এবং এই সূত্রের দ্বারা “অবীত” হেতুর লক্ষণ পৃথক কথিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্রও উক্ত মত সমর্থন করিয়া গোতমোক্ত “শেষবৎ” অম্বয়নকেই বলিয়াছেন,—“অবীত” অম্বয়ন। এ বিষয়ে পূর্বে (১৫২-৫৪ পৃষ্ঠায়) আলোচনা উক্ত।

পূৰ্বোক্ত সেই হেতুৰূপে যে, বৈধৰ্ম্ম্য হেতু, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। তিনি পরে সাধৰ্ম্ম্যোদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করেন নাই বলিয়া তাঁহার সেই হেতুকে দৃষ্ট বলাও যায় না। ভাষ্যকার সেইরূপ স্থলেই বৈধৰ্ম্ম্য হেতুৰূপের উক্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তদ্বারা অত্ৰূপ স্থলে যে বৈধৰ্ম্ম্য হেতু হইবে না, ইহা বুঝিবারও কোন কারণ নাই।

“ত্ৰায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, মহর্ষি এখানে পূৰ্ব্বসূত্রে “সাধ্যসাধনং হেতুঃ” এই বাক্যের দ্বারা সাধ্য ধৰ্ম্মের সাধনত্বই হেতুপদার্থের সামান্য লক্ষণ, ইহা বলিয়াছেন। কারণ, হেতুপদার্থের স্বরূপ না বুঝিলে দ্বিতীয় অবয়ব হেতুৰূপ এবং বক্ষ্যমাণ “হেতুভাষ্য”র স্বরূপ বুঝা যায় না। সুতরাং হেতুপদার্থের লক্ষণই মহর্ষির প্রথম বক্তব্য। তন্মধ্যে প্রথম সূত্রের দ্বারা “অন্বয়ব্যতিরেকী” হেতুর এবং দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা “কেবলব্যতিরেকী” হেতুর লক্ষণ বলিয়াছেন। তদ্বারা প্রকরণাত্মসারে তাদৃশ হেতুপদার্থের সাধ্য-সাধনত্ববোধক যে বাক্য, তাহাই দ্বিতীয় অবয়ব হেতু এবং তাহা পূৰ্বোক্ত নামদ্বয়ে দ্বিবিধ, ইহা পরে বুঝা যায়। সুতরাং তাহাও উক্ত হেতুলক্ষণ দ্বারা সূচিত হইয়াছে। “কেবলান্বয়ী” নামে কোন হেতু নাই। জয়ন্ত ভট্ট আরও বলিয়াছেন যে, মহর্ষি পূৰ্বে অন্বয়ান্বয়সূত্রে “তৎপূৰ্ব্বকং” এই পদের দ্বারা হেতুপদার্থে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের উপায়মাত্র সূচনা করিয়া, পরে পূৰ্বোক্ত হেতুলক্ষণসূত্রে “সাধ্য-সাধনং” এই পদের দ্বারা হেতুপদার্থে সাধ্য ধৰ্ম্মের সাধনত্বই যে, ব্যাপ্তির স্বরূপ, ইহার সূচনা করিয়াছেন এবং পরে দ্বিতীয় আক্ষিকে পঞ্চবিধ ‘হেতুভাষ্য’ বলিয়া, সেই ব্যাপ্তিপদার্থ যে পঞ্চবিধ, ইহাও সূচনা করিয়াছেন। কারণ, অবাতিচারিত্ব ও অবিকল্পিত্ব প্রভৃতি পঞ্চবিধ ব্যাপ্তির মধ্যে এক একটির অভাব গ্রহণ করিয়াই মহর্ষি হেতুভাষ্যকে পঞ্চবিধ বলিয়াছেন। পরে ইহা বুঝা যাইবে। জয়ন্ত ভট্ট পরে অপরের মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহর্ষির উক্ত দুই সূত্রের একবাক্যতাবশতঃ উহার দ্বারা বুঝা যায় যে, “সাধৰ্ম্ম্য বৈধৰ্ম্ম্য হেতু” নামে হেতু একই প্রকার, উহাকেই বলে “অন্বয়ব্যতিরেকী” হেতু। ভাষ্যকারেরও উহাই মত। তাই তিনি দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন,—“কিমেতাবদ্ধেতুলক্ষণমিতি নেতুচ্যতে।”

কিন্তু জয়ন্ত ভট্টের কথিত উক্ত মতান্তর কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না। কারণ, মহর্ষির উহাই সম্মত হইলে এক সূত্রের দ্বারাই তিনি সেই “সাধৰ্ম্ম্য বৈধৰ্ম্ম্যহেতু”র লক্ষণ বলিতেন। আর কেবল ‘সাধৰ্ম্ম্য হেতু’ বা ‘অন্বয়ী’ হেতু যে নাই, ইহাও বলা যায় না। আর ভাষ্যকারের ঐ কথারও উক্তরূপ তাৎপর্য কোনরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, উদাহরণ-ভেদে হেতু যে দ্বিবিধ, ইহা ভাষ্যকার পরে (৩৯শ সূত্রে) স্পষ্ট বলিয়াছেন। পরন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি মহর্ষির উক্ত দুই সূত্রের দ্বারা দ্বিবিধ হেতুৰূপেরই লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, হেতুপদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা করেন নাই। কারণ, এখানে প্রকরণাত্মসারে দ্বিতীয় অবয়ব হেতু-বাক্যের লক্ষণই মহর্ষির মূখ্য বক্তব্য। তদ্বারা হেতুপদার্থের স্বরূপও সূচিত হইয়াছে, ইহা পূৰ্বে বলিয়াছি। পরন্তু “উদাহরণসাধৰ্ম্ম্য সাধ্য-সাধনং হেতুঃ”—এই সূত্রবাক্যের দ্বারা

হেতুপদার্থে লক্ষণ ব্যাখ্যা করিলে পঞ্চমী বিভক্তির সংগতি হয় না। কারণ, বাহ্য স্বত্রোক্ত উদাহরণ-সাধর্ম্য, তাহা বস্তুতঃ সেই হেতুপদার্থই। সুতরাং তাহাকে সেই সাধর্ম্যপ্রযুক্ত বলা যায় না। কারণ, কোন পদার্থ নিজেই তাহার প্রযোজক হয় না। সুতরাং হেতুপদার্থের লক্ষণই বস্তুতঃ হইলে “উদাহরণসাধর্ম্যাং সাধ্যসাধনং হেতুঃ”—এইরূপ স্বত্রই বস্তুতঃ।

জয়ন্ত ভট্ট নিজের ব্যাখ্যা সমর্থন করিতে স্বত্রোক্ত পঞ্চমী বিভক্তিরও কথঞ্চিৎ উপপাদন করিয়াছেন এবং কোন “সম্প্রদায় যে, “উদাহরণসাধর্ম্যে সাধ্যসাধর্ম্যাং হেতুঃ” এইরূপ স্বত্রপাঠ করিয়া, তদ্বারা হেতুপদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতেন, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু “উদাহরণসাধর্ম্যাং” ইত্যাদি স্বত্রপাঠই প্রকৃত। তাই বৌদ্ধাচার্য্য দিগ্‌নাগ “প্রমাণ-সমুচ্চয়” গ্রন্থে প্রতিবাদ করিয়াছেন,—“সাধর্ম্যাং বদি হেতুঃ স্তান্ন বাক্যাংশো ন পঞ্চমী” তৎপর্য্য এত্বে যে, দৃষ্টান্তপদার্থের সাধর্ম্য বন্ধি হেতু হয়, তাহা হইলে উহা ত্রায়বাক্যের অংশ-রূপ অবয়ব হইতে পারে না। কারণ, সেই সাধর্ম্য বাক্য নহে, কিন্তু হেতুপদার্থ। যদি বল, উক্ত স্বত্রের দ্বারা হেতুপদার্থের লক্ষণই কথিত হইয়াছে, তাহা হইলে “ন পঞ্চমী” অর্থাৎ উক্ত স্বত্রে “উদাহরণসাধর্ম্যাং” এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইতে পারে না। দিগ্‌নাগের প্রবল প্রতিবাদী উদ্যোতকর এবং পরে জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি দিগ্‌নাগের ঐ কথাও প্রতিবাদ করিয়াছেন। বস্তুতঃ সহস্রির উক্ত দুই স্বত্রে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্যের লক্ষণই বলিয়াছেন। উক্ত পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ প্রযুক্তত্ব। বাহ্য হেতুপদার্থ, তাহা দৃষ্টান্তপদার্থের সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যরূপ হইলেও সেই সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যের জ্ঞানজন্ম বিবক্ষাদিবশতঃই উক্তরূপ হেতুবাক্যের প্রয়োগ হয়। সুতরাং সেই সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্য পরস্পরায় সেই হেতুবাক্যের প্রয়োজকরূপ নিমিত্ত হয়। সুতরাং সেই হেতুবাক্যকে তৎপ্রযুক্ত বলা যায়। পূর্বস্বত্রবাস্তিকে উদ্যোতকরও উক্তরূপে উদাহরণ-সাধর্ম্যে হেতুবাক্যের নিমিত্তত্ব সমর্থন করিয়া, পরে বলিয়াছেন,—“তস্মাৎ পঞ্চম্যস্তিধানমেব জ্ঞায়ঃ।” তৎপূর্বে বলিয়াছেন,—“উদাহরণসাধর্ম্যাং সাধ্য-সাধনবচনং হেতুরিত্যেবং ব্যাচক্ষাণেন সমস্ত এব দোষোহপাকৃতো ভবতীতি।” উদ্যোতকর পরে এই স্বত্রের ‘বাস্তিকে’ দিগ্‌নাগ এবং অতঃ কোন কোন বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের উক্ত হেতুলক্ষণেরও বিশেষ বিচারপূর্বক খণ্ডন করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন,—“তদেবমেতানি ন হেতুলক্ষণানি সম্ভবস্তাদমেবার্থং হেতুলক্ষণং ত্রাযামিতি ॥” ৩৫।

সূত্র। সাধ্যসাধর্ম্যাত্তদ্ব্যর্থভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণং ॥৩৬॥

অনুবাদ। সাধ্য ধর্ম্মীর সহিত সমানধর্ম্মবস্তাপ্রযুক্ত সেই সাধ্য ধর্ম্মীর ধর্ম্মের (সাধ্য ধর্ম্মের) ভাববিশিষ্ট পদার্থ দৃষ্টান্ত, সেই দৃষ্টান্তের বোধক বাক্য উদাহরণ অর্থাৎ তৃতীয় অবয়ব “সাধর্ম্যোদাহরণ”।

পূর্বোক্ত সেই হেতুবাচ্য যে, বৈধর্ম্যা হেতু, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। তিনি পরে সাধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করেন নাই বলিয়া উাহার সেই হেতুকে দৃষ্ট বলাও যায় না। ভাষ্যকার সেইরূপ স্থলেই বৈধর্ম্যা হেতুবাচ্যের উক্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তদ্বারা অন্তরূপ স্থলে যে বৈধর্ম্যা হেতু হইবে না, ইহা বুঝিবারও কোন কারণ নাই।

“আয়মগ্ধরী”কার জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, মহর্ষি এখানে পূর্বসূত্রে “সাধ্যসাধনং হেতুঃ” এই বাক্যের দ্বারা সাধ্য ধর্মের সাধনতই হেতুপদার্থের সামান্য লক্ষণ, ইহা বলিয়াছেন। কারণ, হেতুপদার্থের স্বরূপ না বুঝিলে দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাচ্য এবং বক্ষ্যমাণ “হেত্বাভাসে”র স্বরূপ বুঝা যায় না। সুতরাং হেতুপদার্থের লক্ষণই মহর্ষির প্রথম বক্তব্য। তন্মধ্যে প্রথম সূত্রের দ্বারা “অম্বয়ব্যতিরেকী” হেতুর এবং দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা “কেবলব্যতিরেকী” হেতুর লক্ষণ বলিয়াছেন। তদ্বারা প্রকরণাত্মসারে তাদৃশ হেতুপদার্থের সাধ্য-সাধনস্ববোধক যে বাচ্য, তাহাই দ্বিতীয় অবয়ব হেতু এবং তাহা পূর্বোক্ত নামদ্বয়ে দ্বিবিধ, ইহা পরে বুঝা যায়। সুতরাং তাহাও উক্ত হেতুলক্ষণ দ্বারা সূচিত হইয়াছে। “কেবলম্বয়ী” নামে কোন হেতু নাই। জয়ন্ত ভট্ট আরও বলিয়াছেন যে, মহর্ষি পূর্বে অম্বয়ানসূত্রে “তৎপূর্বকং” এই পদের দ্বারা হেতুপদার্থে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের উপায়মাত্র সূচনা করিয়া, পরে পূর্বোক্ত হেতুলক্ষণসূত্রে “সাধ্য-সাধনং” এই পদের দ্বারা হেতুপদার্থে সাধ্য ধর্মের সাধনতই যে, ব্যাপ্তির স্বরূপ, ইহার সূচনা করিয়াছেন এবং পরে দ্বিতীয় আক্ষিকে পঞ্চবিধ “হেত্বাভাস” বলিয়া, সেই ব্যাপ্তিপদার্থ যে পঞ্চবিধ, ইহাও সূচনা করিয়াছেন। কারণ, অব্যভিচারিত্ব ও অবিরুদ্ধত্ব প্রভৃতি পঞ্চবিধ ব্যাপ্তির মধ্যে এক একটির অভাব গ্রহণ করিয়াই মহর্ষি হেত্বাভাসকে পঞ্চবিধ বলিয়াছেন। পরে ইহা বুঝা যাইবে। জয়ন্ত ভট্ট পরে অপরের মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহর্ষির উক্ত দুই সূত্রের একবাক্যতাবশতঃ উহার দ্বারা বুঝা যায় যে, “সাধর্ম্যা বৈধর্ম্যা হেতু” নামে হেতু একই প্রকার, উহাকেই বলে “অম্বয়ব্যতিরেকী” হেতু। ভাষ্যকারেরও উহাই মত। তাই তিনি দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন,—“কিমেতাবদ্বৈতলক্ষণমিতি নেতৃত্বাচ্যতে।”

কিন্তু জয়ন্ত ভট্টের কথিত উক্ত মতান্তর কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না। কারণ, মহর্ষির উহাই সম্মত হইলে এক সূত্রের দ্বারাই তিনি সেই “সাধর্ম্যা বৈধর্ম্যা হেতু”র লক্ষণ বলিতেন। আর কেবল ‘সাধর্ম্যা হেতু’ বা ‘অম্বয়ী’ হেতু যে নাই, ইহাও বলা যায় না। আর ভাষ্যকারের ঐ কথারও উক্তরূপ তাৎপর্য কোনরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, উদাহরণ-ভেদে হেতু যে দ্বিবিধ, ইহা ভাষ্যকার পরে (৩৯শ সূত্রে) স্পষ্ট বলিয়াছেন। পরন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি মহর্ষির উক্ত দুই সূত্রের দ্বারা দ্বিবিধ হেতুবাচ্যেরই লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, হেতুপদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা করেন নাই। কারণ, এখানে প্রকরণাত্মসারে দ্বিতীয় অবয়ব হেতু-বাক্যের লক্ষণই মহর্ষির মূখ্য বক্তব্য। তদ্বারা হেতুপদার্থের স্বরূপও সূচিত হইয়াছে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। পরন্তু “উদাহরণসাধর্ম্যাং সাধ্য-সাধনং হেতুঃ”—এই সূত্রবাক্যের দ্বারা

হেতুপদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিলে পঞ্চমী বিভক্তির সংগতি হয় না। কারণ, বাহ্য সূত্রোক্ত উদাহরণ-সাধর্ম্য, তাহা বস্তুতঃ সেই হেতুপদার্থই। সুতরাং তাহাকে সেই সাধর্ম্যপ্রযুক্ত বলা যায় না। কারণ, কোন পদার্থ নিজেই তাহার প্রবোজক হয় না। সুতরাং হেতুপদার্থের লক্ষণই বক্তব্য হইলে “উদাহরণসাধর্ম্য সাধ্যসাধনং হেতুঃ”—এইরূপ সূত্রই বক্তব্য।

জয়ন্ত ভট্ট নিজের ব্যাখ্যা সমর্থন করিতে সূত্রোক্ত পঞ্চমী বিভক্তিরও কথঞ্চিৎ উপপাদন করিয়াছেন এবং কোন “সম্প্রদায় যে, “উদাহরণসাধর্ম্য সাধ্যসাধনং হেতুঃ” এইরূপ সূত্রপাঠ করিয়া, তদ্বারা হেতুপদার্থের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতেন, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু “উদাহরণসাধর্ম্য” ইত্যাদি সূত্রপাঠই প্রকৃত। তাই বৌদ্ধাচার্য্য দিগ্‌নাগ “প্রমাণ-সমুচ্চয়” গ্রন্থে প্রতিবাদ করিয়াছেন,—“সাধর্ম্যং বদ্বি হেতুঃ শ্রায় বাক্যাংশো ন পঞ্চমী।” তাৎপর্য্য এই যে, দৃষ্টান্তপদার্থের সাধর্ম্য যদি হেতু হয়, তাহা হইলে উহা শ্রায়বাক্যের অংশ-রূপ অবয়ব হইতে পারে না। কারণ, সেই সাধর্ম্য বাক্য নহে, কিন্তু হেতুপদার্থ। যদি বল, উক্ত সূত্রের দ্বারা হেতুপদার্থের লক্ষণই কথিত হইয়াছে, তাহা হইলে “ন পঞ্চমী” অর্থাৎ উক্ত সূত্রে “উদাহরণসাধর্ম্য” এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইতে পারে না। দিগ্‌নাগের প্রবল প্রতিবাদী উদ্যোতকর এবং পরে জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি দিগ্‌নাগের ঐ কথারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহাবীর উক্ত দুই সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্যের লক্ষণই বলিয়াছেন। উক্ত পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ প্রযুক্ত। বাহ্য হেতুপদার্থ, তাহা দৃষ্টান্তপদার্থের সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যরূপ হইলেও সেই সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যের জ্ঞানজন্ম বিবক্ষাদিবশতঃই উক্তরূপ হেতুবাক্যের প্রয়োগ হয়। সুতরাং সেই সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্য পরম্পরায় সেই হেতুবাক্যের প্রয়োজকরূপ নিমিত্ত হয়। সুতরাং সেই হেতুবাক্যকে তৎপ্রযুক্ত বলা যায়। পূর্বসূত্রবাস্তিকে উদ্যোতকরও উক্তরূপে উদাহরণ-সাধর্ম্য হেতুবাক্যের নিমিত্ত সমর্থন করিয়া, পরে বলিয়াছেন,—“তস্মাৎ পঞ্চম্যভিধানমেব জ্ঞায়ঃ।” তৎপূর্বে বলিয়াছেন,—“উদাহরণসাধর্ম্য সাধ্য-সাধনবচনং হেতুরিত্যেবং ব্যাচক্ষাণেন সমস্ত এব দোষোপাকুলতো ভবতীতি।” উদ্যোতকর পরে এই সূত্রের ‘বাস্তিকে’ দিগ্‌নাগ এবং অত্র কোন কোন বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের উক্ত হেতুলক্ষণেরও বিশেষ বিচারপূর্বক খণ্ডন করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন,—“তদেবমেতানি ন হেতুলক্ষণানি সম্ভবন্তীদমেবার্থং হেতুলক্ষণং শ্রাব্যমিতি ॥”৩৫॥

সূত্র। সাধ্যসাধর্ম্যাত্তদ্ব্যবহারী দৃষ্টান্ত উদাহরণং ॥৩৬॥

অনুবাদ। সাধ্য ধর্ম্মীর সহিত সমানধর্ম্মবত্তাপ্রযুক্ত সেই সাধ্য ধর্ম্মীর ধর্ম্মের (সাধ্য ধর্ম্মের) ভাববিশিষ্ট পদার্থ দৃষ্টান্ত, সেই দৃষ্টান্তের বোধক বাক্য উদাহরণ অর্থাৎ তৃতীয় অবয়ব “সাধর্ম্যোদাহরণ”।

ভাষ্য। সাধ্যেন সাধর্ম্যাং সমানধর্মতা, সাধ্যসাধর্ম্যাং কংগণাং তদ্ধর্মভাবী দৃষ্টান্ত ইতি। তস্য ধর্মস্তুদ্ধর্মঃ। তস্য সাধ্যস্য সাধ্যঞ্চ দ্বিবিধং,—ধর্মবিশিষ্টো বা ধর্মঃ শব্দস্তানিত্যত্বং, ধর্মবিশিষ্টো বা ধর্মো, অনিত্যঃ শব্দ ইতি। ইহোত্তরং তদগ্রহণেন গৃহ্যত ইতি। কস্মাৎ? পৃথগ্ধর্মবচনাৎ। তদ্ধর্মস্য ভাবস্তদ্ধর্মভাবঃ, স যস্মিন্ দৃষ্টান্তে বর্ততে স দৃষ্টান্তঃ সাধ্যসাধর্ম্যাত্তদ্ধর্মভাবী ভবতি, স চোদাহরণমিষ্যতে। (স্থান্যাदि-দ্রব্যমুৎপত্তিধর্মকমনিত্যং দৃষ্টমিতি।)*

তত্র যদুৎপত্ততে তদুৎপত্তিধর্মকং, তচ্চ ভূত্বা ন ভবতি, আত্মানং জহাতি নিরুধ্যত ইত্যনিত্যম্। এবমুৎপত্তিধর্মকত্বং সাধর্মমনিত্যত্বং সাধ্যং, সৌহারমে কস্মিন্ দ্বয়োর্ধর্মযোঃ সাধ্যসাধনভাবিঃ সাধর্ম্যাদব্যবস্থিত উপলভ্যতে, তং দৃষ্টান্তে উপলভ্যমানঃ শব্দেহপ্যনুমিনোতি, শব্দোহ-প্যুৎপত্তিধর্মকত্বাদনিত্যঃ স্থান্যাদিবদिति।

উদাহ্রিয়তে তেন ধর্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবী ইত্যুদাহরণম্।

অনুবাদ। সাধ্যধর্মীর সহিত সাধর্ম্য সমানধর্মতা। সাধ্যধর্মীর সহিত সাধর্ম্যরূপ প্রায়োজকবশতঃ “তদ্ধর্মভাবী” পদার্থ দৃষ্টান্ত হয়। (সূত্রোক্ত “তদ্ধর্মভাবী” এই পদের ব্যাখ্যা) তাহার ধর্ম তদ্ধর্ম। তাহার কি না সাধ্যের অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধ্য ধর্মীর। সাধ্য কিন্তু দ্বিবিধ, (১) ধর্মবিশিষ্ট ধর্ম (যেমন) শব্দের অনিত্যত্ব, অথবা (২) ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী, (যেমন) অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দ। এই সূত্রে “তদগ্রহণ” অর্থাৎ ‘তদ’ শব্দের দ্বারা “উত্তর” অর্থাৎ পূর্বোক্ত দ্বিবিধ সাধ্যের মধ্যে শেষোক্ত সাধ্যই বুঝা যায়। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ কি কারণে তাহা বুঝা যায়? (উত্তর) “ধর্ম” শব্দের পৃথগ্-বচনপ্রযুক্ত [অর্থাৎ

* এখানে বঙ্গবীর মধ্যে যে পাঠ লিখিত হইল, তাহা কোন ভাষাপুস্তকে দেখিতে পাই না। কিন্তু উদ্যোতকরের “উদাহরণ স্থান্যাदिव्यवस्थिति” এই উক্তি দ্বারা তিনি যে, উক্তরূপ ভাষাপাঠই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। বস্তুতঃ এখানে সত্রার্থ ব্যাখ্যার পরে ভাষাকারের পূর্বোক্ত হলে তাহার উদাহরণ-বাক্য প্রদর্শনও কর্তব্য। পরবর্ত্তী সত্রভাষ্যেও তিনি তাহা করিয়াছেন। আর এখানে উক্ত উদাহরণ-বাক্য বলিলেই পরে তাহার “তত্র বদ্ব্যপত্ততে” ইত্যাদি সম্বন্ধও সুসংগত হয়, ইহাও বুঝা আবশ্যক। মুদ্রিত তাৎপর্য টীকার দেখা যায়,—“সাধ্যসাধর্ম্যাত্তদ্ধর্মভাবী ভবতি, স চোদাহরণমিষ্যতে” তদনুসারে প্রথম সংস্করণে উক্তরূপ ভাষাপাঠই গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে সত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে ভাষাকারের “উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ” এই পদের উক্তি সংগত বুঝা যায় না। অনেক পুস্তকে উক্তরূপ ভাষাপাঠ নাই।

উক্ত “তদ্” শব্দের দ্বারা ধর্মরূপ সাধ্যই গৃহীত হইলে উহার পরে আবার “ধর্ম” শব্দের প্রয়োগ অনাবশ্যক, সুতরাং বুঝা যায় যে, উহার দ্বারা সাধ্য ধর্মই গৃহীত হইয়াছে। ‘তদ্বর্ষ্ম’র ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা “তদ্বর্ষ্মভাব”, সেই “তদ্বর্ষ্মভাব” যে দৃষ্টান্তপদার্থে থাকে, তাহা “তদ্বর্ষ্মভাবী” হয় এবং তাহা উদাহরণ বলিয়া কথিত হয় অর্থাৎ উক্তরূপ দৃষ্টান্তপদার্থ “সাধর্ম্যোদাহরণ” বলিয়া কথিত হওয়ায় তদ্বোধক বাক্যবিশেষই তৃতীয় অবয়ব সাধর্ম্যোদাহরণবাক্য, ইহা বুঝা যায়। (যেমন “স্থাল্যাদিভব্যমুৎপত্তিধর্মকমনিত্যং দৃষ্টং”—এইরূপ বাক্য)।

সেই উদাহরণ-বাক্য—যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা “উৎপত্তিধর্মক” অর্থাৎ উক্ত স্থলে উদাহরণ-বাক্যে “উৎপত্তিধর্মক” শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে—যাহার উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহা (পূর্বে) বিদ্যমান থাকিয়া উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে তাহার কোনরূপে সত্তা থাকে না এবং তাহা স্বল্পরূপকে ত্যাগ করে (অর্থাৎ) নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ কোন কালে অত্যন্ত বিনষ্ট হয়—এ জন্ম অনিত্য। এইরূপ হইলে অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মক বস্তুমাত্রই অনিত্য হইলে ‘উৎপত্তিধর্মকত্ব’ সাধন, ‘অনিত্যত্ব’ সাধ্য ধর্ম অর্থাৎ অনিত্যত্ব ও উৎপত্তিধর্মকত্বের সাধ্য-সাধন-ভাব স্বীকার্য। সাধর্ম্যপ্রযুক্ত ব্যবস্থিত সেই এই (পূর্বোক্ত) ধর্মদ্বয়ের সাধ্য-সাধনভাব এক পদার্থে উপলব্ধ হয়। (অর্থাৎ) সেই সাধ্য-সাধনভাবকে দৃষ্টান্তপদার্থে উপলব্ধি করায় শব্দেও অনুমান করে অর্থাৎ শব্দগত উৎপত্তি-ধর্মকত্বও যে, তদগত অনিত্যত্বের সাধন বা ব্যাপ্য, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়। (সুতরাং) শব্দও উৎপত্তিধর্মকত্বহেতুক স্থানী প্রভৃতির ন্যায় অনিত্য।

তদ্বারা ধর্মদ্বয়ের সাধ্য-সাধনভাব উদাহৃত (প্রদর্শিত) হয়, এই অর্থে “উদাহরণ” অর্থাৎ এই সূত্রে “উদাহরণ” শব্দের উক্তরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ উহার দ্বারা তৃতীয় অবয়ব উদাহরণবাক্য বুঝিতে হইবে।

টিপ্পনী। তৃতীয় অবয়বের নাম ‘উদাহরণ’। উহা ত্রিবিধ—‘সাধর্ম্যোদাহরণ’ এবং ‘বৈধর্ম্যোদাহরণ’। মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা ‘সাধর্ম্যোদাহরণ’ের লক্ষণ বলিয়াছেন। সুতরাং এই সূত্রে শেষোক্ত “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা ‘সাধর্ম্যোদাহরণই’ বুঝা যায়। কিন্তু “উদাহরণ”ের সামান্য লক্ষণ না বুঝিলে বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় না। তাই ভাষ্যকার সর্বশেষে এই সূত্রোক্ত “উদাহরণ” শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা করিয়া তদ্বারা সামান্য লক্ষণও ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, “উদাহরণ” শব্দের দৃষ্টান্ত অর্থ প্রসিদ্ধ হইলেও এবং মহর্ষি পূর্বে হেতু-লক্ষণসূত্রে সেই অর্থে “উদাহরণ” শব্দের প্রয়োগ করিলেও এই সূত্রে “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ-বাক্য বুঝিতে হইবে। কারণ, তাহাই এখানে লক্ষ্য। “উদাহরণ”

ধর্ম্যোঃ সাধ্য সাধনভাবো যেন বাক্যেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ “উদাহরণ” শব্দের দ্বারা সেই বাক্য বুঝা যায়। সুতরাং ন্যায়বাক্যে ধর্ম্মব্দের সাধ্য-সাধনভাব-প্রদর্শক বাক্যই উদাহরণ-বাক্যের সামান্য লক্ষণ, ইহাও উহার দ্বারা সূচিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন,—“সমাখ্যানির্বচনসামর্থ্যাৎ সামান্যলক্ষণমপ্যনেন সূচিতমিত্যাশয়বতা ভাষ্যকৃতা সমাখ্যানিক্রান্তিঃ কৃতা।” “উদাহরণ” এই সমাখ্যার অর্থাৎ নামের ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শনই এখানে ভাষ্যকারের “সমাখ্যানিক্রান্তিঃ”।

কিন্তু মহর্ষি এই সূত্রে বলিয়াছেন,—“দৃষ্টান্ত উদাহরণঃ”। উহার দ্বারা দৃষ্টান্তপদার্থই উদাহরণ, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু বাহ্য দৃষ্টান্তপদার্থ, তাহা বাক্য না হওয়ায় তাহাকে কিরূপে তৃতীয় অবয়ব “উদাহরণ” বলা যায়? ইহার সমাধানের জন্য প্রাচীন কালে অনেক বিবাদ ও মতভেদ হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় এখানে অশ্রুপাঠ করিয়াছেন, অন্য সম্প্রদায় সেই সূত্রপাঠের খণ্ডন করিয়াছেন। উদ্যোতকর তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—“অস্মাকন্ত নায়ং সূত্রপাঠস্তস্মায়ং দোষঃ।” তবে উক্ত সূত্রে মহর্ষি দৃষ্টান্ত-পদার্থকে কিরূপে উদাহরণবাক্য বলিয়াছেন, এতদ্বন্ধে উদ্যোতকর পূর্বে বলিয়াছেন,—“নৈব দোষঃ, বচনবিশেষণে দৃষ্টান্তোপাদানান্ন স্বতন্ত্রো দৃষ্টান্ত উদাহরণঃ, কিন্তু সাধ্য-সাধর্ম্ম্যাস্তদ্বন্ধ-ভাবে সত্যভিধীয়মান ইতি।” তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি এই সূত্রে “দৃষ্টান্ত” শব্দের দ্বারা স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত-পদার্থের গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বচনের বিশেষণরূপে উহার গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ কিরূপ বচন বা বাক্য উদাহরণ হইবে, ইহা বলিতেই দৃষ্টান্ত-পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তায়প্রয়োগস্থলে “অভিধীয়মান” বা কথ্যমান দৃষ্টান্তই উক্ত দৃষ্টান্ত-শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। তাহা হইলে প্রকরণানুসারে ফলতঃ বুঝা যায় যে, দৃষ্টান্ত-পদার্থের বোধক বাক্যবিশেষই তৃতীয় অবয়ব “উদাহরণ”। কিরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্য “সাধর্ম্ম্যোদাহরণ”, ইহা ব্যক্ত করিতেই মহর্ষি বলিয়াছেন,—“সাধ্য-সাধর্ম্ম্যাস্তদ্বন্ধভাবী দৃষ্টান্তঃ।”

ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—“সাধ্যেন সাধর্ম্ম্যং সমান-ধর্ম্মতা” ইত্যাদি। সমানো ধর্ম্মো বস্তু, এইরূপ বিগ্রহে “সমানধর্ম্মা” এইরূপ পদও হয়। সুতরাং “সমানধর্ম্মণো ভাবঃ” এই অর্থে নিম্ন “সমানধর্ম্মতা” এই পদের দ্বারা সমানধর্ম্ম বুঝা যায়। ইহাই সূত্রোক্তি “সাধর্ম্ম্য” শব্দের অর্থ। সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ এখানে ব্যাপ্যস্বরূপ প্রবোজকত্ব। অর্থাৎ সাধ্য ধর্ম্মার সহিত দৃষ্টান্ত-পদার্থের যে সাধর্ম্ম্য তদ্বন্ধের ব্যাপ্য, সেই সাধর্ম্ম্যই এই সূত্রে “সাধ্যসাধর্ম্ম্য” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার উক্তরূপ প্রবোজক অর্থে “কারণ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“সাধ্য-সাধর্ম্ম্যং কারণাৎ।” বাচস্পতি মিশ্র ইহা স্বব্যক্ত করিয়াছেন। সূত্রোক্ত “তদ্বন্ধভাবী” এই পদের ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, সাধ্য পদার্থ দ্বিবিধ। ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মকেও সাধ্য বলে এবং ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মকেও সাধ্য বলে। কিন্তু এই সূত্রে “তদ্ব” শব্দের

দ্বারা শেবেক্তি সাধাই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন,—“পৃথগ্ধর্মবচনাৎ”। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, এই সূত্রে প্রথমে “সাধ্য” শব্দের দ্বারা ধর্মরূপ সাধাই গৃহীত হইলে, পরে “তদ্ব্যবহী” এই পদ বলিলেই ‘তদ’ শব্দের দ্বারাই পূর্বোক্ত সাধ্য ধর্ম বুঝা যায়। কিন্তু মহর্ষি বখন ‘তদ’ শব্দের পরে আবার ‘ধর্ম’ শব্দের প্রয়োগ করিয়া “তদ্ব্যবহী” বলিয়াছেন, তখন বুঝা যায় যে, তিনি উক্ত ‘তদ’ শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত সাধ্য ধর্মই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“তন্তু ধর্মন্তুধর্মঃ, তন্তু সাধ্যাত্ম”।

ভাষ্যকার পরে “তদ্ব্যবহী” এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“তদ্ব্যবহী ভাবন্তুধর্মভাবঃ, স বস্তুনি দৃষ্টান্তে বর্ততে, স দৃষ্টান্তঃ সাধ্যসাধর্ম্যাত্মতদ্ব্যবহী ভবতি।” উদ্যোতকর উক্ত ‘ভবতি’ এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন “বিজ্ঞতে”। বাচস্পতি মিশ্র ইহার কারণ বলিয়াছেন যে, ভূধাতুর উৎপত্তি অর্থ এখানে উপপন্ন হয় না, এ জন্ত উহার বিষয়মানত্ব অর্থই এখানে বুঝিতে হইবে। অবশ্য বিষয়মানত্ব অর্থও ভূধাতুর প্রয়োগ হওয়ার উক্ত বিবয়ে বিবাদের কারণ নাই। কিন্তু এই সূত্রোক্ত “তদ্ব্যবহী” এই পদের ব্যাখ্যায়, অনেক বিবাদ ও মতভেদ হইয়াছে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় “ভাব” শব্দ ব্যর্থ বুঝিয়া বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“তৎ সাধ্যরূপং ধর্মঃ ভাবয়তি তদ্ব্যবহী।” কিন্তু পূর্ববর্তী সূত্র-বার্ত্তিকে উদ্যোতকর অত্র সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের খণ্ডন করিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“তদ্ব্যবহীচাসৌ ভাবশ্চেতি তদ্ব্যবহীভাবঃ, স বস্তুনি স ভবতি তদ্ব্যবহী।” উদ্যোতকরের কথা এই যে, সাধর্ম্য দৃষ্টান্ত-পদার্থে যে তদ্ব্যবহী উক্ত হইয়াছে, সেই তদ্ব্যবহী ভাবরূপ অর্থাৎ বিধীয়মান, কিন্তু নিবিধীয়মান তদ্ব্যবহী নহে, ইহাই ব্যক্ত করিতে উক্ত “ভাব” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। পূর্বোক্ত স্থানী প্রভৃতি সাধর্ম্য-দৃষ্টান্ত-পদার্থে অনিত্যত্বরূপ যে তদ্ব্যবহী, তাহা ভাবরূপ অর্থাৎ বিধীয়মান তদ্ব্যবহী। উদ্যোতকরের ব্যাখ্যাত্মসারেই বাচস্পতি মিশ্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—... “তদনিত্যত্বঃ তদ্ব্যবহীঃ, স এব ভাবন্তুধর্মভাবঃ, সোহস্মাত্তাতি তদ্ব্যবহী, স্থাল্যাদিরনিত্যত্ব-ধর্মবানীতি যাবৎ।” কিন্তু ভাষ্যকার উক্তরূপ ব্যাখ্যা না করিলেও বাচস্পতি মিশ্র উক্তরূপ ব্যাখ্যার প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—“সাধোনে সাধর্ম্যমিত্যাতি ভাষ্যং, তস্মাৎ।” সুধীগণ ভাষ্যাদি দেখিয়া এ বিষয়ে বিচার করিবেন।

এখন পূর্বোক্ত স্থলে “সাধর্ম্যোদাহরণবাক্য” কিরূপ, তাহা বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার পরে নিগমন-সূত্র-ভাষ্যে বলিয়াছেন,—“উৎপত্তিধর্মকং স্থাল্যাদিব্যমনিভামিত্যোদাহরণং।” তাহার পূর্বে উপনয়-সূত্র-ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন,—“স্থাল্যাদিব্যমুৎপত্তিধর্মকমনিভামিত্যং দৃষ্টং।”*

* মহর্ষির সূত্রানুসারে ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের মতে উদাহরণ-বাক্যে সর্বত্রই দৃষ্টান্তবোধক শব্দ প্রয়োগ কর্তব্য, ইহা তাঁহাদিগের প্রদর্শিত উদাহরণ-বাক্য দ্বারা বুঝা যায়। ‘তাৎপর্য্যটিকা’র দেখা যায়,—“তদ্ব্যবহী অনিত্যঃ শব্দঃ, উৎপত্তিমত্বাৎ, ঘটবদिति। যো যোহনিত্যঃ স স উৎপত্তিমান্, যথা ঘট ইতি।” কিন্তু এখানে “যো য উৎপত্তিমান্, সোহনিত্যঃ” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুঝা যায়। গম্ভেণ উপাধায়ণও বলিয়াছেন,—“বীজ। চ যৎপদে ন তু তৎপদেহপি।” কিন্তু তিনি পূর্বে বলিয়াছেন,—“দৃষ্টান্তপ্রয়োগস্ত সাময়িক-

‘বার্তিক’কারও এখানে পরে বলিয়াছেন,—“উদাহরণঃ স্থান্যাদিভব্যমিতি ।” তদনুসারে ‘আমরা বুঝিতে পারি যে, ভাষ্যকারই এখানে পরে বলিয়াছেন,—“স্থান্যাদিভব্যমুৎপত্তিধর্মকনিত্যঃ দৃষ্টং ।” তাই উক্ত বাক্যে “উৎপত্তিধর্মক” শব্দের অর্থ কি, এবং উৎপত্তিধর্মক হইলে তাহা অনিত্য হইবে কেন, ইহা বক্তব্য হওয়ায় পরে তিনি বলিয়াছেন,—“তত্র যদুৎপত্তভেদে, তদুৎপত্তিধর্মকং” ইত্যাদি । অর্থাৎ যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্বে কোনরূপে বিদ্যমান থাকে না এবং কোন কালে তাহার অস্তিত্ব বিনাশ হয়, এ জ্ঞাত্য তাহা অনিত্য । কিন্তু ধ্বংসনামক অভাব-পদার্থ উৎপন্ন হইলেও তাহার বিনাশ নাই । সুতরাং সমবায়িকারণে বাহ্য উৎপন্ন হয় অর্থাৎ জ্ঞাত্য ভাবপদার্থমাত্রই এখানে “উৎপত্তিধর্মক” শব্দের দ্বারা ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যায় । জ্ঞাত্য ভাবপদার্থমাত্রই উক্তরূপ অনিত্যত্ব থাকায় উৎপত্তিধর্মকত্ব সাধন এবং অনিত্যত্ব সাধ্য, অর্থাৎ উক্ত উৎপন্ন ধর্মের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব স্বীকার্য । সাধ্যধর্মপ্রযুক্ত কোন পদার্থে ব্যবহৃত উক্ত ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবে উপলব্ধি হয় । অর্থাৎ স্থান্য প্রভৃতি কোন সাধ্যধর্ম-দৃষ্টান্তে উক্ত ধর্মের সেই ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবে উপলব্ধি করায় শব্দেও তাহার অনুমান করে । তাহার ফলে পরে শব্দে অনিত্যত্বরূপ সাধ্য ধর্মের অনুমিতি জন্মে । পরবর্তী সূত্র-ভাষ্যে ইহা ব্যক্ত হইবে ॥৩৬॥

সূত্র । তদ্বিপর্ষ্যাদ্বা বিপরীতং ॥৩৭॥

অনুবাদ । ‘তদ্বিপর্ষ্য’প্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত সাধ্যসাধ্যধর্মের বিপর্যয় বা অভাবরূপ সাধ্যবৈধর্ম্যপ্রযুক্ত ‘বিপরীত’ অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত ‘তদ্ব্যবহার্য’র বিপরীত (অতদ্ব্যবহার্য) দৃষ্টান্তও অর্থাৎ তাদৃশ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষও উদাহরণ (বৈধর্ম্যোদাহরণ) ।

ভাষ্য । দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি প্রকৃতং । সাধ্যবৈধর্ম্যাদতদ্ব্যবহার্য-ভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি । অনিত্যঃ শব্দঃ, উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ, অনুৎপত্তিধর্মকং নিত্যমাত্মাদি । সাহচর্যমাত্মাদিদৃষ্টান্তঃ সাধ্যবৈধর্ম্যাদনুৎপত্তিধর্মকত্বাদতদ্ব্যবহার্য, যোহসৌ সাধ্যস্ত ধর্মোহনিত্যত্বং, স তস্মিন্ ন ভবতীতি । অত্রাত্মাদৌ দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্মকত্বস্তাভাবা-দনিত্যত্বং ন ভবতীতি উপলভ্যমানঃ শব্দে বিপর্যয়মনুমিনোতি, উৎপত্তি-ধর্মকত্বস্ত ভাবাদনিত্যঃ শব্দ ইতি ।

বৈদ্যসারসংগ্রহঃ ।” অর্থাৎ তাহার মতে সময়বিশেষে উদাহরণ-বাক্যে দৃষ্টান্তবোধক শব্দ প্রয়োগ করা হয় । কিন্তু উহা সর্বত্র অবশ্যকর্তব্য নহে । কারণ, ‘যো যো ধুবান্, স বহিনান্’, এই পর্যন্ত বাক্য বলিলেই তদ্বারা ধুনে বহির ব্যাপ্তিবোধ হয় । এই নবামতানুসারেই বৃত্তিকার ত্রিখণ্ড এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—“দৃষ্টান্তো দৃষ্টান্তবচনং দৃষ্টান্তকথনযোগ্যবয়ব ইত্যর্থঃ” ইত্যাদি ।

সাধর্ম্যোক্তস্ত হেতোঃ সাধ্যসাধর্ম্যাৎ তদ্ব্যবহাৰী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্ । বৈধর্ম্যোক্তস্ত হেতোঃ সাধ্যবৈধর্ম্যাদতদ্ব্যবহাৰী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্ । পূর্বস্মিন্ দৃষ্টান্তে যৌ তৌ ধর্মৌ সাধ্যসাধনভূর্তৌ পশ্চতি, সাধ্যেহপি তয়োঃ সাধ্যসাধনভাবমনুমিনোতি । উত্তরস্মিন্ দৃষ্টান্তে যয়োৰ্ধর্ময়োৱেকস্তাভাবাদিতরস্তাভাবং পশ্চতি, তয়োৱেকস্তা ভাবাদিতরস্তা ভাবং সাধ্যেহনুমিনোতীতি ।* তদেতদ্ব্যবহাৰাসেযু ন সম্ভবতীত্য-
হেতবো হেত্বাভাসাঃ । তদিদং হেতুদাহরণয়োঃ সামর্থ্যং পরমসূক্ষ্মং
দুঃখবোধং পণ্ডিতরূপবেদনীয়মিতি ।

অনুবাদ । “দৃষ্টান্ত উদাহরণম্” এই বাক্য প্ৰকৃত অর্থাৎ পূর্বসূত্র হইতে
অনুরক্ত বৃত্তিতে হইবে । (সূত্রার্থ) সাধ্যধর্ম্মীর বৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত “অতদ্ব্যবহাৰী”
দৃষ্টান্ত অর্থাৎ তাদৃশ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যও উদাহরণ । যথা—“অনিত্যঃ
শব্দঃ, উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ, অনুৎপত্তিধর্ম্মকং নিত্যমাত্মাদি” । [অর্থাৎ উক্ত
স্থলে “উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ” এই হেতুবাক্যের পরে “অনুৎপত্তিধর্ম্মকং
নিত্যমাত্মাদি” এইরূপ বাক্য বলিলে—তাহা বৈধর্ম্ম্যোদাহরণ হইবে] সেই
এই আত্মাদি দৃষ্টান্ত সাধ্যধর্ম্মীর অর্থাৎ অনিত্যত্ববিশিষ্ট শব্দের বৈধর্ম্ম্য
অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্বপ্রযুক্ত “অতদ্ব্যবহাৰী” । (কারণ) এই যে সাধ্যধর্ম্মীর
অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্ম, তাহা সেই আত্মাদি দৃষ্টান্তে থাকে না । এই স্থলে আত্মাদি
দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্বের অভাব (নিত্যত্ব) থাকে,
ইহা উপলব্ধি করতঃ অর্থাৎ উক্তরূপ নিশ্চয়ের ফলে শব্দে বিপর্যায়কে অর্থাৎ
নিত্যত্বের অভাব অনিত্যত্বকে অনুমান করে—উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের সত্তাপ্রযুক্ত
শব্দ অনিত্য ।

* পূর্বপ্রচলিত পুস্তকে এখানে “তয়োৱেকস্তাভাবাদিতরস্তাভাবং সাধ্যেহনুমিনোতি” এইরূপ পাঠ
দেখা যায় । কিন্তু উক্ত স্থলে সাধ্য ধর্ম্মী শব্দে উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্বের অভাবের
অনুমান হয়, ইহা বলাই যায় না । কিন্তু উৎপত্তিধর্ম্মকত্বের সত্তাপ্রযুক্ত অনিত্যত্বের অনুমান হয়, ইহাই
বক্তব্য । তাই ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন,—“শব্দে বিপর্যায়মনুমিনোতি উৎপত্তিধর্ম্মকত্বস্তা ভাবাদিনিত্যঃ
শব্দ ইতি ।” সুতরাং এখানেও “তয়োৱেকস্তা ভাবাদিতরস্তা ভাবং সাধ্যেহনুমিনোতি” এইরূপ পাঠই প্রকৃত
বুঝা যায় । আর ভাষ্যে “পণ্ডিতরূপবেদনীয়ং” এইরূপ পাঠই প্রকৃত । বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন,
“ভাষ্যে পণ্ডিতরূপবেদনীয়মিতি, প্রশস্তপণ্ডিতবেদনীয়মিতিার্থঃ ।” “প্রশংসায়ঃ রূপস্য এই পাদিনি-সূত্রানুসারে
“পণ্ডিত” শব্দের উত্তর প্রশংসার্থে “রূপ” প্রত্যয়ে “পণ্ডিতরূপ” শব্দের দ্বারা প্রশস্ত পণ্ডিত বুঝা যায় ।

সাধর্ম্যোক্ত অর্থাৎ সাধর্ম্যপ্রযুক্ত উক্ত হেতুবাক্যের সম্বন্ধে সাধর্ম্যস্মারি সহিত সাধর্ম্যপ্রযুক্ত ‘তদ্ব্যবহার্য’ দৃষ্টান্ত অর্থাৎ তদ্বোধক বাক্য উদাহরণ হইবে। বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত উক্ত হেতুবাক্যের সম্বন্ধে সাধর্ম্যস্মারি বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত ‘অতদ্ব্যবহার্য’ দৃষ্টান্ত অর্থাৎ তদ্বোধক বাক্য উদাহরণ হইবে। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তপদার্থে সেই যে ধর্মদ্বয়কে সাধ্যসাধনভূত দর্শন করে অর্থাৎ সেই উভয় ধর্মের সাধ্যসাধন-ভাবের উপলব্ধি করে, সাধ্যসাধর্ম্যতেও সেই উভয় ধর্মের সাধ্যসাধনভাবকে অনুমান করে। শেষোক্ত দৃষ্টান্তে যে ধর্মদ্বয়ের মধ্যে একের অভাবপ্রযুক্ত অপরের অভাবকে উপলব্ধি করে, সেই ধর্মদ্বয়ের মধ্যে একের সত্তাপ্রযুক্ত অপরের সত্তাকে সাধ্যসাধর্ম্যতে অনুমান করে। সেই ইহা অর্থাৎ পূর্বোক্ত উদাহরণবোধ্য সাধ্যসাধনত্ব “হেতুভাস”সমূহে সম্ভব হয় না। এ জন্য “হেতুভাস”-সমূহ অহেতু। হেতু ও উদাহরণেই সেই এই অতিসূক্ষ্ম (অর্থাৎ) দুর্বোধ্য সামর্থ্য প্রশস্ত-পণ্ডিতগণ-বোধ্য।

টীকন। এই স্থলে সমুচ্চারণ “বা” শব্দ এবং পরে, “বিপরীতঃ” এইরূপ ক্রীতবলিঙ্গ প্রয়োগের দ্বারা বুঝা যায় যে, মহর্ষি এই স্থলের দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার উদাহরণের লক্ষণ বলিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার স্বত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—“দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি প্রকৃতং।” অর্থাৎ এই স্থলে পূর্বস্থত্র হইতে “দৃষ্টান্ত উদাহরণঃ” এই বাক্য অল্পবৃত্ত বুঝিতে হইবে। এবং “বিপরীতযুদাহরণঃ” এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। পূর্বস্থত্রোক্ত “তদ্ব্যবহার্য্যাতঃ” এই পদের ব্যাখ্যা “সাধ্যবৈধর্ম্যাতঃ”। “বিপরীতঃ” এই পদের ব্যাখ্যা “অতদ্ব্যবহার্য্যাতঃ”। ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন,—“সাধ্যবৈধর্ম্যাদতদ্ব্যবহার্য্য দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি।” ভাষ্যকার পরে তাহার পূর্বোক্ত স্থলেই এই স্থত্রোক্ত দ্বিতীয় প্রকার বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন,—“অনুৎপত্তিধর্মকং নিত্যমাত্মাদি।” পরে উক্ত স্থলে আত্মাদি নিত্য পদার্থ কিরূপে বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত হয়, ইহাই বুঝাইতে বলিয়াছেন,—“সোহয়-নাত্মাদিদৃষ্টান্তঃ” ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত স্থলে “উৎপত্তিধর্মকত্বরূপ” যে হেতু-পদার্থ, তাহাই পূর্বস্থত্রোক্ত “সাধ্যসাধর্ম্য”। সুতরাং তাহার ‘বিপর্য্যয়’ অর্থাৎ অভাব যে অনুৎপত্তিধর্মকত্ব, তাহা উক্ত স্থলে ‘সাধ্যবৈধর্ম্য’। আত্মাদি অনুৎপন্ন পদার্থে সেই অনুৎপত্তি-ধর্মকত্ব থাকায় তাহা পূর্বস্থত্রোক্ত ‘তদ্ব্যবহার্য্য’র বিপরীত অর্থাৎ ‘অতদ্ব্যবহার্য্য’। কারণ, উক্ত স্থলে সাধ্যসাধর্ম্য অনিত্যবিশিষ্ট শব্দের ধর্ম যে অনিত্যত্ব, তাহা আত্মাদি পদার্থে নাই। কারণ, অনুৎপত্তিধর্মক ভাবপদার্থাত্মাই নিত্য। সুতরাং উক্ত স্থলে সেই আত্মাদি বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তেও বোধক যে পূর্বোক্তরূপ বাক্য, তাহা ‘বৈধর্ম্যোদাহরণ’বাক্য হইবে।

ভাষ্যকার পরে উক্তরূপ উদাহরণ-বাক্যের চরম ফল প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—“অত্রাত্মাদৌ দৃষ্টান্তে” ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্থলে আত্মাদি দৃষ্টান্তপদার্থে

উৎপত্তিধর্মকত্বের অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্বের অভাব বুঝিলে উৎপত্তিধর্মকত্বের অভাব যে, অনিত্যত্বের অভাবের ব্যাপ্য অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থে উৎপত্তিধর্মকত্ব নাই, তাহাতে অনিত্যত্ব নাই, এইরূপ নিশ্চয় জন্মে। উহাকে 'ব্যতিরেকব্যাপ্তিনিশ্চয়' বলে। "ব্যতিরেক" শব্দের অর্থ অভাব। উৎপত্তিধর্মকত্বের অভাবে অনিত্যত্বের অভাবের যে ব্যাপ্তি, তাহা 'ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি'। ভাষ্যে "উপলভমানঃ" এই পদে হেতুর্থে 'শানচ্' প্রত্যয়ের দ্বারা উক্তরূপ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিনিশ্চয় উক্ত স্থলে শব্দে অনিত্যত্বের অনুমিতির হেতু, ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“শব্দে বিপর্যয়মনুমিনোতি—উৎপত্তিধর্মকত্বস্ত ভাবাদনিত্যঃ শব্দ ইতি।” ভাষ্যকারের তাৎপর্য বুঝা যায় যে, নিত্যপদার্থগাত্রট অমূল্যপত্তিধর্মক, এইরূপ বোধ ব্যতীত আত্মাদি পদার্থে উৎপত্তিধর্মকত্বের অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্ব নাই, ইহা বুঝা যায় না। সুতরাং পূর্বোক্ত উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা বাহ্যর উক্তরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মে, তাহার অমূল্যপত্তিধর্মকত্ব যে নিত্যত্বের ব্যাপক পদার্থ, এইরূপ জ্ঞান অবশ্যই জন্মে। তাহা হইলে শব্দে সেই অমূল্যপত্তিধর্মকত্বের অভাব যে উৎপত্তিধর্মকত্ব অর্থাৎ বাহ্য নিত্যত্বের ব্যাপক পদার্থের অভাব, তৎপ্রযুক্ত নিত্যত্বের অভাব (অনিত্যত্ব) অনুমানসিদ্ধ হইবে। কারণ, ব্যাপক পদার্থের অভাব থাকিলে সেই হেতুর দ্বারা তাহার ব্যাপ্য পদার্থের অভাব সিদ্ধ হয়, ইহা সর্বসম্মত।

কোন সম্প্রদায়ের মতে পূর্বোক্ত স্থলে অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্মের অভাবে উৎপত্তিধর্মকত্ব-রূপ হেতুর অভাবের যে সামান্যিকরণজ্ঞান অর্থাৎ নিত্য পদার্থে উৎপত্তিধর্মকত্ব নাই, এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাকে 'ব্যতিরেক-সহচার-জ্ঞান' বলে। সেই সহচারজ্ঞানজন্ত 'উক্ত স্থলে হেতু-পদার্থে সাধ্যধর্মের অম্বয়ব্যাপ্তিরই জ্ঞান জন্মে এবং পরে সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্তই শব্দে অনিত্যত্বের অনুমিতি জন্মে। "কেবলম্বয়-দীপ্তি"র টীকায় জগদীশ তর্কালঙ্কার উক্ত মতকে আচার্যমত বলিয়াছেন এবং পরে উক্ত মতে 'কেবলব্যতিরেকী' অনুমানের লক্ষণ বলিয়াছেন,—“ব্যতিরেক-সহচারমাত্রগ্রহীতাম্বয়ব্যাপ্তিকত্বং কেবলব্যতিরেকিকত্বম্।” কোন সম্প্রদায়ের মতে “ব্যতিরেক-ব্যাপ্ত্যা অম্বয়ব্যাপ্তিমুখ্যায় বত্ৰানুমিতিঃ স এব ব্যতিরেকীত্বাচ্যতে।” অর্থাৎ ব্যতিরেকব্যাপ্তির নিশ্চয় হইলে তদ্বারা প্রকৃত হেতুপদার্থে প্রকৃত সাধ্যধর্মের অম্বয়ব্যাপ্তির অনুমান হওয়ার পরে সেই অম্বয়ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুপদার্থে নিশ্চয়- (অম্বয়পরামর্শ) জন্তই অনুমিতি জন্মে এবং সেই স্থলীয় অনুমানই “ব্যতিরেকী” এই নামে কথিত হয়। কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায় “অনুমানচিন্তামণি”র ‘ব্যতিরেকানুমান’ গ্রন্থে উক্ত প্রাচীন মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহার মতে যে স্থলে অম্বয়দৃষ্টান্ত নাই, সেই স্থলে ব্যতিরেক-দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রকৃত হেতুপদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যতিরেকব্যাপ্তিনিশ্চয়জন্তই অনুমিতি জন্মে। সাধ্যধর্মের অভাবের ব্যাপক যে অভাব, তাহার প্রতিযোগিত্বই সেই ‘ব্যতিরেকব্যাপ্তি’। যে সমস্ত পদার্থ সেই সাধ্যধর্মশূন্য, তাহা সেই হেতুশূন্য, ইহা বুঝিলে সেই হেতুর অভাব যে, সেই সাধ্যাভাবের ব্যাপক, ইহা নিশ্চিত হয়। সেই হেতুর অভাবের প্রতিযোগিত্ব, সেই হেতুপদার্থেই থাকায় তাহাতে উক্তরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্মে।

বাচস্পতি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকারোক্ত ‘অম্বয়ব্যতিরেকী’ হেতু স্থলে ‘ব্যতিরেকী’ উদাহরণ সম্ভব হইলেও কেবল ‘অম্বয়ী’ উদাহরণই বক্তব্য। কারণ, সরল পথে বাহ্য সিদ্ধ হয়, তাহা বক্ত পথে সিদ্ধ করা অল্পচিত। তাই বলিয়াছেন,— “ঋজুনার্গেণ সিধ্যতোহর্থশ্চ বক্ত্রেণ সাধনাবোগাৎ।” কিন্তু উক্ত যুক্তি সর্বসম্মত নহে। এ বিষয়ে ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য পূর্বে (২৬১ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে আত্মাদি বৈধর্ম্যা দৃষ্টান্তে উৎপত্তিধর্মকল্পরূপ হেতুর অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যধর্ম সাধ্যধর্মের অভাব কেন বলিয়াছেন, ইহা অবশ্য চিন্তনীয়। বাচস্পতি মিশ্র ঐ কথাও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—“তচ্চাযুক্তং”। কারণ, হেতুপদার্থ সাধ্যধর্মের অম্বয়ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট হইলেও সেই হেতুশূন্য পদার্থমাত্রই সাধ্যধর্মশূন্য, ইহা সর্বত্র বলা যায় না। স্ততরাং যে সমস্ত পদার্থে সাধ্যধর্ম নাই, ত্রাহাতে প্রকৃত হেতুপদার্থ নাই, এইরূপেই ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইবে। অর্থাৎ বাহ্যতে সাধ্যধর্মের অভাবপ্রযুক্ত হেতুর অভাব থাকে, তাহাই বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত বা ব্যতিরেকদৃষ্টান্ত, ইহাই বক্তব্য। উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে জয়ন্ত ভট্টও এই সূত্রে “তদ্বিপর্য়য়াৎ” এই পদের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“সাধ্যাতাবাৎ”। এবং “বিপরীত” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—হেতুশূন্য।*

কিন্তু ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, পূর্বসূত্রে ‘তদ্ব্যবস্থা’ শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্মই গৃহীত হইয়াছে, ইহা সর্বসম্মত। স্ততরাং ‘তদ্ব্যবস্থাবী’ এই পদের দ্বারা সেই সাধ্যধর্মবিশিষ্ট, ইহাই বুঝা যায়। তাহা হইলে এই সূত্রে “বিপরীত” শব্দের দ্বারা হেতুশূন্য, ইহা বুঝা যায় না। কিন্তু ‘তদ্ব্যবস্থাবী’র বিপরীত ‘অতদ্ব্যবস্থাবী’ অর্থাৎ সাধ্যধর্মশূন্য, ইহাই বুঝা যায়। স্ততরাং এই সূত্রে “তদ্বিপর্য়য়াৎ” এই পদের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত সাধ্যসাধ্যধর্মরূপ হেতুর বিপর্যয় অর্থাৎ অভাবপ্রযুক্ত, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে এই সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রকৃত হেতুপদার্থের বিপর্যয় বা অভাবপ্রযুক্ত বাহ্য ‘তদ্ব্যবস্থাবী’র ‘বিপরীত’ (‘অতদ্ব্যবস্থাবী’) অর্থাৎ সাধ্যধর্মশূন্য, তাহা বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত, স্ততরাং সেইরূপ দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যবিশেষ বৈধর্ম্যোদাহরণবাক্য। তদনুসারেই ভাষ্যকার এখানে আত্মাদি বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তকে উৎপত্তি-ধর্মকল্পরূপ হেতুর অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যধর্ম সাধ্যধর্মশূন্য বলিয়াছেন। অবশ্য উক্ত স্থলে আত্মাদি দৃষ্টান্তে অনিত্যধর্মের অভাবপ্রযুক্ত উৎপত্তিধর্মকল্পের অভাব প্রদর্শন করিয়াও বৈধর্ম্যোদাহরণ বলা যায়; ভাষ্যকার তাহার নিষেধ করেন না। পরন্তু তিনি পরে বলিয়াছেন, “উত্তরস্বিন্দৃষ্টান্তে যয়োর্ধর্ময়োরেকশ্চাভাবাদিতরশ্চাভাবং পশ্যতি, তয়োরেকশ্চ ভাবাদিতরশ্চ ভাবং সাধ্যেহহুমিনোভাতি।” এখানে শেবোক্ত “এক” শব্দের দ্বারা হেতুপদার্থই গৃহীত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথমোক্ত “এক” শব্দের দ্বারা বধাসম্ভব হেতু বা সাধ্যধর্ম, এই উভয়ই

* “তদ্বিত্তি সাধ্যধর্মপর্যায়ঃ। তচ্চ যতপি পূর্বসূত্রে লিঙ্গসামান্যং, তথাপ্যত্র সাধ্যসাধ্যধর্ম্যং দৃষ্টবাৎ। ‘তদ্বিপর্য়য়াৎ’ সাধ্যাতাবাদ্বিপারিত্যেতদ্ব্যবস্থাবী সাধনরহিতো যো দৃষ্টান্তঃ স বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তঃ পূর্বঃষট্চঃ কর্মভা-
সাপত্তমানো বৈধর্ম্যোদাহরণঃ ভবতি।”—‘আয়দর্শন’, ৫০৯ পৃঃ।

গৃহীত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। নচেৎ ভাষ্যকার এখানে “ব্যয়োদ্ধিগ্নয়োঃ সাধনশ্চাভাবাৎ সাধ্যশ্চাভাবঃ পশুতি” এইরূপ বলেন নাই কেন, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক।

বস্তুতঃ যে স্থলে সাধ্যধর্ম ও হেতু সমদেশবর্তী, সেই স্থলীয় হেতুকে ‘সমব্যাপ্ত’ হেতু বলে। সেইরূপ স্থলে যে সমস্ত পদার্থ সেই সাধ্যধর্মশূন্য, তাহা প্রকৃত হেতুশূন্য, ইহা যেমন বলা যায়, তদ্রূপ যে সমস্ত পদার্থ সেই হেতুশূন্য, তাহা সেই সাধ্যধর্মশূন্য, ইহাও বলা যায়। ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত স্থলে উৎপত্তিধর্মকত্বরূপ যে হেতু, তাহা অনিত্যত্বের ‘সমব্যাপ্ত’। কারণ, যেমন উৎপত্তিধর্মক বস্তুমাত্রই অনিত্য, তদ্রূপ অনিত্য বস্তুমাত্রই উৎপত্তিধর্মক। সমবায়িকারণ-জগৎই এখানে উৎপত্তিধর্মকত্ব এবং বিনাশিতাবৎই অনিত্যত্ব। প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের “সূক্তি” টীকায় জগদীশ তর্কালঙ্কারও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“কার্যত্বং সমবায়াবচ্ছিন্নজগৎত্বং, অনিত্যত্বং বিনাশিতাবচ্ছিন্নং।” ইত্যং আত্মাদি নিত্য পদার্থে উৎপত্তিধর্মকত্বের অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্ব নাই অর্থাৎ নিত্যত্ব আছে, ইহাও অবশ্য বলা যায়। তাই ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রের পূর্বোক্ত-রূপ ব্যাখ্যাত্মসারে তাহাই বলিয়াছেন এবং পূর্বে উদাহরণব্যাক্য বলিয়াছেন,—“অনুৎপত্তি-ধর্মকং নিত্যমাত্মাদি।” কিন্তু ‘বিষমব্যাপ্ত’ হেতু স্থলে ঐরূপ বলা যায় না। যেমন যে সমস্ত পদার্থ ধূমশূন্য, তাহা বহিঃশূন্য, ইহা বলা যায় না। কিন্তু যে সমস্ত পদার্থ বহিঃশূন্য, তাহা ধূমশূন্য বা বিশিষ্ট ধূমশূন্য, ইহাই বলা যায়। স্তবরাং উক্তরূপ স্থলে বৈধর্ম্যাদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইলে তাহাতে সাধ্যধর্মের অভাবপ্রযুক্ত হেতুর অভাবই বলিতে হইবে। ভাষ্যকার তাহা ব্যক্ত না করিলেও পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে উহা তাঁহারও সম্মত বুঝা যায়। আর মহর্ষির এই সূত্রে সমুচ্চয়ার্থ ‘বা’ শব্দের দ্বারা তাহাও সূচিত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়। সূত্রের দ্বারা বহু অর্থ সূচিত হয়, ইহা সূত্রের লক্ষণেও কথিত হইয়াছে। তদনুসারে বাচস্পতি গিষ্ঠও অগ্রজ বলিয়াছেন,—“সূত্রক বহুর্থ-সূচনাস্তুবতি।”—(“ভাসভী”)।

ভাষ্যকার পরে যথাক্রমে দ্বিবিধ হেতুর সম্বন্ধে দ্বিবিধ উদাহরণের লক্ষণ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথমোক্ত দৃষ্টান্তে যে ধর্মধরকে সাধ্যসাধনভাবাপন্ন দর্শন করে, “সাধ্যোহপি তয়োঃ সাধ্য-সাধনভাবমনুগিনোতি।” ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা তাঁহার মত বুঝা যায় যে, পাকশালাদি কোন স্থানে প্রথমে ধূম ও বহির দর্শন হইলে তখন সেই ধূমে সেই বহিরই ব্যাপ্তিনিষ্ঠয় জন্মে। পরে পর্বতে ধূম দর্শন করিলে সেই ধূমে পূর্বদৃষ্ট ধূমের তুল্যতা বা সম্ভাবিত্বের প্রত্যক্ষ হওয়ায় সেই হেতুর দ্বারা অনুমানসিদ্ধ হয় যে, এই ধূমও বহির সাধন বা ব্যাপ্য। পরে সেই ধূম হেতুর দ্বারা পর্বতে বহির অনুগতি জন্মে। এইরূপ ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত স্থলেও প্রথমে স্থলী প্রভৃতি দৃষ্টান্তে অনিত্যত্ব ও উৎপত্তি-ধর্মকত্বের সাধ্যসাধন ভাবের বোধ হইলে পরে ‘সাধ্যোহপি’ অর্থাৎ উক্ত স্থলে অনিত্যত্বরূপে সাধ্যধর্মী শব্দও তদগত অনিত্যত্ব ও উৎপত্তিধর্মকত্ব, এই ধর্মধরের সাধ্যসাধনভাবের অনুমান হয়। স্তবরাং পরে শব্দে ঐ হেতুর দ্বারা অনিত্যত্বের অনুগতি জন্মে। কিন্তু

বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি ঐরূপ কথা বলেন নাই। গঙ্গেশ উপাধ্যায় বিচারপূর্বক সমর্থন করিয়াছেন যে, প্রথমে ‘অম্বয়দৃষ্টান্তে’ সামান্যব্যাপ্তিরই নিশ্চয় জন্মে। যেমন পাকশালাদি কোন স্থানে ধূমবিশেষ ও বহির্বিশেষের দর্শন হইলে সকল ধূমই ধূমত্বরূপ সামান্য ধর্মের প্রত্যক্ষ-জ্ঞাত এবং সকল বহিঃস্থ বহিঃত্বরূপ সামান্য ধর্মের প্রত্যক্ষজ্ঞাত বথাক্রমে সমস্ত ধূম ও সমস্ত বহিঃস্থই প্রত্যক্ষ হওয়ায়* ধূমত্বরূপে ধূমাত্রেই বহিঃত্বরূপে বহিঃস্থান্যের অম্বয় ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং তখন পর্বতীয় ধূমেও বহিঃস্থ ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হয়। পরে পর্বতে ধূম দর্শন করিলে পূর্বসংস্কার উদ্ভূত হওয়ায় তজ্জাত সেই ধূমেও পূর্বনিশ্চিত সামান্য ব্যাপ্তির স্মরণ হয়। সুতরাং তজ্জাত পরে পর্বতে সামান্যতঃ ধূম হেতুর দ্বারাই সামান্যতঃ বহিঃস্থ অম্বয়মিতি জন্মে। এ বিষয়ে বহু স্থান বিচার হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করা যায় না।

ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্তরূপে দ্বিবিধ উদাহরণ-বাক্যবোধ্য যে সাধ্য-সাধনত্ব, তাহা প্রকৃত হেতুপদার্থেই সম্ভব হয়, কিন্তু ‘হেতুভাস’সমূহে অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ পঞ্চনিধি দুই হেতুতে সম্ভব হয় না। কারণ, বস্তুতঃ তাহা সাধ্যসাধনই হয় না। সুতরাং সেই সমস্ত ‘হেতুভাসে’ প্রকৃত হেতুর লক্ষণ না থাকায় কোন উদাহরণ-বাক্যের দ্বারাই তাহার হেতুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব ‘হেতুভাস’সমূহ অহেতু। ভাষ্যকার সর্বশেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, হেতু ও উদাহরণ-বাক্যের পূর্বোক্তি এই অতিদুর্বোধ সামর্থ্য অর্থাৎ ফলের সহিত সম্বন্ধ প্রশস্ত পণ্ডিতগণেরই বৈধা। অর্থাৎ কিরূপে উহার দ্বারা চরম ফল সম্পন্ন হয়, ইহা সকলে বুঝিতে পারেন না। সুতরাং উহা সম্যক বুঝিবার জ্ঞাত বিশেষ প্রবৃত্ত কর্তব্য। উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োজনাদি বিষয়ে অত্যাশ্রিত কথা পরে ব্যক্ত হইবে। কোন মতে “অম্বয়ব্যতিরেকী” নামে তৃতীয় প্রকার উদাহরণও স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও উদাহরণ-বাক্যকে দ্বিবিধই বলিয়াছেন। “দীর্ঘিতি”কার রঘুনাথ শিরোমণিও তাহাই বলিয়াছেন। সেখানে টীকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কারও ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন,—“বস্তুতঃ শিরোমণিমতে ব্যাপ্তিধ্বন্যবোধকমুদাহরণমেব নাস্তি, কুতোহস্ত গমকল্পমিত্যাকাজ্জায়াঃ প্রথগোক্তব্যাপ্ত্যবগমাদেব নিবৃত্তৌ ব্যাপ্ত্যন্তরাভিধানস্ত নিরাকাজ্জ-তদ্রাহনোচিত্যায়।” ৥৩৭৥

* গঙ্গেশ অলৌকিক প্রত্যক্ষবিশেষের জনকরূপে উক্তরূপ সামান্য ধর্মের প্রত্যক্ষকে এক প্রকার অলৌকিক সন্নিবর্তন বলিয়াছেন। উহারই নাম ‘সামান্যলক্ষণ প্রত্যাসত্তি’। তৃতীয় খণ্ডে (১৩২ পৃঃ) উহার ব্যাখ্যা দিয়া উক্ত ‘সামান্যলক্ষণ প্রত্যাসত্তি’ বাচস্পতি মিশ্রেরও সম্মত। তাই ‘বগুনপণ্ডিত’ গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ‘ব্যাপ্তিবাদ’ খণ্ডন করিতে জীর্ঘ বলিয়াছেন,—“ইন্দ্রিয়ের সামান্যলক্ষণ প্রত্যাসত্তা ব্যাপ্তিগ্রহণকালে সর্বোচ্ছাতীয়াবাস্তবো গৃহ্যন্তে, বদনভূপগমে বণকমুখাঃ মুক্কায়াঃ পুত্রপ্রার্থনমিতি বাচস্পতিরবাদীদিতি চেৎ ? ” সুপ্রতি তাৎপর্যটীকার দেখা যায়,—“তদেতৎ পণ্ডকমুখাঃ মুক্কায়াঃ পুত্রপ্রার্থনমিব। তদ্রাহনোচিত্যায়। সর্বোপসংহারেণাবিনাভাবোৎপত্তব্যাঃ।”—(ঐ, প্রথম সং, ২৯ পৃঃ)।

সূত্র ১. উদাহরণাপেক্ষস্তথ্যুপসংহারো ন তথ্যেতি বা সাধ্যশ্চোপনয়ঃ ॥৩৮॥

অনুবাদ। সাধ্য ধর্মীর সম্বন্ধে উদাহরণানুসারী “তথা” এইরূপে অথবা ‘ন তথা’ এইরূপে উপসংহার অর্থাৎ হেতুপাদার্থের উপস্থাপন (তাদৃশ হেতুবোধক বাক্য) ‘উপনয়’।

ভাষ্য। উদাহরণাপেক্ষ উদাহরণতন্ত্র উদাহরণবশঃ।* বশঃ সামর্থ্যং। সাধ্যসাধ্যস্বয়ুজ্ঞে উদাহরণে স্থালাদিদ্রব্যমুৎপত্তিধর্মকমনিত্যং দৃষ্টং, তথা শব্দ উৎপত্তিধর্মক ইতি সাধ্যশ্চ শব্দশ্চোৎপত্তিধর্মকত্বমুপ-সংহ্রিয়তে। সাধ্যবৈধর্ম্যযুক্তে পুনরুদাহরণে আত্মাদিদ্ৰব্যমুৎপত্তিধর্মকং নিত্যং দৃষ্টং, ন চ তথাহনুৎপত্তিধর্মকঃ শব্দ ইতি অনুৎপত্তিধর্মকত্ব-শ্চোপসংহার-প্রতিষেধেনোৎপত্তিধর্মকত্বমুপসংহ্রিয়তে। তদিদমুপসংহার-দ্বৈতমুদাহরণদ্বৈতাদভবতি। উপসংহ্রিয়তেহেনেনেতি চোপসংহারো বেদি-তব্য ইতি।

অনুবাদ। “উদাহরণাপেক্ষ” (“অর্থাৎ”) ‘উদাহরণতন্ত্র’ - উদাহরণবশ। ‘বশঃ’ অর্থাৎ উপনয়বাক্যে উদাহরণের বশত—‘সামর্থ্য’, অর্থাৎ তাহার ফলের সহিত সম্বন্ধ। “স্থালাদিদ্রব্যমুৎপত্তিধর্মকমনিত্যং দৃষ্টং”—এইরূপ সাধ্য-সাধ্যস্বয়ুক্ত উদাহরণ প্রযুক্ত হইলে “তথা শব্দ উৎপত্তিধর্মকঃ” এই উপনয়-বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্মী শব্দের সম্বন্ধে উৎপত্তিধর্মকত্ব উপসংহৃত হয়। কিন্তু “আত্মাদিদ্ৰব্যমুৎপত্তিধর্মকং নিত্যং দৃষ্টং”—এইরূপ সাধ্যবৈধর্ম্যযুক্ত উদাহরণ প্রযুক্ত হইলে “ন চ তথাহনুৎপত্তিধর্মকঃ শব্দঃ”—এইরূপ অনুৎপত্তিধর্মকত্বের উপসংহার-প্রতিষেধের দ্বারা অর্থাৎ শব্দে অনুৎপত্তিধর্মকত্বের নিষেধক উক্তরূপ উপনয়বাক্যের দ্বারা (সাধ্যধর্মী শব্দের সম্বন্ধে) উৎপত্তিধর্মকত্ব উপসংহৃত হয়। সেই এই ‘উপসংহার’-দ্বৈত অর্থাৎ উপনয়বাক্যের দ্বিবিধত্ব উদাহরণ-বাক্যের দ্বিবিধত্বপ্রযুক্ত হয়। ইহার দ্বারা উপসংহৃত হয় অর্থাৎ সাধ্যধর্মের ব্যাণ্ডিবিশিষ্ট-হেতুস্বরূপে সাধ্যধর্মী নিশ্চিত হয়, এই অর্থে ‘উপসংহার’ বুঝিবে।

* “অপেক্ষাপদং ভাষ্যকৃৎবাচকং,—“উদাহরণতন্ত্র” ইতি। উদাহরণবশঃ,—বশতে ইতি বশঃ, বশিন উদাহরণতন্ত্র বশ ইত্যর্থঃ। “বশঃ সামর্থ্যং” বশ্চেন উদাহরণতন্ত্র কলেনোপনয়নান্তিসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ।”—তাৎপর্যটীকা।

টিপ্পনী। এই সূত্রে “উদাহরণাপেক্ষঃ সাধ্যশ্চোপসংহারঃ” এই বাক্যের দ্বারা চতুর্থ অবয়ব “উপনয়”র সামান্য লক্ষণ এবং মধ্যে “তথ্যেতি” ও “ন তথ্যেতি বা” এই দুইটি বাক্যের উল্লেখ করিয়া যথাক্রমে দ্বিবিধ “উপনয়”র বিশেষ লক্ষণ স্থচিত হইয়াছে। মহর্ষি উপনয়-বাক্যকে “উপসংহার” বলিয়াছেন। সূত্ররং “উপসংহ্রিয়তেহনেন” অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা শাব্দনিশ্চয়রূপ উপসংহার জন্মে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অল্পসারে এখানে সূত্রোক্ত “উপসংহার” শব্দের দ্বারা শাব্দ নিশ্চয়জনক বাক্য বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারও এখানে সৰ্ব্বশেষে ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ পদার্থের ‘উপসংহার’ উপনয় হইবে, ইহা বলা আবশ্যক। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—“সাধ্যশ্চ”। ‘সাধ্য’ শব্দের দ্বারা এখানে সাধ্যধর্মী অর্থাৎ যে ধর্মীতে কোন ধর্ম অল্পমেয়, সেই ধর্মীই বুঝিতে হইবে। নব্য নৈয়ায়িকগণ উহাকে ‘পক্ষ’ বলিয়াছেন। তাই বৃত্তিকার বিখ্যাত এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“সাধ্যশ্চ পক্ষশ্চ”। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, উদাহরণসারে ‘তথা’ অথবা ‘ন তথা’ এইরূপে অর্থাৎ উদাহরণ-বাক্য-বোধিত সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুস্বরূপে সাধ্যধর্মী বা পক্ষের যে উপসংহার অর্থাৎ শাব্দ নিশ্চয়-জনক বাক্য, তাহা “উপনয়”। ভাষ্যকার উক্ত স্থলে প্রথম প্রকার ‘উপনয়’বাক্য বুঝাইতে প্রথমে সাধর্ম্যোদাহরণোদাহরণ-বাক্যের উল্লেখপূর্বক বলিয়াছেন,—“তথা শব্দ উৎপত্তি-ধর্মক ইতি সাধ্যশ্চ শব্দশ্চোৎপত্তিধর্মকল্পমুপসংহ্রিয়তে।” *

ভাষ্যকারের তাৎপৰ্য্য এই যে, পূর্বোক্ত স্থলে বাদী তাঁহার পূর্বোক্ত উৎপত্তিধর্মকস্বরূপ হেতুতে অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতে সাধর্ম্যোদাহরণ-বাক্য বলিলে পরে তদল্পসারে তিনি উপনয়বাক্য বলিবেন,—“তথাচোৎপত্তিধর্মকঃ শব্দঃ।” উক্ত বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, শব্দও স্থানী প্রভৃতির দ্বারা উৎপত্তিধর্মক অর্থাৎ তাহাতেও অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট উৎপত্তি-ধর্মকস্বরূপ হেতু আছে। সূত্ররং উক্ত সাধর্ম্যোদাহরণের পরে উক্তরূপ “উপনয়”বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্মী শব্দে উৎপত্তিধর্মকস্বরূপ হেতুর নিশ্চয়রূপ উপসংহার হওয়ায় উক্ত “উপনয়” “সাধর্ম্যোপ-নয়” হইবে। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী যদি পূর্বোক্ত বৈধর্ম্যোদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তদল্পসারে তিনি পরে উপনয়বাক্য বলিবেন,—“ন চ তথাহিহুৎপত্তিধর্মকঃ শব্দঃ।” ভাষ্যকার উক্তরূপ বাক্যকে বলিয়াছেন,—অল্পউৎপত্তিধর্মকত্বের “উপসংহার-প্রতিষেধ” অর্থাৎ

* বাচস্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকারের তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“উদাহরণসিদ্ধব্যাপ্তিহেতু-মন্তব্য সাধ্যমুপসংহ্রিয়তে ন স্বরূপেণৈতৎ।” অর্থাৎ উপনয়বাক্যের দ্বারা কেবল সাধ্যধর্মীর উপসংহার হয় না। কিন্তু পূর্বোক্ত উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা যে হেতুতে ব্যাপ্তি সিদ্ধ হইয়াছে, তাদৃশ হেতুবিশিষ্টরূপেই সেই সাধ্যধর্মীর উপসংহার (শাব্দ নিশ্চয়) হয়। অস্তুত ভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“দেয়ং সাধ্যশ্চেতি সপ্তমার্থে বগী মন্তব্য।। সাধ্যো ধর্মিনি হেতোরূপসংহার উপনয় ইতি।” এই ব্যাখ্যায় সরলভাবেই সূত্রার্থ বুঝা যায়। বস্তুতঃ সম্বন্ধার্থ বগী বিভক্তির দ্বারা সপ্তমী বিভক্তির অর্থও বুঝা যায় এবং সপ্তমী বিভক্তির অর্থও বগী বিভক্তির প্রয়োগ হয়।

তাহার নিম্নবোধক বাক্য। ইহার দ্বারাও সাধ্যধর্মী শব্দে উৎপত্তিধর্মকত্বরূপ হেতুর নিশ্চয়রূপ উপসংহার জন্মে। কারণ, শব্দ আত্মাদি দ্রব্যের স্থায় অল্পপ্তিধর্মক নহে, ইহা বলিলে শব্দ যে উৎপত্তিধর্মক, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, অল্পপ্তিধর্মকত্বের যে অভাব, তাহা বস্তুতঃ উৎপত্তিধর্মকত্বই। সুতরাং উক্তরূপে শেযোক্ত “উপনয়”-বাক্যকে “বৈধর্ম্যোপনয়” বা ব্যতিরেকী উপনয় বলে। পূর্বোক্ত উদাহরণের দ্বিবিধত্বপ্রযুক্তই “উপনয়” দ্বিবিধ। কারণ, উপনয়-বাক্য উদাহরণ-বাক্যকে অপেক্ষা করে। তাই মহর্ষি প্রথমেই বলিয়াছেন,—“উদাহরণাপেক্ষঃ।” ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“উদাহরণতত্ত্ব উদাহরণবশঃ”। অর্থাৎ দ্বিবিধ উদাহরণানুসারেই দ্বিবিধ উপনয়ের প্রয়োগ হয়, এ জন্ত উপনয়বাক্য উদাহরণের অধীন, উদাহরণের বশ। উপনয়বাক্যে উদাহরণ-বাক্যের বশতা কিরূপ? তাহি পরে বলিয়াছেন—“বশঃ সামর্থ্যং”। এখানে “বশঃ” শব্দের অর্থ বশতা। “সামর্থ্যঃ” বলিতে ফলের সহিত সম্বন্ধ। তাৎপর্য এই যে, উদাহরণ-বাক্যের ফলভূত উপনয়-বাক্যের সহিত উদাহরণ-বাক্যের যে উক্তরূপ সম্বন্ধ, তাহাই উপনয়বাক্যে উদাহরণ-বাক্যের বশতা।

“তত্ত্ব-চিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় ‘উপনয়’বাক্যের সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন,—“অল্পমিতিকারণতৃতীয়লিঙ্গপরামর্শজনকাবয়বত্বম্।” অর্থাৎ ত্রায়ান্তর্গত যে অবয়বের দ্বারা মধ্যস্থগণের অল্পমিতির চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শ জন্মে, সেই অবয়ব ‘উপনয়’। সেই লিঙ্গ-পরামর্শ দ্বিবিধ—“অল্পপরামর্শ” ও “ব্যতিরেকপরামর্শ”। অল্পব্যাপ্তিজ্ঞানপূর্বক যে লিঙ্গ-পরামর্শ, তাহাকে বলে ‘অল্পপরামর্শ’। ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানপূর্বক যে লিঙ্গপরামর্শ, তাহাকে বলে ‘ব্যতিরেকপরামর্শ’। তন্মধ্যে অল্পপরামর্শজনক ‘উপনয়’কে বলে ‘অল্পরী’ উপনয় এবং ব্যতিরেকপরামর্শজনক ‘উপনয়’কে বলে ‘ব্যতিরেকী’ উপনয়। এই মতে অল্পরী উপনয়বাক্যে “তথা” এবং ব্যতিরেকী উপনয়বাক্যে “ন তথা” এইরূপ শব্দ প্রয়োগ অনাবশ্যক। উক্ত স্ততানুসারে বৃত্তিকার বিখ্যাত এই শ্রবের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—“অত্র চ ‘তথা’ শব্দ-প্রয়োগাবশ্যকত্বং ন তাৎপর্যং, কিন্তু ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুগত্ববোধে।” অর্থাৎ উপনয়বাক্যে “তথা” শব্দের প্রয়োগ যে, অবশ্য কর্তব্য, ইহা মহর্ষির তাৎপর্য নহে। কিন্তু অল্পমানের ধর্ম্মোতে সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুগত্বের বোধজনক বাক্যই উপনয়, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত। তাহা হইলে উক্তরূপ বোধজনক “তথাচায়ং” এইরূপ বাক্যও এবং ব্যতিরেকী হেতুগত্বের “নচ তথায়ং” এইরূপ বাক্যও ‘উপনয়’বাক্য হয় এবং উক্তরূপ উপনয়বাক্যও বলা যায়। এই তাৎপর্য্যেই মহর্ষি এই শ্রুতি বলিয়াছেন,—“তথেন্তি” ‘ন তথেন্তি বা’। কিন্তু ভাষ্যকার মহর্ষিসূত্রানুসারে “তথা” শব্দযুক্ত উপনয়বাক্যই বলিয়াছেন। ব্যতিক্রম “তথা” শব্দের সমানার্থক ‘এবং’ শব্দ-যুক্ত উপনয়বাক্য বলিয়াছেন। পরবর্তী অনেক প্রাচীন নৈয়ায়িক কেবল “তথাচায়ং” এইরূপ উপনয়বাক্যই বলিয়াছেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের ‘প্রতিজ্ঞা’লক্ষণের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ‘দীপ্তি’কার

রঘুনাথ শিরোমণিও উক্ত প্রাচীন মতেরই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।* তিনি গবেশের মতকে নব্য মতই বলিয়াছেন ॥৩৮॥

ভাষ্য । দ্বিবিধস্ত পুনর্হেতোর্দ্বিবিধস্ত চোদাহরণস্তোপসংহারদ্বৈতে চ সমানম্,—

অনুবাদ । দ্বিবিধ “হেতু”র সম্বন্ধে এবং দ্বিবিধ “উদাহরণে”র সম্বন্ধে এবং উপসংহারদ্বয়ে অর্থাৎ দ্বিবিধ “উপনয়ে” ‘সমান’ অর্থাৎ সর্বত্রই এক প্রকার —

সূত্র । হেতুপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্বচনং
নিগমনম্ ॥৩৯॥

অনুবাদ । হেতুবাচ্যের কখনপূর্বক প্রতিজ্ঞাবাচ্যের পুনঃ কখন “নিগমন” অর্থাৎ “নিগমন”নামক পঞ্চম অবয়ব ।

ভাষ্য । সাধর্ম্যোক্তে বা বৈধর্ম্যোক্তে বা যথোদাহরণমুপসংহ্রিয়তে ‘তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দ’ ইতি নিগমনম্ । নিগম্যন্তেনেনেতি প্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণোপনয়ঃ একত্রৈতি নিগমনম্ । নিগম্যন্তে সমর্থ্যন্তে সম্বধ্যন্তে । তত্র সাধর্ম্যোক্তে তাবদ্বৈতো বাক্যং—“অনিত্যঃ শব্দঃ” ইতি প্রতিজ্ঞা । “উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বা”দिति হেতুঃ । “উৎপত্তি-ধর্ম্মকং স্থালাদি দ্রব্যমনিত্য”মিত্যুদাহরণম্ । “তথা চোৎপত্তিধর্ম্মকঃ শব্দঃ” ইত্যুপনয়ঃ । “তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ” ইতি নিগমনম্ । বৈধর্ম্যোক্তেহপি “অনিত্যঃ শব্দঃ”, “উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ”, “অনুৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বাদি দ্রব্যং নিত্যং দৃষ্টং”, “ন চ তথাহনুৎপত্তিধর্ম্মকঃ শব্দঃ”, “তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ” ইতি ।

অনুবাদ । উদাহরণানুসারে হেতু সাধর্ম্যপ্রযুক্ত উক্ত হইলে অথবা বৈধর্ম্য-

* “তথ্যচরিত্তাকারঃ হবচ এব প্রাচ্যুপনয়ঃ । নব্যানাং পুনরন্যগতিকত্বা তথ্যাপাহেতুমা-
ত্ত্বান্ বা ইত্যাকারঃ । যোগ্যতাদ্বিশাচ্চ তদা (তচ্ছব্দেন) সাধান্ত তথ্যাপাস্য বা পরানর্গঃ ।”—অবয়ব-
নীতিতি’ ।

প্রযুক্ত উক্ত হইলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত দ্বিবিধ হেতুস্থলেই উপসংহত অর্থাৎ সর্বশেষে কথিত হয়;—“তস্মাদুৎপত্তিধর্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ”। এইরূপ বাক্য “নিগমন”, ইহার দ্বারা ‘প্রতিজ্ঞা’, হেতু, ‘উদাহরণ’ ও ‘উপনয়’ অর্থাৎ পূর্বোক্ত চারিটি বাক্য এক অর্থে নিগমিত হয়, এজন্য ইহা “নিগমন”। নিগমিত হয় অর্থাৎ সামর্থ্যযুক্ত হয়, সম্বন্ধযুক্ত হয়। অর্থাৎ শেষোক্ত নিগমনবাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের সামর্থ্য বা পরস্পর সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মে, এজন্য উক্তরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উহার নাম “নিগমন”। তন্মধ্যে সাধর্ম্যোক্ত হেতুস্থলে বাক্য অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব-রূপ ন্যায়বাক্য যথা—(১) “অনিত্যঃ শব্দঃ”; এইরূপবাক্য ‘প্রতিজ্ঞা’। (২) “উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ” এইরূপ বাক্য ‘হেতু’। (৩) “উৎপত্তিধর্মকং স্থালাদি দ্রব্যমনিত্যং”—এইরূপ বাক্য ‘উদাহরণ’। (৪) “তথ্যচোৎপত্তিধর্মকঃ শব্দঃ”—এইরূপ বাক্য ‘উপনয়’। (৫) “তস্মাদুৎপত্তিধর্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ”—এইরূপ বাক্য ‘নিগমন’। এবং বৈধর্ম্যোক্ত হেতুস্থলে যথাক্রমে পঞ্চাবয়ব বাক্য যথা—(১) “অনিত্যঃ শব্দঃ”। (২) “উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ”। (৩) “অনুৎপত্তিধর্মক-মায়াদি দ্রব্যং নিত্যং দৃষ্টং”। (৪) “নচ তথাহনুৎপত্তিধর্মকঃ শব্দঃ”। (৫) “তস্মাদুৎপত্তিধর্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ”।

টিপ্পনী। পঞ্চম অবয়বের নাম ‘নিগমন’। ভাষ্যকার “নিগম্যন্তে” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উক্ত ‘নিগমন’ শব্দের ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যে “নিগম্যন্তে” এই পদের ব্যাখ্যা “সমর্থ্যন্তে”। পরে উহারই ব্যাখ্যা “সম্বধ্যন্তে”। তাৎপর্য এই যে, চরম অবয়ব ‘নিগমন’-বাক্য পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয়ের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়া উহাদিগকে একটি বিশিষ্টার্থপ্রতিপাদনে সমর্থ করে, এজন্য উহার নাম “নিগমন”। পরে ইহা বুঝা বাইবে। ভাষ্যকার “নিগমন” শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিয়া, পরে তাহার পূর্বোক্ত স্থলে যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে দ্বিবিধ হেতুস্থলেই সর্বশেষে সমানাকার নিগমনবাক্য বলিয়াছেন,—“তস্মাদুৎপত্তিধর্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ।”

এই স্থত্রের ব্যাখ্যাভেদে নিগমনবাক্যের আকার বিষয়েও সন্দিগ্ধ হইয়াছে। পরবর্তী বহু নৈয়ায়িকের মতে এই স্থত্রে ‘হেতু’ শব্দের দ্বারা প্রকৃত হেতুপদার্থ এবং ‘প্রতিজ্ঞা’ শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থই বুঝিতে হইবে। তদনুসারেই বৃত্তিকার বিখ্যাত স্থত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“হেতোর্যাপ্তি বিশিষ্টপক্ষধর্মস্ত, অপদেশঃ কথনং, তদন্তরং প্রতিজ্ঞায়াঃ প্রতিজ্ঞার্থস্ত সাধ্যবিশিষ্টপক্ষস্ত পুনর্কচনং নিগমনং।” এই মতে নিগমন-বাক্যের প্রথমে কেবল ‘তস্মাৎ’ এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে। যেমন “তস্মাৎ পর্তো বহিমান্”, “তস্মাৎ শব্দোহনিত্যঃ”

ইত্যাদি নিগমন-বাক্য। * কিন্তু ভাষ্যকার নিগমনবাক্যে “তস্মাৎ” এই পদের পরে পূৰ্বোক্ত হেতুবাক্যেরও উল্লেখ করায় তাহার মতে স্বত্বার্থ বুঝা যায় যে, পূৰ্বোক্ত হেতুবাক্যের কখনপূৰ্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃ কখন নিগমন।† বাচস্পতি মিশ্রও পূৰ্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনৰ্বচনকেই ‘নিগমন’ বলিয়া, উহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যদিও নিগমনবাক্য সিদ্ধ নির্দেশ, কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাক্য সাধ্য নির্দেশ, অর্থাৎ নিগমনবাক্যের পরভাগ প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রান্তই হয় না, তথাপি প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য দ্বারা বাহ্য সাধ্যরূপে বোধিত হয়, পরে নিগমনবাক্যের দ্বারা তাহাই সিদ্ধরূপে বোধিত হয়। সুতরাং সাধ্যত্ব ও সিদ্ধত্বরূপ অবস্থান্তেবিশিষ্ট একই পদার্থ প্রতিজ্ঞাবাক্য ও নিগমনবাক্যের পরভাগের প্রতিপাত্ত হওয়ার মহর্ষি নিগমনবাক্যকে প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনৰ্বচন বলিয়াছেন। অর্থাৎ নিগমনবাক্যের পরভাগে “প্রতিজ্ঞা” শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে।

বস্তুতঃ মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারাও সরলভাবে বুঝা যায় যে, নিগমনবাক্যে হেতুবাক্যের উল্লেখপূৰ্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনৰ্বচনই কর্তব্য। কিন্তু সেই হেতুবাক্যবোধ্য হেতুপদার্থ যে, পূৰ্বোক্ত সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট এবং সেই সাধ্যদ্রব্ধীতে বর্তমান, ইহা প্রকাশ করিতে প্রথমে “তস্মাৎ” এই পদের প্রয়োগও কর্তব্য। কারণ, নিগমনবাক্যের দ্বারা পূৰ্বোক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের বাহ্য প্রতিপাত্ত, তাহাই এক কথায় বলা হয়। পূৰ্বোক্ত উদাহরণ-বাক্যের দ্বারা পূৰ্বোক্ত হেতু-পদার্থ যে, সেই সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য, ইহা প্রতিপাদিত হয় এবং তাদৃশ হেতুপদার্থ যে, পক্ষ-ধর্ম, ইহা উপনয়বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। নিগমনবাক্যে প্রথমে “তস্মাৎ” এই পদের দ্বারা তাহাই প্রকটিত হয় এবং পরে হেতুবাক্য দ্বারা ও প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা যথাক্রমে পূৰ্বোক্ত হেতু-বাক্যার্থ ও প্রতিজ্ঞাবাক্যার্থ প্রকটিত হয়। সুতরাং নিগমনবাক্য দ্বারা যে পূৰ্বোক্ত বাক্য-চতুষ্টয়ের প্রতিপাত্তই বুঝা যায়, ইহা বুঝা আবশ্যক। আর ইহাও বুঝা আবশ্যক যে, ‘নিগমন’-বাক্যশেষে পূৰ্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনৰ্বচনই কর্তব্য হইলে প্রতিজ্ঞাবাক্যের ত্ৰায় নিগমনবাক্যও

* অট্টাল বৈশেষিকাচাৰ্য্য প্রশস্তপাদ এবং ভাস্করজ্ঞ নিগমনবাক্যে পরে অবধারণার্থ “এব” শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাদিগের মতে “তস্মাদ্ ভবান্নেব;”—“তস্মাদনিতা এব” এইরূপ বাক্য “নিগমন”। কোন পন্থাদায় “তস্মাদুৎথা”-এইরূপ বাক্যকেই নিগমন বলিতেন। কিন্তু গঙ্গেশ উপাধায় উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বিচারপূৰ্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উক্ত বাক্যে “তৎ” শব্দের ‘তৎস্বরূপ’ অথবা ‘তৎপ্রকার’ অথবা ‘তৎসদৃশ’ এই ত্রিবিধ অর্থের মধ্যে কোন অর্থই প্রকৃত স্থানে উপপন্ন হয় না। সুতরাং উক্তরূপ নিগমনবাক্য গ্রহণ করা যায় না।

† “ত্ৰায়মগ্নী”-কার জয়ন্ত ভট্টও “তস্মাৎ” এই পদের পরে “কৃতকথাৎ” এই হেতুবাক্যের উল্লেখ করিয়া নিগমনবাক্য বলিয়াছেন,—“তস্মাৎ কৃতকথাদনিতাঃ শব্দঃ।” কিন্তু তিনি ‘হেতুরপদিগ্ধভেদেন বাকোন’ এইরূপ ব্যাংগতি অনুসারে এই পূৰ্বোক্ত “হেতুপদেশ” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—উপনয়বাক্য। কিন্তু তাহা হইলে নিগমনবাক্যে যে, হেতুবাক্যও বস্তুবা, ইহা কিরূপে এই সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় এবং জয়ন্ত ভট্টের উক্তরূপ ব্যাখ্যার কারণ কি, তাহা চিত্তবীর।

সর্বত্র একরূপই হইবে অর্থাৎ হেতুবাক্য প্রভৃতির গ্রন্থ সাধন্য ও বৈধর্ম্যভেদে 'নিগমন'বাক্যও দ্বিবিধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে প্রথমে এই সূত্রের অবতারণায় বলিয়াছেন,—“সমানং।” অর্থাৎ নিগমনবাক্য সর্বত্রই একরূপ। বাচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণও ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু ভাস্করবজ্র তাঁহার গুরুসম্প্রদায়ের মতানুসারে “গ্রাসসারে” বলিয়াছেন,—“তদপি দ্বিবিধং সাধন্যবৈধর্ম্যভেদাৎ।”

ভাষ্য। অবয়বসমুদায়ে চ বাক্যে সম্ভূয়েতরেতরাভিসম্বন্ধাৎ প্রমাণান্যর্থং সাধয়ন্তীতি। সম্ভবস্তাবৎ, শব্দবিষয়া প্রতিজ্ঞা, আপ্তোপদেশস্ত প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্রতিসন্ধানাৎ, অন্বেষ্ট স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ। অনুমানং হেতুঃ, উদাহরণে সংদৃশ্য প্রতিপত্তেঃ; * তচ্ছোদাহরণভাষ্যে ব্যাখ্যাতে। প্রত্যক্ষবিষয়মুদাহরণং, দৃষ্টেনাদৃষ্টমিদ্ধেঃ। উপমানমুপনয়ঃ, তথৈতু্যপসংহারঃ, ন চ তথৈতি চোপমান্যধর্ম্যপ্রতিষেধে বিপরীতধর্ম্যোপসংহারমিদ্ধেঃ। সর্বেষামেকার্থপ্রতিপত্তৌ সামর্থ্যপ্রদর্শনং নিগমনমিতি।

* ইতরেতরাভিসম্বন্ধোপপত্ত্যং প্রতিজ্ঞায়ামনাশ্রয়া হেত্বাদয়ো ন প্রবর্তেয়ন। অসতি হেতৌ কস্য সাধনভাবঃ প্রদর্শ্যেত। উদাহরণে সাধ্যে চ কুশ্লোপসংহারঃ স্তাৎ, কস্য চাপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্বচনং নিগমনং স্তাদিতি। অসম্ভূদাহরণে কেন সাধন্যং বৈধর্ম্যং বা সাধ্যসাধনমুপাদীয়েত, কস্য বা সাধন্যবশাদুপসংহারঃ প্রবর্তেত। উপনয়ঞ্চান্তরেণ সাধ্যেহনুপসংহতঃ সম্বন্ধো ধর্মো নার্থং সাধয়েৎ, নিগমনাভাবে চানভিব্যক্তসম্বন্ধানাং প্রতিজ্ঞাদীনামেকার্থেন প্রবর্তনং তথৈতি প্রতিপাদনং কশ্চেতি।

অনুবাদ। অবয়বসমূহরূপ বাক্যে প্রমাণসমূহ (যথাক্রমে শব্দ, অনুমান,

* এখানে বহু পুস্তকে মুদ্রিত “সাদৃশ্যপ্রতিপত্তেঃ” এইরূপ পাঠ এবং ‘তাৎপর্যটীকা’র “উদাহরণে দৃষ্টান্তধর্ম্মিণি সাধ্য-সাধনয়োঃ প্রতিবিম্বং সাদৃশ্যং সমাগং, দৃষ্টা। লিঙ্গস্য প্রতীতেঃ” এইরূপ পাঠ প্রকৃত বলিয়া বুঝিতে পারি না। কারণ, “সাদৃশ্যপ্রতিপত্তেঃ” এইরূপ ভাষাপাঠ হইলে বাচস্পতি মিশ্রের “সাদৃশ্যং সমাগং, দৃষ্টা। লিঙ্গস্য প্রতীতেঃ” এইরূপ ব্যাখ্যা সংগত হয় না। পরন্তু এখানে “সাদৃশ্য” শব্দের প্রয়োগও অনাবশ্যক। কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে এখানে “উদাহরণে সাদৃশ্য প্রতিপত্তেঃ” এইরূপ ভাষাপাঠ আছে। সুতরাং তাৎপর্যটীকাতেও “সাদৃশ্যং সমাগং, দৃষ্টা।” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুঝা যায়। বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যাকারোক্ত “সাদৃশ্য” এই পদেরই অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “সমাগং, দৃষ্টা।” এবং ভৎপূর্বের উক্ত সন্দর্ভনুক্রিয়ার কর্ম্মকারক প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—“সাধ্যসাধনয়োঃ প্রতিবন্ধঃ।” (“প্রতিবন্ধ” শব্দের অর্থ ব্যাপ্তিসম্বন্ধ)। পরে ভাষ্যাকারোক্ত “প্রতিপত্তেঃ” এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“লিঙ্গস্য প্রতীতেঃ।”

প্রত্যক্ষ ও উপমান প্রমাণ) মিলিত হইয়া পরস্পর সম্বন্ধবশতঃ অর্থকে অর্থাৎ সাধ্য পদার্থকে সিদ্ধ করে। “সম্ভব” অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি অবয়বচতুষ্টয়ে যথাক্রমে শব্দাদি প্রমাণচতুষ্টয়ের সমবায় বা সম্মেলন যথা,—

প্রতিজ্ঞাবাক্য শব্দবিষয় অর্থাৎ আগমরূপ শব্দপ্রমাণমূলক, যেহেতু প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণের দ্বারা আগুবাক্যের প্রতিসম্ভান হয় অর্থাৎ সেই আগুবাক্যপ্রতিপাদিত সিদ্ধান্তের দৃঢ়তর জ্ঞান হয় এবং ঋষি ভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের উপপত্তি হয় না [অর্থাৎ অলৌকিক বিষয়ে ঋষি ভিন্ন ব্যক্তির আগুত্ব সম্ভব না হওয়ায় তাহার কথিত প্রতিজ্ঞাবাক্য শব্দপ্রমাণ হয় না।] হেতুবাক্য অনুমানপ্রমাণ। যেহেতু ‘উদাহরণে’ সন্দর্শন করিয়া অর্থাৎ কোন দৃষ্টান্তপদার্থে সাধ্যধর্ম ও সাধনপদার্থের ব্যাপ্তিসম্বন্ধকে সম্যক্ নির্ণয় করিয়া (প্রকৃত হেতু-পদার্থের) প্রতিপত্তি অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহা কিন্তু উদাহরণভাষ্যে (৩৬শ ও ৩৭শ সূত্রভাষ্যে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

উদাহরণবাক্য ‘প্রত্যক্ষবিষয়’। যেহেতু দৃষ্ট পদার্থের দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থের সিদ্ধি হয় (অর্থাৎ তৃতীয় অবয়ব উদাহরণবাক্য প্রত্যক্ষপ্রমাণমূলক, এজন্ত উহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হইয়াছে)। উপনয়বাক্য উপমানপ্রমাণ। যেহেতু “তথা” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উপসংহার হয়। “নচ তথা” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা (সাধ্য ধর্ম্মীতে) উপমান ধর্ম্মের অর্থাৎ সেই স্থলে ব্যতিরেক দৃষ্টান্তগত ধর্ম্মবিশেষের প্রতিষেধ হইলেও বিপরীত ধর্ম্মের উপসংহার-সিদ্ধি হয়। [যেমন পুরোক্ত স্থলে আত্মাদি ব্যতিরেক দৃষ্টান্তগত ধর্ম্ম অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্ব। “নচ তথা” ইত্যাদি উপনয়বাক্যের দ্বারা শব্দে সেই ধর্ম্মের প্রতিষেধ হইলে অর্থাৎ অভাব প্রতিপাদিত হইলে তাহাতে সেই ধর্ম্মের বিপরীত ধর্ম্ম উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বেরই উপসংহার (শব্দ নিশ্চয়) হয়। কারণ, অনুৎপত্তিধর্ম্মকত্বের যে অভাব, তাহা উৎপত্তিধর্ম্মকত্বই] সমস্তের অর্থাৎ পুরোক্তি প্রতিজ্ঞাদি বাক্য-চতুষ্টয়ের একার্থবোধে সামর্থ্যপ্রদর্শক অর্থাৎ পরস্পরাকাজ্জারূপ সামর্থ্যের বোধক নিগমন।

পরস্পর সম্বন্ধও অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যের পরস্পরোপেক্ষারূপ আকাজ্জাও (প্রদর্শিত হইতেছে)। ‘প্রতিজ্ঞা’ না থাকিলে অর্থাৎ সর্বপ্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য না বলিলে হেতুবাক্য প্রভৃতি নিরাশ্রয় হওয়ায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না। হেতুবাক্য না থাকিলে কাহার সাধনত্ব প্রদর্শিত হইবে ?

দৃষ্টান্ত পদার্থ এবং সাধ্যাধর্ম্মীতে কাহার উপসংহার হইবে? কাহারই বা উল্লেখ-
 পূর্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনর্নির্দারণ নিগমন হইবে? (অর্থাৎ হেতু-
 বাক্য না বলিলে সাধ্যাধর্ম্মের সাধন বলাই হয় না, সুতরাং উপনয়বাক্য ও
 নিগমনবাক্যও বলা যায় না)। উদাহরণ-বাক্য না থাকিলে কাহার সহিত
 সাধ্যাধর্ম্ম বা বৈধর্ম্মকে সাধ্য-সাধন বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে? কাহারই বা সাধ্যাধর্ম্ম-
 বশতঃ “উপসংহার” অর্থাৎ উপনয়বাক্য প্রবৃত্ত হইবে? (অর্থাৎ উদাহরণ-বাক্য
 না বলিলে দৃষ্টান্তপদার্থের বোধ না হওয়ায় হেতুপদার্থকে সাধ্যসাধন বলিয়া
 বুঝা যায় না এবং উপনয়বাক্যও বলা যায় না)। উপনয়বাক্য ব্যতীতও
 সাধ্যাধর্ম্মীতে অনুপসংহৃত (অনিশ্চিত) সাধক ধর্ম্ম অর্থাৎ সেই হেতুপদার্থ
 অর্থকে (সাধ্যাধর্ম্মকে) সিদ্ধ করিতে পারে না। এবং ‘নিগমন’বাক্যের অভাবে
 অর্থাৎ সর্বশেষে নিগমনবাক্য না বলিলে “অনভিব্যক্ত সম্বন্ধ” অর্থাৎ বাহাদিগের
 পরস্পর সম্বন্ধ অনভিব্যক্ত বা অজ্ঞাত, এমন প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয়ের একার্থ-
 বিশিষ্টরূপে “প্রবর্তন” (অর্থাৎ) ‘তর্থা’ এইরূপ প্রতিপাদন কাহা কর্তৃক হইবে?
 অর্থাৎ নিগমনবাক্যই পূর্বোক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের পরস্পর সম্বন্ধ প্রতিপাদন করে,
 অতঃ কোন বাক্য তাহা করিতে পারে না, সুতরাং সর্বশেষে ‘নিগমনবাক্য
 অবশ্য বক্তব্য।

টীকণী। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত স্থলে যথাক্রমে পঞ্চাবয়ব প্রদর্শন করিয়া, পঞ্চাবয়ব ত্রায়-
 বাক্যের চরম ফল প্রকাশ করিতে পরে এখানে বলিয়াছেন যে, সেই ত্রায়বাক্যে প্রমাণ-
 চতুষ্টয় মিলিত হইয়া সাধ্য পদার্থ সিদ্ধ করে। স্মরণ করিতে হইবে, ভাষ্যকার প্রথমসূত্রভাষ্যেও
 (৪২শ পৃঃ) ইহা প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—“ভেষু প্রমাণসমবায়ঃ” ইত্যাদি। এখানে
 সেই পূর্বোক্ত কথারই সহিত প্রকাশ করিতে পরে বলিয়াছেন,—“সম্ভবস্তাবৎ” ইত্যাদি।
 ভাষ্যকার পরে অত্র সত্তা অর্থেও “সম্ভব” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে পূর্বে “সম্ভব”
 এই পদের প্রয়োগ করায় পূরে মেলনার্থ সংপূর্বক ‘তু’ ধাতুনিপ্পন্ন “সম্ভব” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত
 মেলনই তাঁহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। পঞ্চাবয়বরূপ ত্রায়বাক্যে প্রমাণসমূহের মেলনই ‘প্রমাণ-
 সম্ভব।’ ভাষ্যকার উহাকেই পূর্বে বলিয়াছেন,—“প্রমাণসমবায়।” “তৎপর্যাপরিপূর্ণি”
 টীকায় উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যদিও পঞ্চম অবয়ব নিগমনবাক্যের মূলেও প্রমাণ আছে,
 কিন্তু অতিরিক্ত কোন প্রমাণ না থাকায় ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই।

ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন,—“আগমঃ প্রতিজ্ঞা।” এখানে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত
 করিতে বলিয়াছেন,—“শব্দবিষয়া প্রতিজ্ঞা।” অর্থাৎ আগমরূপ শব্দপ্রমাণের প্রতিপাদ্য
 বিষয়ই প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিষয় বা প্রতিপাদ্য হয়। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী ও প্রতিবাদী নিজ

নিজ মতানুসারে শাস্ত্ররূপ শব্দপ্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয়কে পরে অনুমানপ্রমাণ দ্বারাও সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সেই বিষয়ের বোধক প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ করেন। কারণ, শব্দ-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও পরে অনুমানপ্রমাণের দ্বারা এবং সর্বশেষে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সেই পদার্থের জ্ঞান হইলে আর সে বিষয়ে সংশয় সম্ভবই হয় না, সুতরাং জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়। ভাষ্যকার পূর্বে তৃতীয়সূত্র-ভাষ্যশেষে অলৌকিক আত্মপদার্থে উক্তরূপে “প্রমাণসংপ্লবে”র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াও ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, বাদীর সেই প্রতিজ্ঞাবাক্যই সে বিষয়ে শব্দপ্রমাণ কেন হইবে না? তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, ঋষি ভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সম্ভব হয় না। অর্থাৎ অলৌকিক বিষয়ে ঋষি ভিন্ন সেই প্রতিজ্ঞা-বাদীর আশ্রয় সম্ভব না হওয়ায় তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য আশ্রয়বাক্য নহে, সুতরাং তাহা শব্দ-প্রমাণ হইতে পারে না। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য আগমমূলক, সুতরাং আগমসদৃশ, এই তাৎপর্যই ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন,—“আগমঃ প্রতিজ্ঞা।” সেখানে উদ্ভোতকরও ঐ তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—“এবার্থ আগমেনাধিগতস্তমেব পরম্মা আচষ্টে ইত্যাগমঃ প্রতিজ্ঞেত্যুচ্যতে।”

অবশ্য প্রতিজ্ঞামাত্রই আগমমূলক নহে। “পর্যতো বহিমান্” ইত্যাদি অনেক বাক্যও প্রতিজ্ঞা হয়, বাহা কোন আগমমূলক নহে, আগমবিরুদ্ধও নহে। কিন্তু ভাষ্যকার প্রকৃত ত্রায়ের প্রয়োজনস্বলেই প্রতিজ্ঞাকে আগম বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ইহা ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, ত্রায়ের দ্বারা শাস্ত্রসিদ্ধ আত্মাদি প্রমের পদার্থের প্রতিপাদনোদ্দেশ্যেই এই ত্রায়শাস্ত্রের প্রকাশ হইয়াছে। বস্তুতঃ শাস্ত্রার্থে বিবাদ হইলে ত্রায়ের দ্বারাও সেই শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ করা এবং স্থলবিশেষে সেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য হয়। সেই ‘ত্রায়’ই ত্রায়-শাস্ত্রের ব্যুৎপত্ত প্রকৃত ত্রায়। সুতরাং তাহার প্রথম অবয়ব যে প্রতিজ্ঞাবাক্য, তাহা সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় সেই শাস্ত্রপ্রতিপাদিত পদার্থবিষয়কই হইবে। তাই আগমমূলক উক্তরূপ প্রতিজ্ঞাকেই ভাষ্যকার পূর্বোক্ত তাৎপর্যে আগম বলিয়াছেন। তদ্বারা আগমবিরুদ্ধ কল্পিত বিষয়ের বোধক বাক্য যে, প্রতিজ্ঞা হইবে না, ইহাও সূচিত হইয়াছে।* ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত “অনিত্যঃ শব্দঃ” এই প্রতিজ্ঞাবাক্যও তাঁহার মতে আগমমূলক। কারণ, তাঁহার মতে “তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহত ঋচঃ সামানি জজিরে” ইত্যাদি অনেক জ্ঞতিবাক্যের দ্বারা বর্ণাত্মক শব্দেরও অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। ত্রায়ের দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন করিতে নৈয়ায়িক প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিয়াছেন,—“অনিত্যঃ শব্দঃ।”

ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“অনুমানং হেতুঃ, উদাহরণে সংদৃশ্য প্রতিপত্তেঃ।” তাৎপর্য এই যে, প্রথমে কোন উদাহরণ বা দৃষ্টান্তপদার্থে সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্টরূপে

* “তস্মাদ্ বত্সপি ন ত্রায়সাত্ত্ববর্জিনী প্রতিজ্ঞা আগমস্তথাপি প্রকৃতত্বাভিপ্রায়েণ দ্রষ্টব্যং। তথা চাগমাত্মসদ্বাদেন প্রতিজ্ঞায়াঃ কল্পিতবিষয়ত্বমপি নিরাকৃতং বেদিতব্যং।”—তাৎপর্যার্থীকা, ৩৯ পৃঃ।

যে লিঙ্গজ্ঞা জন্মে, তাহাকে বলে প্রথম লিঙ্গদর্শন। পরে পক্ষভূত কোন পদার্থে যে লিঙ্গজ্ঞান জন্মে, তাহাকে বলে দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন। সেই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন পূর্বনিশ্চিত সেই ব্যাপ্তিসম্বন্ধের স্বাক্ষরক হওয়ার পরম্পরায় তাহাও অনুমানপ্রমাণ হয়। প্রথমমহত্ববাস্তিকে উদ্যোতকরও এই তাৎপর্যে বলিয়াছেন,—“বস্তু দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনং, তৎসম্বন্ধ-স্বাভি-ব্যক্তি-হেতুতাবাদ্বেতুরিত্যুচ্যতে।” শ্রায়প্রয়োগস্থলে দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্য সেই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনরূপ অনুমানপ্রমাণমূলক। কারণ, সেই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন হইলেই হেতুবাক্যের প্রয়োগ করা যায়। বাচস্পতি মিশ্র এখানে পরে ভাষ্যকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে,* বদিও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় লিঙ্গদর্শন এবং পূর্বনিশ্চিত ব্যাপ্তির স্বরণ, এই সমস্তই অনুমানপ্রমাণ অর্থাৎ কেবল দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন অনুমানপ্রমাণ নহে, তথাপি সেই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনেও পূর্বোক্ত সমুদায়ের উপচারণবশতঃ ‘অনুমান’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। উহাকে ঔপচারিক প্রয়োগ বলে। সুতরাং হেতুবাক্য উক্ত দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনরূপ অনুমান-প্রমাণমূলক হওয়ার ঐ তাৎপর্যে হেতুবাক্যকেও অনুমানপ্রমাণ বলা হইয়াছে অর্থাৎ হেতুবাক্যেও ‘অনুমান’ শব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়াছে।

ভাষ্যকার প্রথমমহত্ব-ভাষ্যে বলিয়াছেন,—“উদাহরণং প্রত্যক্ষং”। এখানে উহা ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—“প্রত্যক্ষবিষয়মুদাহরণং”। “প্রত্যক্ষো বিষয়ো বস্তু” এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে “প্রত্যক্ষবিষয়” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, যাহার প্রতিপাদ্য বিষয় পূর্বে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। প্রকৃত হেতুপদার্থে সাধ্যধর্মের যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে, তাহাই উদাহরণ-বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। পূর্বে কোন দৃষ্টান্তপদার্থে তাহার প্রত্যক্ষ হইলে উদাহরণ-বাক্যকে পূর্বোক্ত অর্থে ‘প্রত্যক্ষবিষয়’ বলা যায়। ফলকথা, উদাহরণ-বাক্যটি প্রত্যক্ষমূলক, ইহাই ভাষ্যকারের বক্তব্য। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন,—“দৃষ্টেনাদৃষ্টসিদ্ধেঃ”। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কোন দৃষ্টান্তপদার্থে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ দৃষ্ট (প্রত্যক্ষ) হইলে তদ্বারা অদৃষ্টের অর্থাৎ সাধ্যধর্মীতে অনুমের পদার্থের সিদ্ধি হয়। বস্তুতঃ মূল কোন প্রত্যক্ষ স্বীকার না করিলে অনুমান দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের সিদ্ধি হইতে পারে না, ইহাই ভাষ্যকারের চরম তাৎপর্য। অনুমানাদি কোন প্রমাণ দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয় স্থলেও তাহার মূল কোন প্রত্যক্ষ স্বীকার্য। জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন,—“উদাহরণস্ত প্রত্যক্ষেন, তন্মূলত্বাব্যাপ্তি-পরিচ্ছেদস্ত”। অর্থাৎ উদাহরণ-বাক্যটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ কর্তৃক অমুগ্ধীত হয়। কারণ, উদাহরণ-বাক্যবোধ্য ব্যাপ্তিসম্বন্ধের পরিচ্ছেদ বা নিশ্চয় প্রত্যক্ষ-প্রমাণমূলক। ভাষ্যকারও ঐ তাৎপর্যে পূর্বে বলিয়াছেন,—“উদাহরণং প্রত্যক্ষং”।

ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“উপমানমুপনিয়ঃ, তথৈতুপসংহারোঃ” ইত্যাদি।

* “এতদ্বক্তঃ ভবতি, বস্তুপি ত্রয়াণামপি লিঙ্গদর্শনানাং সম্বন্ধীতাননুমানং, তথাপি তদেকদেশে সন্ধ্যাসেবপি লিঙ্গদর্শনে সমুদায়োপচারানুমানবাপদেশ ইতি।”—তাৎপর্যটীকা।

প্রথমমুদ্রবাস্তিকে ভাষ্যকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে উদ্যোতক বলিয়াছেন,—“বথাত্তথাত্ত্যু-
পমানৈকদেশে উপমানোপচারাৎ উপমানমুপনয় ইতি।” বাচস্পতি মিশ্র সেখানে প্রথমে বলিয়াছেন
যে, “তথা” শব্দযুক্ত উপনয়বাক্য ‘উদাহরণবাক্য’ ‘তথা’ শব্দকে অপেক্ষা করে। কিন্তু ভাষ্যকার
পূর্বোক্ত উদাহরণবাক্যে ‘বথা’ শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। তথাপি উক্ত স্থলে ‘বথা’ শব্দের
অধ্যাহার করিয়াই উপনয়বাক্য বৃদ্ধিতে ইহাবে। কারণ, ‘বথা’ শব্দের সহিত যোগ ব্যতীত
‘তথা’ শব্দযুক্ত বাক্যার্থ বুঝা যায় না,—ইহাই বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্য বুঝা যায়। যেমন
পূর্বোক্ত স্থলে উদাহরণবাক্যের দ্বারা স্থানী প্রভৃতি দ্রব্য উৎপত্তিধর্মক, ইহা বলিয়া, পুণ্যে
“তথ্যোৎপত্তিধর্মকঃ শব্দঃ” এইরূপ ‘উপনয়’বাক্য বলিলে তদ্বারা বুঝা যায় যে, ‘বথা স্থানী
প্রভৃতি দ্রব্য উৎপত্তিধর্মক, তথা শব্দঃ উৎপত্তিধর্মক’। সুতরাং উক্তরূপ উপনয়বাক্য
“বথা গোস্তথা গবয়ঃ” এইরূপ উপমানবাক্যের সদৃশ। কারণ, উক্ত বাক্যের দ্বারা যেমন গবয়-
নামক পশুতে গোর সাদৃশ্যবিশেষের বোধ জন্মে, তদ্রূপ উক্ত উপনয়বাক্যের দ্বারা শব্দে স্থানী
প্রভৃতি দ্রব্যের সাদৃশ্যবিশেষের বোধ জন্মে। সেই সাদৃশ্য উৎপত্তিধর্মকত্ব। বাচস্পতি মিশ্র
পরে উদ্যোতকর পূর্বোক্ত কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, “বথা গোস্তথা গবয়ঃ”
এইরূপ বাক্য শ্রবণের পরে গবয় পশুতে গোর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ ও সেই পূর্বোক্ত বাক্যের অর্থ-
স্বরূপ উপমানপ্রমাণ হয়। সেই উপমানপ্রমাণের অংশভূত সদৃশ্যে যে “বথাত্তথাত্তাব” থাকে,
তাহা তথ্যশব্দযুক্ত ‘উপনয়’বাক্যেও থাকে। সুতরাং উপনয়বাক্য ঐরূপে উপমানপ্রমাণের
সদৃশ হওয়ায় তাহাতে উপমানবাক্যের উপচার হইয়াছে। অর্থাৎ উপনয়বাক্যে ‘উপমান’ শব্দের
উপচারিক প্রয়োগ হইয়াছে।* জয়ন্ত ভট্ট এখানে “বথা গোস্তথা গবয়ঃ” এইরূপ বনেচর-বাক্যকেই
উপমানপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া উপনয়বাক্যকে তাহার সদৃশ বলিয়া উপমানপ্রমাণকে
উপনয়বাক্যের অনুগ্রাহক বলিয়াছেন।† কিন্তু উক্তরূপ উপমানবাক্যই যে, উপমানপ্রমাণ,
ইহা জয়ন্ত ভট্টের নিজ মত নহে। আর ভাষ্যকারের যে উহাই মত, ইহাও তিনি নিঃসন্দেহে
বলিতে পারেন নাই। (পূর্ব ১৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

সে বাহা হউক, কিন্তু এখানে চিন্তনীয় এই যে, চতুর্থ অবয়ব ‘উপনয়’বাক্য যে কোনরূপে
উপমানপ্রমাণের সদৃশ হইলেও উদ্যোতকর প্রভৃতি নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মতে অর্থবিশেষে
শব্দবিশেষের বাচ্যত্বনির্ণয়ই উপমানপ্রমাণের ফল। কিন্তু উপনয়বাক্যের মূলে উক্তরূপ কোন
উপমান আছে, ইহা বলা যায় না। উদ্যোতকর প্রভৃতিও তাহা বলেন নাই। কিন্তু উপনয়বাক্য
উপমানপ্রমাণমূলক না হইলে ভাষ্যকার পূর্বে পঞ্চাবয়বরূপ ত্রায়বাক্যকে কিরূপে “পরমত্ৰায়”
বলিয়াছেন? উদ্যোতকরও উহার ব্যাখ্যা করিতে পূর্বে ত্রায়বাক্যকে সর্বপ্রমাণমূলক

* “তদেতত্তোপমানতোপদেশার্থ-স্বরূপ-গবয়পিণ্ডগোসারূপাপ্রত্যক্ষরূপভৈকদেশে সারূপো যো বথা।
তথাত্তাবঃ স উপনয়েৎপাতীতোতাবতোপমানতোপচার উপনয় ইত্যর্থঃ।”—তাৎপর্যটিকা, ৪০ পৃঃ।

† “বথা গোস্তথা গবয় ইতি বথা ঘটত্থা শব্দ ইত্যনয়া ছায়োপমানকরণভূতবনেচরাদিযুচনসদৃশতা-
দুপমানমুপনয়ত্বানুগ্রাহকমভিধীয়তে।”—“ত্ৰায়মঞ্জরী”, ৭৮৫ পৃঃ।

বলিয়াছেন* (পূর্ব. ৪৪শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন,—“সৌহৃৎ সৰ্ব্বপ্রমাণ-
 বিনিবেশন পরমো ত্রায়ঃ স্তূতঃ।” কিন্তু উপনয়বাক্যের মূলে বস্তুতঃ উপমানপ্রমাণ না থাকিলে
 পঞ্চাবয়বরূপ ত্রায়বাক্যে সৰ্ব্বপ্রমাণের বিনিবেশ কিরূপে সম্ভব হইবে? যদি বলা যায় যে,
 ভাষ্যকারের মতে কেবল অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের বাচ্যত্ব নির্ণয়ই উপমানপ্রমাণের ফল নহে।
 কিন্তু স্থলবিশেষে উপমানপ্রমাণের দ্বারা অন্য পদার্থেরও বোধ জন্মে, তাহা হইলে উপনয়বাক্যের
 মূলে তথাবিধ কোন উপমানপ্রমাণ আছে, ইহা বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ভাষ্যকার
 পূর্ব উপমানসূত্র-ভাষ্যশেষে নিজেই বলিয়াছেন যে, উপমানপ্রমাণের অন্য বিষয়ও আছে।
 বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের ঐ কথার অন্তরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলেও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ
 ভাষ্যকারের ঐ কথার উল্লেখপূর্বক অন্তরূপ উদাহরণ বলিয়া ভাষ্যকারের উক্তরূপ মতই
 ব্যক্ত করিয়াছেন* (পূর্ব. ১৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বৃত্তিকার উক্ত স্থলে বাচস্পতি মিশ্রের
 ব্যাখ্যা কেন গ্রহণ করেন নাই এবং তিনি নব্যনৈয়ায়িকমতানুসারে ভাষ্যকারের উক্ত মতের
 প্রতিবাদ কেন করেন নাই, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। এ বিষয়ে অন্তান্ত কথা দ্বিতীয় খণ্ডে
 (২৭২-৭৫ পৃঃ) অবশ্য দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার পরে পঞ্চম অবয়ব “নিগমন”-বাক্যের প্রয়োজন বুঝাইতে বলিয়াছেন,
 “সৰ্ব্বস্বামেকার্থ-প্রতিপত্তৌ* সামর্থ্যপ্রদর্শনং নিগমনমিতি।” বাচস্পতি মিশ্র
 ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি উপনয় পূর্য্যন্ত চারিটি বাক্যের প্রতিপাত্ত এক অর্থ যে,
 সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য হেতু, অথবা সেই সাধ্যধর্ম, তাহা বুঝিতে যে উক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের সামর্থ্য
 অর্থাৎ পরস্পরাপেক্ষা আবশ্যক, নিগমনবাক্য তাহারই বোধক। অর্থাৎ বাদীর শেবোক্ত
 নিগমনবাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের পরস্পর সম্বন্ধ অভিব্যক্ত হয়। নিগমনবাক্যের
 দ্বারা বুঝা যায় যে, বাদীর পূর্বোক্ত বাক্যচতুষ্টয় পরস্পর সাকাজ্ঞ, অর্থাৎ একটি বিশিষ্টার্থ-
 বোধনের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত। ভাষ্যকার প্রথমসূত্র-ভাষ্যেও (৪২শ পৃঃ) এই কথাই
 বলিয়াছেন। সেখানে বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে,
 প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয় মিলিত হইয়া যে একটি বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন করে, তাহাতে ঐ
 বাক্যচতুষ্টয়ের একবাক্যতা-বুদ্ধি আবশ্যক। কিন্তু ঐ বাক্যচতুষ্টয়ের পরস্পর অপেক্ষা না
 বুঝিলে একবাক্যতা বুঝা যায় না।* বিচ্ছিন্নরূপে উচ্চারিত উক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের যে পরস্পর সম্বন্ধ,

* প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি চারিটি বাক্য বিচ্ছিন্নরূপেই উচ্চারিত হওয়ায় পৃথক পৃথক বাক্যের দ্বারা
 ভিন্ন ভিন্ন চারিটি অর্থই বুঝা যাইতে পারে; হতরায় উহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝা আবশ্যক।
 উহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধই এখানে উহাদিগের পরস্পর সাকাজ্ঞা বা অপেক্ষা। উহা বুঝিলেই ঐ বাক্য-
 চতুষ্টয়ের “একবাক্যতা” বুঝা হয় এবং উহারই নাম “বাক্যবাক্যতা”। মহর্ষি জৈমিনি ইহার লক্ষণ
 বলিয়াছেন,—“অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাজ্ঞাঞ্চৈবভাগে স্তাৎ” (পূর্বমীমাংসা-দর্শন, ২ অঃ, ১ পাদ, ৪৬ শ্লোক)।
 অর্থাৎ বিচ্ছিন্নরূপে পঠিত বাক্যগুলি যদি পরস্পর সাকাজ্ঞ হয়, তাহা হইলে একার্থের প্রতিপাদক হওয়ার

তাহাই উহাদিগের পরস্পর অপেক্ষা বা আকাজ্জা বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং ভাষ্যকার উহাকেই উক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের “সামর্থ্য” বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে সেই পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—“ইতরেতরাভিসম্বন্ধোহপি” ইত্যাদি।

তাৎপর্য এই যে, সর্বাগ্রে প্রতিজ্ঞাবাক্য অবশ্য বক্তব্য। কারণ, তাহা না বলিলে নিরাশ্রয় হেতু-বাক্যাদির প্রয়োগ হইতে পারে না। বাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলে তাহার সেই প্রতিজ্ঞা-বোধিত সাধ্যধর্মের সাধন কি? ইত্যাদি প্রশ্নানুসারেই ক্রমে হেতুবাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ কর্তব্য। প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে হেতুবাক্য না বলিলে বাদীর সাধ্যধর্মের সাধন কি, তাহা বলা হয় না এবং পরে দৃষ্টান্তপদার্থ ও সাধ্যধর্মসম্মতে হেতুর উপসংহার হয় না এবং সর্বশেষে নিগমনবাক্যও বলা যায় না। কারণ, ঐ সমস্তই হেতুসাপেক্ষ। হেতুবাক্যের পরে উদাহরণবাক্য না বলিলে দৃষ্টান্তপদার্থ কি, তাহার স্বাধ না হওয়ায় দৃষ্টান্তপদার্থের সাধ্যার্থ বা বৈধর্ম্যকে বাদীর সাধ্যধর্মের সাধন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না এবং উদাহরণবাক্যানুসারে উপনয়-বাক্যও বলা যায় না। উপনয়বাক্য না বলিলে বাদীর সাধ্যধর্মসম্মতে যে, তাহার সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য সেই হেতুপদার্থ আছে, ইহা বলা হয় না। সুতরাং “লিঙ্গ-পর্যায়” না হওয়ায় মধ্যস্থ-গণের সেই সাধ্যধর্ম বিষয়ে অনুমিতি জন্মিতে পারে না। আর সর্বশেষে নিগমনবাক্য না বলিলে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয়ের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যক্ত না হওয়ায় তদ্বারা একটি বিশিষ্টার্থবোধ জন্মিতে পারে না। ভাষ্যে “একার্থেন প্রবর্তনং” এই কথার দ্বারা একার্থবিশিষ্টরূপে প্রবর্তন অর্থাৎ প্রতিপাদন বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার পরে ঐ কথারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“তথৈতি প্রতিপাদনং”। তাৎপর্য এই যে, প্রতিজ্ঞাদি বাক্যচতুষ্টয় “তথা” অর্থাৎ একার্থবিশিষ্ট অর্থাৎ পরস্পর সাংকুল হওয়ায় একবাক্যার্থোপনয়, এইরূপ যে বোধ, তাহা নিগমনবাক্য ব্যতীত হইতে পারে না। নিগমনবাক্যই উক্ত বাক্যচতুষ্টয়কে উক্তরূপে প্রতিপাদন করে, নচেৎ আর কে তাহা করিবে? ভাষ্যশেষে “কস্ম্য” এই কর্তৃপদে কৃদবোগে যদ্বি বিভক্তির প্রয়োগ বুঝা যায়।

ভাষ্য। অথাবয়বার্থঃ—সাধ্যস্ত ধর্মস্ত ধর্মিণা সম্বন্ধোপাদানং প্রতিজ্ঞার্থঃ। উদাহরণেন সমানস্ত বিপরীতস্ত বা সাধ্যস্ত ধর্মস্ত সাধক-ভাববচনং হেতুর্থঃ। ধর্ময়োঃ সাধ্যসাধন-ভাব-প্রদর্শনমেকত্রোদাহরণার্থঃ। সাধনভূতস্ত ধর্মস্ত সাধ্যেন ধর্মেন সামান্যাদিকরণোপপাদনমুপনয়ার্থঃ।

উহারা “একবাক্য” হয়। “অনুমিতদীপ্তি”র চাকার পদ্যের ভট্টাচার্য্য “একবাক্যতা” বুঝাইতে জৈমিনির এই সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়া শেষে বলিতার্ক বলিয়াছেন যে, পরস্পর মিলিত হইয়া বিশিষ্ট একটি অর্থের প্রতিপাদকতাই একবাক্যতা। সীমাসংকগণ উক্ত জৈমিনিসূত্রের অন্তরূপ ব্যাখ্যাও করিয়া উদাহরণ বলিয়াছেন। নব্য সীমাসংক ঋগদেবের “ভাট্টদীপিকা” দ্রষ্টব্য।

উদাহরণস্থয়োর্ধর্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবোপপত্তৌ সাধ্যে বিপরীত-প্রসঙ্গ-প্রতিষেধার্থং নিগমনম্ ।

ন চৈতস্ত্যাং হেতুদাহরণ-পরিশুদ্ধৌ সত্যাং সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানস্ত বিকল্পজ্জাতিনিগ্রহস্থানবহুত্বং প্রক্ৰমতে । অব্যবস্থাপ্য খলু ধর্ময়োঃ সাধ্যসাধনভাবমুদাহরণে জাতিবাদী প্রত্যবতিষ্ঠতে । ব্যবস্থিতে হি খলু ধর্ময়োঃ সাধ্য-সাধনভাবে দৃষ্টান্তস্থে গৃহ্যমাণে সাধনভূতস্ত ধর্মস্ত হেতুত্বেনোপাদানং, ন সাধর্ম্যমাত্রস্ত, ন বৈধর্ম্যমাত্রস্ত বেতি ॥৩৯॥

অনুবাদ । অতঃপর অবয়বসমূহের ‘অর্থ’ (প্রয়োজন) অর্থাৎ যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের প্রত্যেকের প্রয়োজন (উক্ত হইতেছে) । ধর্মীর সহিত সাধ্যধর্মের সম্বন্ধের উপাদান অর্থাৎ যে ধর্মীতে বাহ্য সাধ্যধর্ম, সেই সাধ্যধর্ম-বিশিষ্টরূপে সেই ধর্মীর কথন (১) প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োজন । দৃষ্টান্তপদার্থের সহিত সমান অথবা বিপরীত পদার্থের অর্থাৎ সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যরূপ কোন পদার্থের সাধ্যধর্মের সাধর্ম্য কথন (২) হেতুবাক্যের প্রয়োজন । এক পদার্থে অর্থাৎ দৃষ্টান্তভূত কোন পদার্থে ধর্মঘরের সাধ্য-সাধনভাব-প্রদর্শন (৩) ‘উদাহরণ’-বাক্যের প্রয়োজন । সাধনভূত ধর্মের (হেতুপদার্থের) সাধ্যধর্মের সহিত ‘সামানাধিকরণ্যের’ সার্থাৎ একাধারে বর্তমানতার উপাদান (৪) ‘উপনয়ন’-বাক্যের প্রয়োজন । ‘উদাহরণস্থ’ অর্থাৎ সেই দৃষ্টান্তপদার্থে স্থিত ধর্মঘরের সাধ্য-সাধনভাবের উপপত্তি বা জ্ঞান হইলে সাধ্যধর্মীতে ‘বিপরীত প্রসঙ্গে’র অর্থাৎ সেই সাধ্যধর্মের বিপরীত অভাবের আপত্তির নিষেধার্থ (৫) নিগমন [অর্থাৎ উপনয়নবাক্য পর্য্যন্ত বলিলেও সেই সাধ্যধর্মীতে সেই সাধ্যধর্মের অভাবের আপত্তির নিরাস “নিগমন”-বাক্যের প্রয়োজন ।]

“হেতু” ও উদাহরণের এই পরিশুদ্ধি থাকিলে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য দ্বারা ‘প্রত্যবস্থানের’ (দোষ প্রদর্শনের) বিকল্প অর্থাৎ নানাপ্রকারতাবশতঃ “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র বহুত্ব সম্ভব হয় না । যেহেতু “জাতি”বাদী অর্থাৎ “জাতি”নামক অসদ্ব্ত্তরবাদী দৃষ্টান্তপদার্থে ধর্মঘরের সাধ্য-সাধন-ভাবকে ব্যবস্থাপন না করিয়া “প্রত্যবস্থান” করেন অর্থাৎ নানাবিধ অসত্য দোষ বলেন । এক্ষণে ধর্মঘরের সম্বন্ধে ব্যবস্থিত দৃষ্টান্তস্থ সাধ্য-সাধনভাব

জ্ঞায়মান হইলে সাধনভূত ধর্মেরই হেতুরূপে গ্রহণ হয়, সাধর্ম্যাত্ম্যত্রের হেতুরূপে গ্রহণ হয় না, অথবা বৈধর্ম্যাত্ম্যত্রের হেতুরূপে গ্রহণ হয় না।

টিপ্পনী। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের প্রত্যেকের প্রয়োজন পূর্বে উক্ত হইলেও শিষ্য-গণের হিতকর বলিয়া ভাষ্যকার পরে আবার তাহার প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং পরে পঞ্চাবয়ব-প্রতিপাদন বিষয়ে প্রবন্ধের প্রয়োজনও বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও এখানে ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—“অবয়বানাং প্রাতিশ্বিকং প্রয়োজনমুক্তংপি শিষ্যহিততয়া ভাষ্যকারঃ প্রতিপাদয়তি ‘অথে’তি। পঞ্চাবয়ব-প্রতিপাদনপ্রবন্ধস্ত প্রয়োজনং দর্শয়তি “ন চৈতস্য”মিতি।” অর্থাৎ ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, হেতু ও উদাহরণের পরিশুদ্ধি থাকিলে অর্থাৎ বিশুদ্ধ হেতু ও বিশুদ্ধ উদাহরণ গ্রহণ করিলে ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহস্থানে’র বহু সম্ভব হয় না। কারণ, “জাতিবাদী” অর্থাৎ যে প্রতিবাদী গোতমোক্ত ‘জাতি’নামক কোন অসদ্ব্তর বলেন, তিনি প্রকৃত ‘হেতু’ গ্রহণ করিলে তাহা বলিতে পারেন না। কিন্তু তিনি কোন দৃষ্টান্তে ধর্ম্মবয়ব সাধ্যসাধনভাবকে ব্যবস্থাপন না করিয়া বাহ্য প্রকৃত হেতু নহে, এমন কোন সাধর্ম্যাত্ম্য অথবা বৈধর্ম্যাত্ম্যকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া “প্রত্যবস্থান” করেন অর্থাৎ বাদীর হেতুতে অসত্যদোষ বলেন। সেই প্রত্যবস্থানের নানাপ্রকারতাবশতঃ “জাতি” ও “নিগ্রহস্থান” বহু হয়। কিন্তু যে ধর্ম্মবয়ব সাধ্যসাধনভাব কোন দৃষ্টান্তপদার্থে ব্যবস্থিত সেই সাধ্যসাধনভাব বুঝিলে তন্মধ্যে প্রকৃত সাধনভূত ধর্ম্মকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিতে হয়। কেবল কোন সাধর্ম্যাত্ম্য অথবা বৈধর্ম্যাত্ম্যকে হেতুরূপে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং পঞ্চাবয়বের স্বরূপ ও তাহার প্রয়োগ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান সম্পাদনের জন্ত তাহার প্রতিপাদন অবশ্য কর্তব্য। “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র লক্ষণাদি এই অধ্যায়ের শেষে দ্রষ্টব্য।

অবয়বের সংখ্যাবিষয়ে মতভেদ ও পঞ্চাবয়ববাদেয় যুক্তি

নীমাংসকসম্প্রদায় বলিয়াছেন,—“বয়ঃ ত্রয়ং। উদাহরণপদ্যন্তঃ যদোদাহরণাদিকং।” অর্থাৎ আমরা প্রতিজ্ঞাদি ত্রয় অথবা উদাহরণাদি ত্রয়ই অবয়বরূপে স্বীকার করি। উক্ত মতে প্রথম কল্পে হেতুবাচ্যের দ্বারাই উপনয়বাচ্যের এবং দ্বিতীয় কল্পে উপনয়বাচ্যের দ্বারাই হেতুবাচ্যের কলসিদ্ধি হয় এবং নিগমনবাচ্যের দ্বারাই প্রতিজ্ঞাবাচ্যের কলসিদ্ধি হয়। কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায় উক্ত মতের প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন যে, ‘উপনয়’বাচ্য ব্যতীত অত্র কোন অবয়বের দ্বারা মধ্যস্থগণের অহুমিতির চরম কারণ ‘তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ’ জন্মিতে পারে না। (পূর্বে ১৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উক্ত ‘তৃতীয় লিঙ্গ-পরামর্শ’কে অনাবশ্যক বলিলেও অহুমানের ধর্ম্মরূপ সেই পক্ষপদার্থ সেই হেতুনিশিষ্ট, এইরূপ জ্ঞান (যেমন “ধূমবান্ পর্বতঃ” এইরূপ জ্ঞান) অহুমিতির কারণরূপে সকলেরই স্বীকার্য। উহারই নাম হেতুর ‘পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান’। সুতরাং মধ্যস্থগণের উক্তরূপ “পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানে”র জন্তও উপনয়বাচ্য প্রয়োগ অবশ্য কর্তব্য। বাদী ও

প্রতিবাদীরা হেতুবাক্যের দ্বারাই সেই ‘পক্ষধর্মতা জ্ঞান’ও জন্মে, ইহা বলা যায় না। কারণ, হেতুবাক্যের দ্বারা সেই পদার্থ যে হেতু, এই মাত্রই বুঝা যায়। এবং তাহাই বলিবার জ্ঞান মধ্যস্থের প্রমাণসারে হেতুবাক্য বলা হয়। ভাষ্যকারও এখানে “ঐ তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন,— “সাধ্যস্ত ধর্মস্ত সাধকভাববচনং হেতুর্থঃ।” অর্থাৎ দৃষ্টান্তপদার্থের সমান অথবা বিপরীত যে ধর্ম (সাধ্য অথবা বৈধর্ম্য), তাহাতে যে, সেই সাধ্যধর্মের সাধকত্ব আছে, ইহা বলাই হেতুবাক্যের প্রয়োজন। সুতরাং তদ্বারা সেই হেতুর পক্ষধর্মতা জ্ঞান হইতে পারে না।

গদেশ পরে বলিয়াছেন যে, বাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্যার্থ পূর্বে সিদ্ধ না হওয়ায় তদ্বারা হেতুবাক্যবোধিত হেতুপদার্থে পক্ষধর্মতার অনুমানও হইতে পারে না। অত্যা প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়াই অনুমানের দ্বারা বাদীর অত্যা বক্তব্যের বোধ হইলে অত্যা অবয়ব প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। আর বাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যের দ্বারা অর্থতঃই সেই হেতুপদার্থে পক্ষধর্মতার বোধ জন্মে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, মধ্যস্থগণ সর্বত্রই সমান ব্যুৎপন্ন নহেন এবং সর্বত্রই বাদীর নিজ কর্তব্য নির্বাহ করাই উচিত। সুতরাং সর্বত্রই উপনয়বাক্য অবশ্য বক্তব্য। এবং প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে মধ্যস্থের প্রমাণসারে হেতুবাক্যও অবশ্য বক্তব্য। হেতুবাক্যে পক্ষমী বিভক্তির দ্বারাই সেই হেতুপদার্থে সেই সাধ্যধর্মের সাধকত্বরূপ হেতু বুঝা যায়। কিন্তু উপনয়বাক্যের দ্বারা তাহা বুঝা যায় না। এইরূপ হেতুবাক্যের পরে সেই সাধ্যধর্ম ও সেই হেতুপদার্থে সাধ্য-সাধনভাব প্রদর্শনের জ্ঞান উদাহরণবাক্যও বক্তব্য। ভাষ্যকারও এখানে উদাহরণবাক্যের উক্তরূপ প্রয়োজনই বলিয়াছেন। পরে নব্য নৈয়ায়িক-গণের মধ্যে অনেকে বলিয়াছেন যে, যে স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর কথিত হেতুপদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি সর্বসিদ্ধ, সেইরূপ স্থলে উদাহরণবাক্য প্রয়োগ অনাবশ্যক। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি সমর্থন করিয়াছেন যে, সেইরূপ স্থলেও উদাহরণবাক্য প্রয়োগ কর্তব্য। ‘অবয়ব-দীপ্তি’র টীকায় প্রথমে জগদীশ তর্কালঙ্কারও ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন,—“শিরোমণিতে তত্রাপি স্বাধিনিঃ স্বকর্তব্যনির্বাহার্থমুদাহরণস্তাবশ্যকত্বাৎ” ইত্যাদি।

কিন্তু জৈন নৈয়ায়িকগণ ‘বহির্ব্যাপ্তি’-প্রদর্শনের জ্ঞান উদাহরণ-বাক্যকে ব্যর্থ বলিয়াছেন। প্রাচীন জৈনাচার্য্য সিদ্ধসেন দিবাকর ‘শ্রায়াবতার’ গ্রন্থে বলিয়াছেন,— “অন্তর্ব্যাপ্ত্যে সাধ্যস্ত সিদ্ধের্বহির্ব্যাপ্তিঃ। ব্যর্থী শ্রাৎ, তদসম্ভাব্যেহপ্যেব শ্রায়বিনো বিহুঃ।” জৈন নৈয়ায়িক বাদিদেবসুরিও ‘প্রমাণনয়ভঙ্গালোকাঙ্কর’ গ্রন্থে বলিয়াছেন,—“অন্তর্ব্যাপ্ত্যা হেতোঃ সাধ্যপ্রত্যয়নে শক্তাবশ্যকো চ বহির্ব্যাপ্ত্যেব বার্থম্।” “পক্ষীকৃত এব বিষয়ে সাধনস্ত সাধ্যেন ব্যাপ্তিরন্তর্ব্যাপ্তিরন্ত তু বহির্ব্যাপ্তিঃ।”—(তৃতীয় পঃ, ৩৭-৩৮ সূত্র)। অর্থাৎ যে ধর্ম্মাতে কোন ধর্ম্মের অনুমিতি হইবে, সেই ধর্ম্মরূপ পক্ষপদার্থে সাধ্যধর্ম্মের সহিত সাধনভূত ধর্ম্মের যে ব্যাপ্তি, তাহা ‘অন্তর্ব্যাপ্তি’। কিন্তু অত্যা সেই ধর্ম্ম বা তত্ত্বল্য ধর্ম্মের যে ব্যাপ্তি, তাহা ‘বহির্ব্যাপ্তি’। যেমন পক্ষতকে পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহাতে ধুম হেতুর দ্বারা বহির অনুমিতি স্থলে সেই পক্ষতকে ধূমে বহির যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্মে, তাহাই

‘অন্তৰ্ভ্যাপ্তি’। কিন্তু তৎপূৰ্বে পাকশালাদি স্থানে ধূমে বহিৰ য়ে ব্যাপ্তিৰ নিশ্চয় জন্মে, তাহা ‘বহিৰ্ভ্যাপ্তি’। কিন্তু পূৰ্বোক্ত ‘অন্তৰ্ভ্যাপ্তি’ৰ নিশ্চয় ব্যতীত ‘বহিৰ্ভ্যাপ্তি’ নিশ্চয়ের দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি বা অমুমতি হইতে পারে না। এইরূপ সৰ্বত্র ‘অন্তৰ্ভ্যাপ্তি’ নিশ্চয় জন্মই সাধ্য-সিদ্ধি হয়। সুতরাং ‘বহিৰ্ভ্যাপ্তি’ প্রদৰ্শনের জন্ত উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ ব্যৰ্থ। আর ‘অন্তৰ্ভ্যাপ্তি’ নিশ্চয় জন্ম সাধ্যসিদ্ধি সম্ভব না হইলেও ‘বহিৰ্ভ্যাপ্তি’ প্রদৰ্শন ব্যৰ্থ। তাই কথিত হইয়াছে,—“অন্তৰ্ভ্যাপ্তে: সাধ্য-সংসিদ্ধি-শক্তৌ বাহ্যব্যাপ্তেৰ্ধৰ্গনং বধ্যমেব। অন্তৰ্ভ্যাপ্তে: সাধ্য-সংসিদ্ধিশক্তৌ বাহ্যব্যাপ্তেৰ্ধৰ্গনং বধ্যমেব ॥” এই মতে ‘উপনয়’ এবং ‘নিগমন’ বাক্যও বক্তব্য নহে। কারণ, ‘প্রতিজ্ঞা’ ও ‘হেতু’ বাক্যের দ্বারাই অবয়ব প্রয়োগের ফল-সিদ্ধি হয়। তাই জৈন নৈয়ায়িক স্বৰ্ণভূষণ যতিও ‘ত্ৰায়দীপিকা’য় বলিয়াছেন,—“বাববয়বৌ প্রতিজ্ঞা হেতুশ্চ।”

কিন্তু অনেক বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ‘প্রতিজ্ঞা’র লক্ষণ বলিলেও তাঁহারা প্রতিজ্ঞাবাক্যরূপ অবয়ব স্বীকার করেন নাই। কারণ, প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি না হওয়ায় উহা তাঁহাদিগের মতে সাধনের অঙ্গ নহে।* এই মতানুসারেই প্রাচীন আলঙ্কারিক ভাৰ্গব “কাব্যালঙ্কার” গ্রন্থে (৫ম পঃ) বলিয়াছেন,—“স্মৃণং নেষ্টং প্রতিজ্ঞয়া।” অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্য না বলিলে “প্রতিজ্ঞাস্মৃণ” নামক নিগ্রহস্থান স্বীকৃত হয় নাই। আর উক্ত মতে ‘উপনয়’ বাক্যের দ্বারাই হেতুর বোধ হওয়ায় ‘হেতু’ বাক্য-প্রয়োগও অনাবশ্যক এবং সৰ্ব্বশেষে নিগমনবাক্য-প্রয়োগও অনাবশ্যক। তাই “তাকিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ বলিয়াছেন,—“সৌগতাস্ত সোপনীতিমদাহতিং।” অর্থাৎ বৌদ্ধসম্প্রদায় ‘উদাহরণ’ ও ‘উপনয়’ এই অবয়বদ্বয় বলেন। বস্তুতঃ বৌদ্ধাচার্য্য রত্নকীর্ত্তি “ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি” গ্রন্থে সংপদার্থমাত্রের ক্ষণিকস্থ সিদ্ধি করিতে ‘উদাহরণ’ ও ‘উপনয়’ বাক্যেরই প্রয়োগ করিয়াছেন—“বৎ সং তৎ ক্ষণিকং, যথা ঘটঃ, সমুচ্চায়ী বিবাদাম্পদীভূতাঃ পদার্থা ইতি।” ‘জ্ঞানশ্রী’ও বলিয়াছেন,—“যৎ সং তৎ ক্ষণিকং, যথা জলধরঃ, সমুচ্চ ভাবা অমী।” কিন্তু বৌদ্ধাচার্য্য রত্নাকরশাস্তি “অন্তৰ্ভ্যাপ্তিসমর্থন” নামক গ্রন্থে বহু স্থান বিচারপূৰ্বক সমর্থন করিয়াছেন যে, সৰ্বত্র অন্তৰ্ভ্যাপ্তি নিশ্চয়ের দ্বারাই সাধ্যসিদ্ধি হয়। সুতরাং ‘বহিৰ্ভ্যাপ্তি’ প্রদৰ্শনের জন্ত দৃষ্টান্ত প্রয়োগ অনাবশ্যক। এই মতে “বৎ সং তৎ ক্ষণিকং” এইরূপে ‘অন্তৰ্ভ্যাপ্তি-নিশ্চয়’ জন্মই

* উক্ত বৌদ্ধ মতে বাক্য স্বয়ংপ্রমাণ না হইলেও যোগ্য পদার্থের হৃদক হওয়ায় তাহার বোধে পরস্পরায় হেতু হয়। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাক্য কোনরূপেই সাধ্য সিদ্ধির হেতু হয় না। তাই কথিত হইয়াছে,—“শক্তসা হৃদকং হেতুৰ্ব্যচোৎশক্তনপি স্বয়ং। সাধ্যান্তিধানাৎ পক্ষোক্তি: পারস্পর্য্যোণ নাপালনম্ ॥” ‘ত্ৰায়কল্পনী’কার ত্রিধর ভট্ট ঊর্দ্ধ্ব বৌদ্ধকারিকাও উক্ত করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ না করিলে প্রথমে হেতুর আশ্রয় ধর্ম্মারই বোধ হয় না। সুতরাং নিরাশ্রয় হেতুর প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। সুতরাং প্রতিজ্ঞাবাক্যও সাধ্য-সিদ্ধির অঙ্গ। তাই পরে বলিয়াছেন,—“.....ইত্যশ্রয়োপদর্শনধীয়েণ হেতুঃ প্রবর্ত্তয়ন্তী প্রতিজ্ঞা সাধ্যসিদ্ধেরঙ্গম্। তথাচ ত্ৰায়ভাষাং—‘অসত্যং প্রতিজ্ঞানামন্যশ্রয়া হেতাদয়ো ন প্রবর্ত্তয়ন্তি’।”—‘ত্ৰায়কল্পনী’, ২৩৪ পৃ:।

সং পদার্থমুদ্রে ক্ষণিক অল্পমান প্রমাণসিদ্ধ হয়। সুতরাং সর্বসম্মত কোন দৃষ্টান্তের অভাবে উক্ত অল্পমানকে অসম্ভব বলা যায় না।

কিন্তু “তত্ত্বচিন্তানগি”কার গদ্যে উপাখ্যায় সামান্য ব্যাপ্তি ও বিশেষ ব্যাপ্তির লক্ষণ বলিলেও তাঁহার মতে কোন দৃষ্টান্তপদার্থে সামান্য ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইলেই বিশেষ ব্যাপ্তিরও নিশ্চয় জন্মে এবং ধূমস্বরূপে ধূমসামান্যেই বহিঃস্বরূপে বহিসামান্যের ব্যাপ্তি আছে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। বাচস্পতি মিশ্র ও “তাৎপর্যটীকা”র বলিয়াছেন,—“তস্মাদুত্তরীকীর্ষী সর্কোপসংহারেণাবিনাভাবোহবগন্তব্যঃ।” (২৯ পৃঃ)। জয়ন্ত ভট্ট উক্ত বিষয়ে বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্তরূপ সামান্য-ব্যাপ্তি বা ‘বহিঃব্যাপ্তি’ হইতে ‘অন্তর্য্যাপ্তি’ পৃথক কোন ব্যাপ্তি নহে। প্রথমে অত্র সামান্যতঃ কোন্ ধর্ম্মে সাধ্যধর্ম্মের যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্মে, তাহাই অল্পমানের পক্ষভূত পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ তাহার অন্তর্ভাবে ‘অন্তর্য্যাপ্তি’ নামে কথিত হয়। বস্তুতঃ পর্ত্তীয় ধূমে পর্ত্তীয় বহির বিশেষ ব্যাপ্তি থাকিলেও প্রথমে উক্ত সামান্য ব্যাপ্তির নিশ্চয় ব্যতীত সেই বিশেষ ব্যাপ্তির নিশ্চয়ও সম্ভব হয় না। সুতরাং সামান্য ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্য উদাহরণবাক্যও বক্তব্য। নচেৎ মধ্যস্থগণের অল্পমিতির কারণ ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভব হয় না। তাই বাদী ও প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্য বলিলে মধ্যস্থগণের প্রমাণস্বারে পরে উদাহরণ-বাক্য বলিতে বাধ্য হন। বাদী ও প্রতিবাদীর কথিত হেতুপদার্থে তাঁহাদিগের সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি বুঝিতে মধ্যস্থগণের কোন প্রশ্নই হইতে পারে না, ইহা কখনই বলা যায় না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রত্নাকরশাস্তি “অন্তর্য্যাপ্তি” সমর্থন করিয়া পরে বলিয়াছেন,—

“তস্মাদব্যাসনমাত্রং বহিঃব্যাপ্তিগ্রহণে বিশেষণে সত্বে হেতৌ কেবলং জড়ধিয়ামেব নিয়মেন দৃষ্টান্তসাপেক্ষঃ সাধনপ্রয়োগঃ পরিতোষায় জায়তে, তেষা-
মেবানুগ্রহার্থমাচার্য্যো দৃষ্টান্তমুপাদত্তে,—‘যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা ঘট’ ইতি।
পটুমতয়স্ত নৈবং দৃষ্টান্তমপেক্ষন্তে।” (“অন্তর্য্যাপ্তিসমর্থন”, সোসাইটিসং, ১১২ পৃঃ)

তাৎপর্য্য এই যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তিগণ উক্তরূপ দৃষ্টান্ত না বলিলেও উক্ত হেতুতে ক্ষণিকত্বের ব্যাপ্তিনিশ্চয় করিতে পারেন। তাঁহারা দৃষ্টান্তের কোন অপেক্ষাই করেন না। কিন্তু জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবার জন্যই আচার্য্য রত্নকীর্ত্তি পরে “যথা ঘটঃ” এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রয়োগও করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বক্তব্য এই যে, আচার্য্য রত্নকীর্ত্তি কি জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবার জন্যই ঐরূপ স্বল্প বিচারপূর্ব্বক “ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি” গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন? আর সেই সমস্ত ব্যক্তি কি উক্তরূপ দৃষ্টান্ত বলিলেও সংপদার্থমুদ্রে ক্ষণিকত্বের নিশ্চয় করিতে পারেন? আর তীক্ষ্ণবুদ্ধিগণ যে, উক্তরূপ দৃষ্টান্তের অপেক্ষাই করেন না, ইহাও কি শপথ করিয়া বলা যায়? পরন্তু বিচারস্থলে বাদী ও প্রতিবাদী পূর্বেই কিরূপে অপরকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা মন্দবুদ্ধি বলিয়া নিশ্চয় করিবেন,—ইহাও ত আমরা বুঝিতে পারি না।

শেতলধর জৈনাচার্য্য বাদিদেবসূরিও পরে বলিয়াছেন,—“মন্দমতীংস্ত ব্যুৎপাদয়িতুং

দৃষ্টান্তোপনয়-নিগমনাত্তপি প্রযোজ্যানি।” কুমারনন্দীও বলিয়াছেন,—“প্রয়োগপরিপাট্য তু প্রতিপাত্তাহুসারতঃ।” অর্থাৎ প্রতিপাত্ত বা বোদ্ধা অনুসারেই প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের প্রয়োগ কর্তব্য। শ্রীমস্ত্রাদায়ের বৈষ্ণব বৈদান্তিক শ্রীনিবাস দাসও “যতীজ্ঞমতদোপিকা” গ্রন্থে উক্তরূপ মত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—“অস্মাকম্বনিয়মঃ, কচিৎ পঞ্চাবয়বাঃ.....মুদুমধ্যমকঠোরধিয়াং” ইত্যাদি। অর্থাৎ কোমলবুদ্ধি বা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বই বক্তব্য। আর মধ্যমবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে “উদাহরণ”, “উপনয়” ও “নিগমন” এই অবয়বত্রয়ই বক্তব্য। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে ‘উদাহরণ’ ও ‘উপনয়’ এই অবয়বদ্বয়ই বক্তব্য। কারণ, তদ্ব্যাহাই তাঁহারা সমস্ত বক্তব্য বুঝিতে পারেন।

কিন্তু ইহাতেও বক্তব্য এই যে, উক্ত মতে অবয়ব প্রয়োগের অনিয়ম কথিত হইলেও বিশেষ নিয়মই স্বীকৃত হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে ‘পঞ্চাবয়ব’বাদই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি মধ্যমও যদি বাদীকে তাঁহার সাধ্য কি? এবং তাহার সাধক হেতু কি? এইরূপ প্রশ্ন করেন, তাহা হইলেও কি বাদী সেখানে প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্য বলিবেন না? তাহা বলিতে বাধ্য হইলে আর উক্তরূপ বিশেষ নিয়মও সমর্থন করা যায় না। আর ষাঁহারা ‘অন্তর্ব্যাপ্তি’-নিশ্চয়কেই সর্বত্র অনুমিতির কারণ বলিয়া বহির্ব্যাপ্তিপ্রদর্শনকে ব্যর্থ বলিয়াছেন, তাঁহারাও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিকে বুঝাইবার নিমিত্ত উদাহরণবাক্য প্রয়োগ কর্তব্য বলিয়াছেন কেন? তাঁহাদিগের পক্ষে বহির্ব্যাপ্তি নিশ্চয় ব্যতীত ‘অন্তর্ব্যাপ্তি’র নিশ্চয় সম্ভব হয় না, ইহা বলিলে যে স্থলে কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তিরও যে কোন কারণে তাহা সম্ভব হয় না এবং তজ্জন্ত তিনি প্রশ্ন করেন, সেই স্থলে তাঁহাকে বুঝাইতেও উদাহরণবাক্য প্রয়োগ কর্তব্য, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য। পরন্তু বাদী ও প্রতিবাদীর জিগীষামূলক বিচারস্থলে তাঁহারা পূর্বেই মধ্যমগুণের বুদ্ধির তারতম্য নিশ্চয় করিয়া তদনুসারে বাক্যপ্রয়োগ করিতে পারেন না। এই সমস্ত বোদ্ধা ‘প্রতিজ্ঞা’ ও ‘হেতু’বাক্য বলিলেই আমার সমস্ত বক্তব্য বুঝিতে পারিবেন, অথবা ইহারা ‘উদাহরণ’ ও ‘উপনয়’-বাক্য বলিলেই আমার সমস্ত বক্তব্য বুঝিতে পারিবেন, আমার অল্পত বিঘ্নে পরে কোন প্রশ্ন করিবেন না—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কখনই তাঁহারা বাক্যসংক্ষেপ করিতে পারেন না। কারণ; তাহা করিলে পরে ‘নিগ্রহস্থানে’র আশঙ্কা থাকে। সুতরাং জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর নিজকর্তব্য-নির্বাহের জন্ত সর্বত্রই প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্যন্ত বাক্য প্রয়োগ কর্তব্য, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ।

স্মরণ করিতে হইবে, ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন,—“সর্বেষামেকার্থ-প্রতিপত্তৌ সামর্থ্য-প্রদর্শনং নিগমনম্।” প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও ‘নিগমন’বাক্যের উক্তরূপ প্রয়োজনই সমর্থন করিয়াছেন।* কিন্তু ভাষ্যকার নিগমনবাক্যের অত্র বিশেষ প্রয়োজনও ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন,—“সাধ্যে বিপরীতপ্রসঙ্গ-প্রতিবেদার্থং

* প্রশস্তপাদ হেতুবাক্যকে “অপদেশ” নামে, উদাহরণবাক্যকে “নিদর্শন” নামে, উপনয়বাক্যকে “অনুসন্ধান” নামে এবং ‘নিগমন’বাক্যকে “প্রত্যাহার” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। “অবয়বাঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা-পদেশ-নিদর্শনানুসন্ধান-প্রত্যাহারাঃ।”—প্রশস্তপাদভাষ্য, ২৩০ পৃঃ।

নিগমনবাক্য” অর্থাৎ ‘উপনয়ন’বাক্য পর্যন্ত বলিলেও প্রতিজ্ঞাবাক্যবোধিত সাধ্যধর্ম্মীতে ন্যায়সঙ্গতের সেই সাধ্য ধর্ম্মের বিপরীত ধর্ম্মের প্রসঙ্গ বা আশঙ্কার নিরাস নিগমনবাক্যের প্রয়োজন।* ভাস্কর্যবাক্যও নিগমনবাক্যের উক্তরূপ প্রয়োজনই বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী ও প্রতিবাদী সর্ব্বশেষে ‘নিগমন’বাক্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবেন যে, পূর্ব্বোক্ত সাধ্যধর্ম্মীতে তাঁহাদিগের ‘সাধ্য ধর্ম্মের বিপরীত ধর্ম্মের আশঙ্কা হইতে পারে না। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাদী নৈয়ায়িক সর্ব্বশেষে “তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ” এই বাক্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, যেহেতু উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট এবং তাহা শব্দমাত্রে থাকে, অতএব শব্দমাত্র অনিত্যই, উহা নিত্য হইতে পারে না। কিন্তু প্রথমোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা ঐরূপ অবধারণ হয় না। কারণ, শব্দমাত্র যে, অনিত্যত্ব-বিশিষ্ট, ইহা প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা সাধ্যরূপেই কথিত হয়। প্রথমেই উহা সিদ্ধরূপে কথিত হইতে পারে না। কারণ, কেবল প্রতিজ্ঞার দ্বারা কোন সাধ্য সিদ্ধ হয় না, ইহা সর্ব্বসম্মত। তাই কথিত হইয়াছে,—“একাকিনী প্রতিজ্ঞা হি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েৎ।”

ফলকথা, প্রথমোক্ত ‘প্রতিজ্ঞা’বাক্যের দ্বারা ‘নিগমন’-বাক্যের ফলসিদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বশেষে ‘নিগমন’বাক্য বলিলেই ত্রায়বাক্যের পরিসমাপ্তি হয় এবং তদ্বারাই প্রতিপাদ্য পদার্থের পরিসমাপ্তি বা নিশ্চয় বুঝা যায়। তাই প্রশস্তপাদও পরে বলিয়াছেন,—“তস্মাদনিত্যঃ শব্দ ইত্যনেনানিত্যঃ এবং শব্দ ইতি প্রতিপাদয়িত্বার্থ-পরিসমাপ্তির্গম্যতে।” পরন্তু ‘চরকসংহিতা’র বিমানস্থানেও (অষ্টম অঃ) প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বই উদাহরণের সহিত কথিত হইয়াছে। ‘বিষুধসম্বোধন’ শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে,—“প্রতিজ্ঞা হেতুদৃষ্টান্তবুপসংহার এবচ। তথা নিগমনকৈব পঞ্চাবয়বমিহ।” (৩।৫।৫)। ‘মহাভারতে’র সভাপর্বেও নারদের গুণ বর্ণনায় কথিত হইয়াছে,—“পঞ্চাবয়বযুক্তস্য বাক্যস্য গুণদোষবিৎ।” (৫।৫) অর্থাৎ নারদ মুনি গৌতমোক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্যের (ত্রায়বাক্যের) সম্বন্ধে অল্পকূল তর্কাদি গুণ এবং সর্ব্বপ্রকার দোষবেত্তা। টীকাকার নীলকণ্ঠও সেখানে উক্ত শ্লোকটির উক্তরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। সুতরাং গৌতমোক্ত পঞ্চাবয়ববাদই যে, বহুসম্মত ও সুপ্রাচীন মত, এ বিষয়ে সংশয় নাই॥ ৩৯ ॥

ত্রায়-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

* ‘তাৎপর্য্যটীকা’কার বাচস্পতি মিশ্র এখানে উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, যেহেতু ‘বোধিত’ অথবা ‘সংপ্রতিপক্ষ’, তাহাও প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু হেতুভাষ্য। সুতরাং ‘অবোধিতত্ব’ এবং ‘অসংপ্রতিপক্ষত্ব’ও হেতু লক্ষণ হওয়ার কথিত হেতুপদার্থে ‘অবোধিতত্ব’ ও ‘অসংপ্রতিপক্ষত্ব’ বোধনের জন্য সর্ব্বশেষে নিগমনবাক্যও বক্তব্য। অর্থাৎ বাদী সর্ব্বশেষে ‘নিগমন’বাক্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবেন যে, তাহার কথিত হেতুপদার্থ ‘বোধিত’ এবং ‘সংপ্রতিপক্ষ’ হইতে পারে না, সুতরাং তাহাতে হেতুর সমস্ত লক্ষণই আছে। গবেষণ উপাধায়ও ‘নিগমন’বাক্যের উক্তরূপ প্রয়োজনই সমর্থন করিয়াছেন। পরে ‘হেতুভাষ্যের’ ব্যাখ্যায় ইহা বুঝা যাইবে।

ভাষ্য। অত উর্দ্ধং তর্কো লক্ষণীয় ইতি অথৈদমুচ্যতে।

অনুবাদ। অতঃপর তর্ক লক্ষণীয়, অর্থাৎ তর্কের লক্ষণ বস্তুব্যা, এ ক্ষণে অনন্তর এই সূত্র বলিয়াছেন।

সূত্র। অবিজ্ঞাত-তত্ত্বেহর্থৈ কারণোপপত্তিতত্ত্ব-
জ্ঞানার্থমুহন্তকঃ ॥৪০॥

অনুবাদ। ‘অবিজ্ঞাততত্ত্ব’ পদার্থে অর্থাৎ সামান্যতঃ জ্ঞাত যে পদার্থের তত্ত্ব অবিজ্ঞাত, এমন পদার্থ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত, কারণের উপপত্তি অর্থাৎ প্রমাণের সম্ভবপ্রযুক্ত “উহ” (জ্ঞানবিশেষ) তর্ক।

টিপ্পনী। মহর্ষি পঞ্চাবয়ব বাক্যরূপ শ্রায় নিরূপণ করিয়া, ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা “তর্ক” পদার্থের এবং পরবর্তী সূত্রের দ্বারা “নির্ণয়” পদার্থের লক্ষণ বলিয়াছেন। কারণ, “তর্ক” ও “নির্ণয়” শ্রায়ের ^{তত্ত্বব্যা} পূর্বীক। অহমানপ্রমাণ অর্থে এবং ‘মনন’ অর্থেও “তর্ক” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ‘অমৃতনাদ’ উপনিষদে কথিত হইয়াছে,—“‘তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ বড়লো যোগ উচ্যতে।’ অর্থাৎ, বড়ল যোগের পঞ্চম অঙ্গ “তর্ক”। এইরূপ আরও অনেক অর্থে ‘তর্ক’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু শ্রায়দর্শনে গোতমোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত যে ‘তর্ক’পদার্থ, তাহা কোন প্রমাণ নহে, কিন্তু প্রমাণের সহকারী ‘উহ’রূপ জ্ঞানবিশেষ। তাই মহর্ষি এই সূত্রে বলিয়াছেন,—“উহন্তকঃ”। তৎপূর্বে উক্ত তর্কের প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—“তত্ত্ব-জ্ঞানার্থং”। তৎপূর্বে উহার প্রয়োজক প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—“কারণোপপত্তিতঃ”। ভাষ্যকারের মতে উক্ত “কারণ” শব্দের অর্থ প্রমাণ, “উপপত্তি” শব্দের অর্থ সম্ভব। অর্থাৎ প্রমাণের সম্ভবপ্রযুক্ত যে উহ, তাহা ‘তর্ক’। কিরূপ বিষয়ে উক্তরূপ উহ তর্ক হইবে অর্থাৎ উহার বিষয় কি, ইহাই ব্যক্ত করিতে মহর্ষি প্রথমে বলিয়াছেন,—“অবিজ্ঞাত-তত্ত্বেহর্থৈ”।

উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞাততত্ত্ব বিষয়ে শুদ্ধি, শ্রবণ ও ধারণ প্রভৃতিও সাংখ্যাশাস্ত্রে বুদ্ধিধর্মরূপ ‘উহ’ বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই ‘উহ’ এই সূত্রোক্ত ‘তর্ক’ পদার্থ নহে। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—“অবিজ্ঞাততত্ত্বে”। যে পদার্থ সর্বথা অজ্ঞাত, তাহার তত্ত্ব নিশ্চয়ের জ্ঞাত তর্ক হইতে পারে না। সুতরাং “অবিজ্ঞাতে” এইরূপ পদ বলা যায় না। তাই মহর্ষি “তত্ত্ব” শব্দের প্রয়োগ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে পদার্থ সামান্যতঃ জ্ঞাত, কিন্তু তাহার তত্ত্ব অবিজ্ঞাত, এমন পদার্থ বিষয়ে উক্তরূপ ‘উহ’ই তর্ক। কিন্তু ‘অবিজ্ঞাতং তত্ত্বং যেন পুরুষেন’ এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে “অবিজ্ঞাততত্ত্ব” শব্দের দ্বারা তাদৃশ জ্ঞাত পুরুষও বুঝা যায়। কিন্তু তাহা বুঝিলে এখানে অর্থসঙ্গতি হয় না। তাই মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—“অর্থৈ”। অর্থাৎ পরে ‘অর্থ’ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, “অবিজ্ঞাততত্ত্ব” শব্দের দ্বারা

অতঃপূর্ব পুরুষ বিবক্ষিত নহে। কিন্তু “অবিজ্ঞাতং তৎৎ যস্ত অর্থস্ত” এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে তাদৃশ পদার্থই বিবক্ষিত। কিন্তু তাদৃশ পদার্থের তৎজ্ঞানার্থ উহাই তর্ক। সুতরাং “অবিজ্ঞাততৎস্বার্থস্ত” এইরূপ প্রয়োগই কর্তব্য। উদ্যোতকর পরে ইহাও সমর্থন করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন,—“বষ্টীহুল ঐবৈবা সপ্তমী”। অর্থাৎ উক্ত পদে বষ্টী বিভক্তির অর্থই সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। কোন কারণে অন্তর্য ও ঐরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন বৈশেষিক দর্শনে “ইযাবয়ুগপং সংযোগবিশেষাঃ কস্মীচ্ছাৎ হেতবঃ” (৫।১।১৬) এই সূত্রে প্রথমে “ইযৌ” এই পদে বষ্টী বিভক্তির অর্থই সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। উদ্যোতকরের দ্বিতীয় উক্ত সূত্রের “উপস্কারে” শব্দর মিশ্রণও বলিয়াছেন—“ইযাবিতি ষষ্ঠার্থে সপ্তমী”।

‘তর্ক’পদার্থের স্বরূপবিষয়ে নানা মত

প্রাচীন কাল হইতেই পূর্বোক্ত ‘তর্ক’পদার্থের স্বরূপবিষয়ে বহু বিচার ও নানা মত হইয়াছে। কোন সম্প্রদায়ের মতে ‘তর্ক’, ‘সংশয়’ ও ‘নির্ণয়’ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। কোন সম্প্রদায়ের মতে অহুমানপ্রমাণের নামান্তরই ‘তর্ক’। ‘হেতু’, ‘তর্ক’, ‘ত্ৰায়’ ও ‘অসীক’ শব্দ অহুমানবোধক পর্য্যায় শব্দ। কোন সম্প্রদায়ের মতে যুক্তিসাপেক্ষ যে অহুমান, তাহারই নাম ‘তর্ক’। উদ্যোতকর পূর্বোক্ত সমস্ত মতেরই উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। জৈন দার্শনিকগণের মতে উহ (তর্ক) অহুমান হইতে ভিন্ন পরোক্ষ প্রমাণবিশেষ (পূর্ব ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ তর্ককে বলিয়াছেন,—‘প্রসঙ্গাহুমান’। পরপক্ষে অনিষ্টপ্রসঙ্গমূলক অহুমানই ‘প্রসঙ্গাহুমান’। ‘ত্ৰায়কন্দলী’ টীকার (১৭৩-৭৪ পৃঃ) শ্রীধর ভট্টও বহু বিচারপূর্বক প্রাচীন মতের প্রতিবাদ করিয়া পরিশেষে বৈশেষিক মতে তর্ককে অহুমানই বলিয়াছেন। পরে বৈশেষিক মতে তর্ক সংশয়বিশেষ, ইহা তিনি অগ্র সম্প্রদায়ের মত বলিয়াছেন। ‘সম্প্রদায়ার্থী’ গ্রন্থে শিবাদিত্য মিশ্রও তর্ককে সংশয়বিশেষই বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতম তর্কপদার্থের পৃথক উল্লেখ করায় বাস্তবিককার উদ্যোতকর বহু বিচারপূর্বক তর্কের স্বরূপ বলিয়াছেন,—“ভবেদিত্যেয প্রত্যয় ইত্যস্ত স্বরূপমিতি”। “ভবেৎ” এই পদে সম্ভাবনা অর্থে বিধিলিঙের প্রয়োগ করিয়া উদ্যোতকর ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সংশয় ও নির্ণয় হইতে ভিন্ন সম্ভাবনারূপ জ্ঞানবিশেষই তর্ক। ভাষ্যকারেরও ইহাই মত বুঝা যায়। কিন্তু উদয়নাচার্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মতে অনিষ্টপ্রসঙ্গই তর্ক। উহা আপত্তিরূপ মানস জ্ঞান। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। অবিজ্ঞায়মানতত্ত্বেহর্থে জিজ্ঞাসা তৎজ্ঞায়তে জানীয়* ইমমিতি। অথ জিজ্ঞাসিতস্ত বস্তুনো ব্যাহতো ধর্মো বিভাগেন বিষৃশতি কিং-

* ভাষ্যে “জানীয়” এই পদটি বিধিলিঙের আত্মনেপদ বিভক্তির উত্তম পুরুষের একবচনে নিম্পন্ন। কর্তার ফলবৎবিবক্ষা হুলে উপসর্গহীন জ্ঞাতাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। “অনুপসর্গজ্ঞঃ”—পার্বণিনিসূত্র, ১।৩।৭৬। গাং জানীতে (সিদ্ধান্তকৌমুদী)। ভাষ্যকার পরেও বলিয়াছেন,—“জাতব্যমর্থ জানীতে তৎ তত্ত্বতো জানীয়”।

স্বদিত্যেবমাহোষ্মৈবমিতি । বিমৃশ্যমানয়োদ্ধিগ্নয়োরেকতরং কারণোপ-
পত্ত্যাহনুজানাতি, সম্ভবত্যগ্নিন্ কারণং প্রমাণং হেতুরিতি । কারণোপপত্ত্যা
স্বাদেবমেতেন্নেতরদিতি ।

তত্র নিদর্শনং—যোহয়ং জ্ঞাতা জ্ঞাতব্যমর্থং জানীতে তং তদ্বতো
জানীয়েতি জিজ্ঞাসা । স কিমুৎপত্তিধর্ম্যকোহথানুৎপত্তিধর্ম্যক ইতি
বিমর্শঃ । বিমৃশ্যমানেহবিজ্ঞাততদ্বৈহর্থ্যে যস্য ধর্ম্যস্তাভ্যনুজ্ঞাকারণমুপপত্ততে,
তমনুজানাতি, যদয়মনুৎপত্তিধর্ম্যকস্ততঃ স্বকৃতস্য কর্মণঃ ফলমনুভবতি
জ্ঞাতা । দুঃখ-জন্ম-প্রবৃতি-দোষ-মিথ্যা-জ্ঞানানামুত্তরমুত্তরং পূর্বস্য পূর্বস্য
কারণং, উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ ইতি স্মৃতাং সংসারাপ-
বর্গো । উৎপত্তিধর্ম্যকে জ্ঞাতরি পুনর্ন স্মৃতাম্ । উৎপন্নঃ খলু জ্ঞাতা
দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাভিঃ সম্বধ্যত ইতি নাস্তদং স্বকৃতস্য কর্মণঃ ফলম্ ।
উৎপন্নশ্চ ভূত্বা ন তদ্বতীতি, তস্মাবিদ্মানস্য নিরুদ্ধস্য বা স্বকৃতকর্মণঃ
ফলোপভোগো নাস্তি, তদেবমেকস্তানেকশরীরযোগঃ শরীরবিরোগ-
শ্চাত্যন্তং ন স্মৃদিতি, যত্র কারণমনুপপত্তমানং পশ্যতি, তন্নানুজানাতি, *
সোহয়মেবলক্ষণ উহস্তর্ক ইত্যুচ্যতে ।

কথং পুনরয়ং তদ্বজ্ঞানার্থো ন তদ্বজ্ঞানমেবেতি, অনবধারণাৎ,
অনুজানাত্যয়মেকতরং ধর্ম্যং কারণোপপত্ত্যা, ন ত্ববধারণয়তি ন ব্যবস্মতি
ন নিশ্চিনোতি এবমেবেদমিতি । কথং তদ্বজ্ঞানার্থ ইতি, তদ্বজ্ঞান-
বিষয়াভ্যনুজ্ঞালক্ষণাদুহাদ্ভাবিতাৎ প্রসঙ্গাদনন্তরং প্রমাণস্য সামর্থ্যাৎ
তদ্বজ্ঞানমুৎপত্তত ইত্যেবং তদ্বজ্ঞানার্থ ইতি । সোহয়ং তর্কঃ প্রমাণানি

* ভাষ্যকার এখানে 'তদ্ব' শব্দের দ্বারা প্রমাণ বিষয়ের অভ্যনুজ্ঞারূপ উহই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে
কোন পুস্তকেই "সোহয়ং" ইত্যাদি পাঠের পূর্বে "তদ্বজ্ঞানতি" এইরূপ পাঠ দেখা যায় না। বাচস্পতি
মিশ্রও এখানে প্রমাণ বিষয়ের বিপর্যয় বা অভাবের অননুজ্ঞাকেই প্রমাণ বিষয়ের অভ্যনুজ্ঞা বলিয়া, পরে
বলিয়াছেন, "অতএব ভাষা উপসংহারঃ, "যত্র কারণমনুপপত্তমানং পশ্যতি, তন্নানুজানাতি।"

† এখানে বহু পুস্তকে মুদ্রিত "লক্ষণানুগ্রহভাবিতাৎ" এইরূপ পাঠ এবং "লক্ষণানু-
গ্রহোক্তাবিতাৎ" এইরূপ পাঠ প্রকৃত বলিয়া বোধিতে পারি না। কোন কোন প্রাচীন ভাষাপুস্তকে
"লক্ষণাদুহাদ্ভাবিতাৎ" এইরূপ পাঠ আছে। বস্তুতঃ উহরূপ তর্কেই ভাষ্যকার তদ্বজ্ঞানবিষয়ীভূত তত্ত্বের
অভ্যনুজ্ঞারূপ বলিয়াছেন। হুতরাং এখানে "উহাৎ" এইরূপ বিশেষ্য পদের প্রয়োগই সঙ্গত হয়। পরন্তু

প্রতিসন্দধানঃ প্রমাণাভ্যনুজ্ঞানাৎ প্রমাণসহিতো বাদেহপদিক্ত ইতি ।
‘অবিজ্ঞাততত্ত্বেহর্থ’ ইতি যথা সৌহার্ণ্যো ভবতি তস্য তথাভাবস্তত্ত্ব-
মবিপর্যায়ো বাথাতথ্যম্ ।

অনুবাদ । ‘অবিজ্ঞানমানতত্ত্ব’ পদার্থে অর্থাৎ যে পদার্থের তত্ত্ব তৎকালে
জ্ঞাত নহে, এমন পদার্থ বিষয়ে “এই পদার্থকে (তত্ত্বতঃ) জানিব”,—এইরূপ
জিজ্ঞাসা জন্মে । অনন্তর জিজ্ঞাসিত পদার্থের সম্বন্ধে ‘ব্যাহত’ অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম-
দ্বয়কে পৃথকভাবে ‘ইহা এইরূপ কি ? অথবা এইরূপ নহে’—এইরূপ সংশয় করে ।
পরে সন্দেহমান ধর্মদ্বয়ের মধ্যে একতর ধর্মকে কারণের উৎপত্তিপ্রযুক্ত
অনুজ্ঞা করে । এই পদার্থেই ‘কারণ’ কি না ‘প্রমাণ’ ‘হেতু’ সম্ভব হয়,—অর্থাৎ
এইরূপ জ্ঞানই “কারণোপপত্তি” । কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ
‘প্রমাণসম্ভব’ প্রযুক্ত এই পদার্থ এইরূপ হইতে পারে, অন্যরূপ অর্থাৎ ইহার
বিপরীত হইতে পারে না—অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞানই সেই একতর ধর্মের অনুজ্ঞা
এবং উহাই তর্কপদার্থ ।

তদ্বিষয়ে ‘নিদর্শন’ অর্থাৎ পূর্বোক্ত তর্কের উদাহরণ যথা—‘এই যে
জ্ঞাতা (আত্মা) জ্ঞাতব্য পদার্থকে জানিতেছে, সেই জ্ঞাতাকে তত্ত্বতঃ জানিব,
এইরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে । (পরে) সেই জ্ঞাতা কি উৎপত্তিধর্মক ? অথবা
অনুৎপত্তিধর্মক ? এইরূপ সংশয় জন্মে । (পরে) সন্দেহমান অবিজ্ঞাততত্ত্ব পদার্থে
অর্থাৎ পূর্বোক্ত জ্ঞাতপদার্থে যে ধর্মটির অনুজ্ঞার কারণ (প্রমাণ) উপপন্ন
হয়, সেই ধর্মকে অনুজ্ঞা করে । (উক্ত স্থলে কিরূপে সেই অনুজ্ঞা করে,
তাহা বলিতেছেন) যদি এই জ্ঞাতা অনুৎপত্তিধর্মক হয় অর্থাৎ নিত্য পদার্থ
হয়, তাহা হইলে স্বকৃত কর্মের ফল অনুভব করে অর্থাৎ পূর্বজন্মকৃত কর্মানুসারে
সুখ দুঃখ ভোগ করিতে পারে । (এবং) দুঃখ, জন্ম, প্রযুক্তি, দোষ ও
মিথ্যাভ্রাণের পরপরটি পূর্বপূর্বটির কারণ, (সুতরাং) পরপরটির অপায় বা
নিবৃত্তি হইলে তাহাদিগের অনন্তরের অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্বপূর্বটির নিবৃত্তিপ্রযুক্ত
অপবর্গ হয়—এ জন্ম সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে । কিন্তু জ্ঞাতা উৎপত্তিধর্মক
হইলে সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে না । কারণ, জ্ঞাতা উৎপন্ন হইয়াই

বাস্তবতা মিশ্রণ এখানে শব্দোক্ত “ভাবিতাৎ” এই বিশেষণ পদ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—
“ভাবিতাচ্চিন্তিতাৎ সতএব প্রসঙ্গনির্মলাদিত” । কিন্তু শুদ্ধার্থ চুরাদিগণীয় হু বাতুনিপ্পন্ন ‘ভাবিত’ শব্দের দ্বারা
বিশুদ্ধ এই অর্থও বুঝা যায় । ভাষ্যকার সেই অর্থই ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন—“প্রসঙ্গাৎ” ।

দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার (সুখদুঃখের) সহিত সম্বন্ধ হয়, এ জন্ম ইহা অর্থাৎ সেই দেহাদিসম্বন্ধ ইহার স্বকৃত কর্মের ফল হয় না। কারণ, উৎপন্ন জাত (পূর্বে) বিদ্যমান থাকিয়া উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে তাহার সম্ভাব্য থাকে না, অতএব পূর্বে অবিদ্যমান অথবা নিরুদ্ধ অর্থাৎ দেহাদি নাশকালে অত্যন্ত বিনষ্ট সেই জাতের নিজস্ব কৃত ফলভোগ নাই অর্থাৎ তাহা সম্ভবই হয় না। সুতরাং এইরূপ হইলে এক জাতের অনেক শরীরের সহিত সম্বন্ধ এবং আত্যন্তিক ভাবে শরীরের সহিত বিয়োগ (চিরকালের জন্ম জন্মের উচ্ছেদ) হইতে পারে না অর্থাৎ সংসার ও মোক্ষ হইতে পারে না, — এইরূপে (পূর্বোক্ত সংশয়কারী) যে বিষয়ে “কারণ” অর্থাৎ প্রমাণকে অনুপপত্তমান বুঝেন, সেই বিষয়কে অর্থাৎ উক্ত স্থলে আত্মাতে সংশয়বিময়ীভূত উৎপত্তিধর্ম-কল্পকে অনুজ্ঞা করেন না। সেই এই অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট ‘উহ’ ‘তর্ক’ এই নামে কথিত হয়।

(প্রশ্ন) এই তর্ক তত্ত্বজ্ঞানার্থ কেন ? তত্ত্বজ্ঞানই কেন নহে ? (উত্তর) যেহেতু অবধারণ করে যা (বিশদার্থ) এই তর্ক প্রমাণের উপপত্তিপ্রযুক্ত একতর ধর্মকে অনুজ্ঞা করে, কিন্তু এই পদার্থ এইরূপই, ইহা অবধারণ করে না, ব্যবসায় করে না, নিশ্চয় করে না। (প্রশ্ন) তত্ত্বজ্ঞানার্থ কিরূপে ? অর্থাৎ উক্ত তর্কপদার্থ তত্ত্বনিশ্চায়ক না হইলে উহা ‘তত্ত্বজ্ঞানার্থ’, ইহা কিরূপে বলা যায় ? (উত্তর) তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ের অর্থাৎ প্রমাণজন্ম জ্ঞানের বিষয় সেই তত্ত্বের অভ্যনুজ্ঞারূপ “ভাবিত” অর্থাৎ বিশুদ্ধ, (অতএব) “প্রসন্ন” অর্থাৎ নির্দোষ উহের (তর্কের) অনন্তর প্রমাণের সামর্থ্য-প্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এইরূপে তর্ক তত্ত্বজ্ঞানার্থ। সেই এই তর্ক প্রমাণের অভ্যনুজ্ঞাবশতঃ প্রমাণকে প্রতিসন্ধান করে অর্থাৎ সংশয় নিরূপ্ত করিয়া প্রমাণকে নিজ বিষয়ে প্রযুক্ত করে, এজন্ম প্রমাণ-সহিত হইয়া বাদে অর্থাৎ পরবর্তী বাদলক্ষণমুদ্রে কথিত হইয়াছে। (সূত্রে) “অবিজ্ঞাততত্ত্বেহথৈ” এই স্থলে সেই পদার্থ যে প্রকার হয়, তাহার তথাভাব (অর্থাৎ) অবিপর্যায় যাথাতথ্য তত্ত্ব। অর্থাৎ উহাই উক্ত পদে “তত্ত্ব” শব্দের অর্থ।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার এই সূত্রোক্ত ‘তর্ক’পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে ঘেরূপে তর্কের প্রবৃত্তি হয়, তাহাই ব্যক্ত করিবার জন্ম বলিয়াছেন যে, প্রথমে অবিজ্ঞায়মানতত্ত্ব কোন পদার্থ বিষয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসা জন্মে, পরে তত্ত্বজ্ঞান সেই পদার্থের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় বিষয়ে সংশয়

জন্মে। ঐচ্ছাম্পত্তি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন যে, যদিও প্রাশয়ঃ সংশয়ের পরেই তত্ত্বজিজ্ঞাসা জন্মে, তথাপি, অনেক স্থলে তত্ত্বজিজ্ঞাসার পরেও সংশয় জন্মে। সেই সংশয়ই ‘তর্ক’-প্রবৃত্তির অঙ্গ। সুতরাং ভাষ্যকার এখানে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার পরেই সংশয় বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে তর্কপদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সেই সংশয়কারী পরে সেই সংশয়বিষয়ীভূত বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের মধ্যে কোন এক ধর্মকে কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অনুজ্ঞা করে। অর্থাৎ তাহার সেই অনুজ্ঞারূপ জ্ঞানবিশেষই এই সূত্রোক্ত তর্কপদার্থ। ভাষ্যকার পরে পূর্বোক্ত ‘কারণোপপত্তি’র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“সম্ভবত্যাগ্মিন্ কারণং প্রমাণং হেতুরিতি।” অর্থাৎ এখানে সূত্রোক্ত “কারণ” শব্দের অর্থ প্রমাণ, এবং “উপপত্তি” শব্দের অর্থ সম্ভব। কারণের উপপত্তি অর্থাৎ সেই পদার্থবিশেষেই প্রমাণের সম্ভব বা সত্তা। প্রাচীন কালে হেতুবোধক ‘কারণ’ শব্দের প্রমাণ অর্থেও প্রয়োগ হইয়াছে। ‘কারণ’, ‘প্রমাণ’ ও ‘হেতু’ শব্দ একার্থ-বোধক। তাই ভাষ্যকার সূত্রোক্ত ‘কারণ’ শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিতে “প্রমাণ” শব্দের পরে সমানার্থ ‘হেতু’ শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে তাহার পূর্বোক্ত অনুজ্ঞার স্বরূপ ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—“কারণোপপত্ত্যা স্তাদেবমেতন্নেতরদিতি।” তাৎপর্য্য এই যে, এই পদার্থেই প্রমাণের সম্ভব হয়, এজন্য ইহা এইরূপ হইতে পারে, অন্তরূপ হইতে পারে না, এইরূপ সম্ভাবনাত্মক যে জ্ঞান, তাহাই প্রমাণের উপপত্তিপ্রযুক্ত সেই প্রমাণবিষয়ীভূত তত্ত্বের অনুজ্ঞা এবং উহাই এই সূত্রোক্ত উক্তরূপ তর্কপদার্থ। উহা সংশয়ও নহে, নির্ণয়ও নহে। কিন্তু তত্ত্বের উক্তরূপ বিশেষ জ্ঞান। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্যকার পরে পূর্বোক্ত ‘তর্ক’র একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যাহা জ্ঞাতব্য পদার্থের জ্ঞাতা (আত্মা), তাহার তত্ত্ববিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মিলে কোন কারণে সেই জ্ঞাতা কি উৎপত্তিধর্মক? অথবা অনুৎপত্তিধর্মক? এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে। কিন্তু পরে সেই সংশয়কারী তাহার সংশয়বিষয়ীভূত সেই জ্ঞাতপদার্থে যে ধর্মের অনুজ্ঞার সম্বন্ধে প্রমাণ উপপন্ন বা সম্ভব হয়, সেই ধর্মকেই অনুজ্ঞা করেন। যেমন, এই জ্ঞাতা ‘অনুৎপত্তি-ধর্মক’ হইলেই অর্থাৎ অনাদি নিত্য পদার্থ হইলেই তাহার পূর্বজন্যকৃত কর্মবশতঃ সংসার এবং তত্ত্ব-জ্ঞানজন্য মোক্ষ হইতে পারে। কিন্তু উৎপত্তিধর্মক হইলে অর্থাৎ দেহাদির উৎপত্তি-কালে অভিনব আত্মারই উৎপত্তি হইলে পূর্বে তাহার সত্তা না থাকায় স্বকৃত কর্মজন্য বিচিত্র জন্মাদি সম্ভব হয় না। এবং উপপন্ন ভাবপদার্থমাত্রেরই বিনাশিত্ববশতঃ সেই আত্মার মোক্ষও হইতে পারে না, এইরূপ বিচার করিয়া পূর্বোক্ত সংশয়কারী আত্মার উৎপত্তি-ধর্মকত্ব বিষয়ে প্রমাণকে অনুপপত্তমান বুঝিয়া তাহার অনুজ্ঞা বা সম্ভাবনা করেন না। কিন্তু আত্মার অনুৎপত্তিধর্মকত্ব বিষয়েই প্রমাণ সম্ভব বুঝিয়া তাহারই অনুজ্ঞা করেন। অর্থাৎ আত্মা অনুৎপত্তিধর্মক হইতে পারেন, এইরূপ সম্ভাবনাত্মক জ্ঞানই উক্ত স্থলে তাহার “তর্ক”। এই মতের ব্যাখ্যা করিতে শ্রীধর ভট্ট ও বলিয়াছেন,—“অনুৎপত্তিধর্মকেণানেন ভবিতব্যমিতি।

কিস্ত সত্তাবনাশ্রত্যয়শ্চ প্রয়োজনং ? তত্ত্বজ্ঞানমেব।—(“ত্ৰায়কন্দলী,” ১৭৩ পৃঃ।) অয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন,—“তেনাং স্বার্থঃ, অবিজ্ঞাততত্ত্বে সামান্ত্রতো জ্ঞাতে ধর্ম্মিণ্যেক-পক্ষানুকূলকারণদর্শনাত্মিন্ সত্তাবনাশ্রত্যয়ো ভবিতব্যতাবাসন্তদিতরপক্ষশৈথিল্যাপাদনে তদগ্রাহকপ্রমাণমহুগ্ধ তৎস্বং প্রবর্তয়ন্ তত্ত্বজ্ঞানার্থম্হন্তর্ক ইতি।”—(“ত্ৰায়মঞ্জরী,” ৫৮৬ পৃঃ)।

উক্ত তর্কপদার্থ যে তত্ত্ব-জ্ঞান নহে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানার্থ, ইহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকারও পরে বলিয়াছেন,—“অনবধারণাৎ”। পরে ঐ কথাই ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—“অনুজানা-ত্যয়মেকতরঃ ধর্ম্মং কারণোপপত্ত্যা, ন স্ববধারণতি, ন ব্যবশ্রুতি, ন নিশ্চিনোতি, এবমেবেতি।” তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত তর্কপদার্থ একতর ধর্ম্মের অনুজ্ঞাই করে, কিন্তু অবধারণ করে না অর্থাৎ ব্যবসায় করে না, অর্থাৎ “ইদমেবমেব” (এই পদার্থ এইরূপই) এই প্রকারে নিশ্চয় করে না। তর্কপদার্থ পূর্ব্বোক্ত অনুজ্ঞাস্বরূপ হইলেও তাহাতে অনুজ্ঞার কর্তৃত্ব বিবক্ষা করিয়াই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“অনুজানাত্যয়ঃ।” “অবধারণ,” “ব্যবসায়” ও নিশ্চয় একই পদার্থ হইলেও উক্ত তর্কপদার্থ যে নিশ্চয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, স্তত্রাং উহাকে তত্ত্ব-জ্ঞান বলাই যায় না, ইহাই ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার পরে আবার বলিয়াছেন,—“ন ব্যবস্যাতি, ন নিশ্চিনোতি।” বাচস্পতি মিশ্রও এখানে বলিয়াছেন,—“পর্য্যায়ৈর্নিশ্চয়াদত্যন্তভেদ উক্তঃ।”

কিন্তু উক্ত তর্কপদার্থ নিশ্চয়াত্মক ও নিশ্চয়জনক না হইলে কিরূপে উহাকে তত্ত্বজ্ঞানার্থ বলা যায় ? এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় সেই তত্ত্বের অনুজ্ঞারূপ যে উহ, বাহা ভাবিত অর্থাৎ পরিশুদ্ধ, নির্দোষ অর্থাৎ বাহা তর্কভাস নহে, কিন্তু প্রকৃত তর্ক, তাহা জন্মিলে পরে প্রমাণের সামর্থ্যপ্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। অর্থাৎ তর্ক স্বতন্ত্রভাবে তত্ত্বজ্ঞানের উৎপাদক না হইলেও প্রকৃত তর্কের অনন্তর সেই তর্কানুগৃহীত প্রমাণই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করে। স্তত্রাং তর্করূপ জ্ঞান প্রমাণের অনুগ্রাহক হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের সহায় হয়।* তাই মহর্ষি পরে ‘বাদ’লক্ষণস্থত্রে প্রমাণসহিত তর্কের উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল তর্কের উল্লেখ করেন নাই। ভাষ্যকার প্রথমস্থত্রভাষ্যেও বলিয়াছেন যে, তর্ক কোন প্রমাণ নহে, কিন্তু “প্রমাণানামনুগ্রাহকতত্ত্বজ্ঞানায় কল্পতে।”

‘তাৎপর্য্যটিকা’কার বাচস্পতি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন যে, যে বিষয়ে কোন প্রমাণ প্রযুক্ত হইতে উদ্ভূত হয়, সেই বিষয়ের বিপর্য্যয়াশঙ্কা উপস্থিত হইলে যে কাল পর্য্যন্ত কোন অনিষ্টাপত্তির দ্বারা সেই বিপর্য্যয়াশঙ্কার নিবৃত্তি না হয়, সেই কাল পর্য্যন্ত সেই বিষয়ে সেই প্রমাণ প্রযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু সেই সংশয়ের নিবৃত্তি হইলে তখন সেই প্রমাণই

* ‘ভগবদ্গীতা’র “সত্তাঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনকং” (১৫।১৪) এই ভগবদ্বাক্যে ভাষ্যকার রামানুজ ‘অপোহন’ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, উৎকল তর্ক। তিনিও সেখানে প্রাচীন সতাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “উহো নাম ইদং প্রমাণ-সিদ্ধং প্রবর্তিতুমর্হতিতি প্রমাণপ্রবৃত্ত্যর্হতাশ্রয়োজকসামগ্র্যাদিনিরূপণমন্তং প্রমাণানুগ্রাহকং জ্ঞানং।” “ন্যায়-পরিশুদ্ধি” গ্রন্থে বেকটনাথও গৌতমোক্ত তর্কপদার্থের ব্যাখ্যা করিতে আচার্য্য রামানুজের ঐ ব্যাখ্যারই উল্লেখ করিয়াছেন।

নিজবিষয়ে প্রযুক্ত হইয়া তত্ত্বনিশ্চয়রূপ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করে। ফলকথা, প্রমাণের নিজ বিষয়ে সংশয় নিবৃত্তিই তর্ককর্তৃক প্রমাণের অভিপ্রেত। এবং উহাই প্রমাণের অমুগ্রহ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বরদরাজও বলিয়াছেন,—“প্রমাণবিষয়ে তদ্বিপর্যয়াশঙ্কা-বিঘটনং তর্কসাধ্যো-
হমুগ্রহ ইত্যর্থঃ।”

তর্কের স্বরূপবিষয়ে উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের মত।

উদয়নাচার্য্যের মতানুসারেই বরদরাজ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—

“তর্কোহনিষ্টপ্রসঙ্গঃ শ্রাদানিষ্টং দ্বিবিধং স্মৃতং।

প্রামাণিকপরিভ্যাগস্তথৈতরপরিগ্রহঃ॥”—তর্কিকরক্ষা।

অর্থাৎ অনিষ্টের প্রসঙ্গ বা আপত্তিই তর্ক। সেই অনিষ্ট (১) প্রামাণিক পদার্থের পরিভ্যাগ এবং (২) অপ্রামাণিক পদার্থের স্বীকার। যেমন জলপান পিপাসার নিবর্তক নহে, এই কথা বলিলে আপত্তি হয় যে, তাহা হইলে পিপাসা ব্যক্তির জল পান না করুক? উক্ত স্থলে জলপানের পিপাসানিবর্তকত্ব বাহ্য প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ, তাহার পরিভ্যাগ বা অপলাপ প্রথম প্রকার অনিষ্ট। আর জলপান অন্তর্দাহ উৎপন্ন করে, ইহা বলিলে আপত্তি হয় যে, তাহা হইলে জলপান আগারও অন্তর্দাহ উৎপন্ন করুক? উক্ত স্থলে জলপানের অন্তর্দাহজনকত্ব বাহ্য অপ্রামাণিক পদার্থ, তাহার স্বীকার দ্বিতীয় প্রকার অনিষ্ট। এইরূপ অগ্ন্যাগ্ন স্থলেও পূর্বোক্ত যে কোন প্রকার অনিষ্ট পদার্থের প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তিরূপ জ্ঞানই তর্ক। টীকাকার মল্লিনাথ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—অনিষ্ট-ব্যাপকপদার্থের প্রসঙ্গ। বস্তুতঃ সংশয় ও নিশ্চয় হইতে ভিন্ন পূর্বোক্ত ‘সম্ভাবনা’রূপ জ্ঞান উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন নাই। কারণ, তাঁহাদিগের মতে, সম্ভাবনারূপ জ্ঞানও সংশয়বিশেষ। কিন্তু তর্ক সংশয়াত্মক জ্ঞান নহে। তাই উদয়নাচার্য্যও অনিষ্টাপত্তিকেই তর্ক বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের মতের ব্যাখ্যা করিতেও অনিষ্টাপত্তিকে তর্ক বলিয়াছেন কেন, ইহাও চিস্তনীয়। ফলকথা, প্রমাণ দ্বারা বাধিত পদার্থই অনিষ্ট পদার্থ এবং তাহার প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তিরূপ যে জ্ঞান, তাহাই তর্কপদার্থ। তাই তর্ককে বলা হইয়াছে ‘বাধিতার্থপ্রসঙ্গ’। এবং উক্তরূপ তর্ক সংশয়নিবর্তক হওয়ায় উহার অপর প্রাচীন নাম “সংশয়ব্যুৎসঙ্গ”। (পূর্ব ২৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

পরে নব্য নৈয়ায়িকগণ বিশদভাবে উক্ত তর্কপদার্থের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে পদার্থে ব্যাপক পদার্থের অভাব নিশ্চিত, সেই পদার্থে তাহার ব্যাপ্য পদার্থের আরোপপ্রযুক্ত সেই ব্যাপক পদার্থের যে আরোপ, তাহা তর্ক। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রে ‘কারণ’ শব্দের ব্যাপ্য অর্থ এবং ‘উপপত্তি’ শব্দের আরোপ অর্থ গ্রহণ করিয়া তর্কের উক্তরূপ লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন ধূম বহির ব্যাপ্য পদার্থ অর্থাৎ ধূম থাকিলে সেখানে বহি অবশ্য থাকিবে। সুতরাং বহি ধূমের ব্যাপক পদার্থ। কিন্তু জলে ধূম ও বহি

নাই, ইহা নিশ্চিত। স্তত্রাং জলে ধূমের আরোপ হইলে তৎপ্রযুক্ত বহির যে আরোপ হয় অর্থাৎ “জলং যদি ধূমবৎ স্ত্রাং তদঃ বহিঃ স্ত্রাং”—এইরূপে জলে বহির যে আপত্তি হয়, তাহা উক্ত স্থলে তর্ক। গনের দ্বারাই ঐরূপ আপত্তি হয়, স্তত্রাং উহা মানস প্রত্যক্ষবিশেষ এবং আহার্যভ্রমজ্ঞান। ভ্রমের বাধক নিশ্চয় সত্ত্বেও ইচ্ছাপূর্বক যে আরোপ, তাহাকে জলে আহার্যভ্রম।

কিন্তু উক্ত তর্করূপ জ্ঞান ভ্রমজ্ঞান হইলেও উহার সাহায্যে পরে প্রমাণ দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় জন্মে। কারণ, উক্তরূপ তর্কস্থলে সর্বত্রই কোন ব্যাপ্য পদার্থের আরোপপ্রযুক্তই তাহার ব্যাপক পদার্থের আপত্তি হয়। যে যেমন পদার্থে আরোপপ্রযুক্ত যে কোন পদার্থের আপত্তি তর্ক হইতে পারে না। এবং যে স্থানে সেই পদার্থ সর্বস্বীকৃত, সেই স্থানে তাহার আপত্তিও তর্ক নহে। কারণ, সেই স্থানে তাহার জ্ঞান আরোপাত্মক নহে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞান। যেমন ‘পর্বতো যদি ধূমবান্ স্ত্রাং তদা বহিমান্ স্ত্রাং’—এইরূপে পর্বতে বহির যে আপত্তি, তাহা তর্ক নহে। উহাকে বলে ‘ইষ্টাপত্তি’, কিন্তু ‘অনিষ্টাপত্তি’ই তর্ক। সেই তর্ক স্থলে সেই অনিষ্ট পদার্থই আপত্তির বিষয় হওয়ায় তাহাকে বলে ‘আপাত্ত’ এবং যাহার সত্তা স্বীকার করিলে সেই আপত্তি হয়, তাহাকে বলে ‘আপাদক’। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে ধূম আপাদক এবং বহি আপাত্ত। আপাত্ত পদার্থ হইবে ব্যাপক এবং আপাদক পদার্থ হইবে তাহার ব্যাপ্য। স্তত্রাং তর্করূপ ভ্রমজ্ঞানেও সেই আপাদক পদার্থে আপাত্ত পদার্থের ব্যাপ্তি স্বরণ আবশ্যক। কারণ, সেই ব্যাপ্তিই উক্তরূপ তর্কের মূল এবং প্রথম অঙ্গ।* সেই ব্যাপ্তির স্বরণ হইলে সেই ব্যাপক পদার্থের অভাবে তাহার ব্যাপ্য পদার্থের অভাবের যে ব্যাপ্তি আছে, তাহারও স্বরণ হয়; স্তত্রাং পরে সেই আপাত্তরূপ ব্যাপক পদার্থের অভাবরূপ হেতুর দ্বারা আপাদকরূপ ব্যাপ্য পদার্থের অভাব অনুমানসিদ্ধ হয়। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে জল যদি ধূমবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে বহিবিশিষ্ট হউক। এইরূপ তর্কের ফলে পরে বহির অভাবরূপ হেতুর দ্বারা জলে ধূমের অভাব সিদ্ধ হয়। উক্তরূপ সমস্ত তর্কের ফলে বিষয়পরিণতি অর্থাৎ প্রমাণ বিষয়ের যথার্থ নিশ্চয় হওয়ায় উহাকে বলে—বিষয়পরিণোদক তর্ক।

কিন্তু যে তর্কের ফলে অনুমানের হেতুতে সাধ্যধর্মের ব্যতিচার সংশয়-নিবৃত্তি হওয়ায় ব্যাপ্তি-নিশ্চয় জন্মে, তাহাকে বলে—“ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্ক”। যেমন “ধূমো বহিব্যভিচারী ন বা”—

* তর্কের আরও চারটি অঙ্গ আছে। বরদরাজ বলিয়াছেন,—“ব্যাপ্তিগ্রাহকপ্রতিহতিরবদানং বিপর্যয়ে। অনিষ্টাননুকূলকে ইতি তর্কাদিপঞ্চঃ।” অর্থাৎ (১) আপাদক পদার্থে আপাত্ত পদার্থের ব্যাপ্তি, (২) সেই তর্কের ব্যাঘাতক প্রতিবুল তর্কের দ্বারা প্রতিবাদ, (৩) বিপর্যয়ে অর্থাৎ আপাত্ত পদার্থের অভাবে পদার্থবদান, (৪) আপাত্ত পদার্থের প্রতিবুল এবং (৫) সেই আপত্তির অননুকূলক অর্থাৎ প্রতিপক্ষের অসাধকতা, এই পাঁচটি তর্কের অঙ্গ। পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন তর্কই তত্ত্বজ্ঞানের সহায় হয়। উহার মধ্যে কোন এক অঙ্গের অভাব হইলেও তাহা প্রকৃত ‘তর্ক’ হইবে না, তাহাকে বলে ‘তর্কভ্রাস’। “অদান্ততনবৈকল্যে তর্কভ্রাসভা ভবেৎ।”—তর্কিকরক্ষা।

এইরূপ সংশয় জন্মিলে পরে 'ধূমো যদি বহিব্যভিচারী শ্রাৎ, বহিজ্ঞাতো ন শ্রাৎ'—অর্থাৎ ধূম যদি বহির ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ বহিশ্রুত স্থানেও জন্মে, তাহা হইলে বহিজ্ঞাত না হউক? এইরূপ তর্কের ফলে ধূম বহির ব্যভিচারী নহে, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়। উক্ত স্থলে বহির ব্যভিচারিত্ব আপাতক এবং বহিজ্ঞাতত্বের অভাব আপাত। ধূমাত্রই বহিজ্ঞাত, বহি ব্যতীত ধূম জন্মে না, এই সিদ্ধান্তানুসারেই উক্তরূপ আপত্তি হয়। তাহার ফলে পরে ('ধূমো ন বহিব্যভিচারী, বহিজ্ঞাতশ্রাৎ' এইরূপে) বহিজ্ঞাতত্ব হেতুর দ্বারা ধূমে বহির ব্যভিচারিত্বের অভাব নিশ্চয় হইলে সেই নিশ্চয়জ্ঞাত পূর্বোক্ত ব্যভিচার সংশয়-নিবৃত্তি হওয়ায় ধূমে বহির ব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মে, এজ্ঞাত উক্তরূপ তর্ককে বলে 'ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্ক'। অনুমানপ্রমাণরূপ জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয়ের পূর্বে অনেক স্থলে পূর্বোক্তরূপ তর্ক আবশ্যক হওয়ায় অনেকে উহাকে জ্ঞানের পূর্বাঙ্গও বলিয়াছেন।*

তর্কের প্রকারভেদ

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য পূর্বোক্ত 'তর্ক'পদার্থকে (১) 'আত্মাশ্রয়', (২) 'ইতরেতরাশ্রয়', (৩) 'চক্রকাস্রয়', (৪) 'অনবস্থা' ও (৫) 'অনিষ্টপ্রসঙ্গ' নামে পঞ্চবিধ বলিয়াছেন। তদনুসারে বরদরাজও বলিয়াছেন,—“আত্মাশ্রয়াদিভেদেন তর্কঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ।” কোন পদার্থ নিজের উৎপত্তি অথবা স্থিতি অথবা জ্ঞানে অব্যবধানে নিজেকে অপেক্ষা করিলে তৎপ্রযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহাকে বলে 'আত্মাশ্রয়'। আর সেই পদার্থ অপর একটি পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া আবার নিজেকেই অপেক্ষা করিলে তৎপ্রযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহাকে বলে 'ইতরেতরাশ্রয়' বা 'অন্তোন্তাশ্রয়'। এইরূপ অপর দুইটি পদার্থ বা ততোহধিক পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া আবার নিজেকেই অপেক্ষা করিলে তৎপ্রযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহাকে বলে 'চক্রকাস্রয়'। আর যেরূপ আপত্তির কুত্ৰাপি বিশ্রাম বা শেষ নাই, এমন যে ধারাবাহিক আপত্তি, তাহাকে বলে 'অনবস্থা'। উক্তরূপ অনন্ত আপত্তিমূলক যে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহাও 'অনবস্থা' নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু কোন স্থলে ঐরূপ আপত্তি সর্বমতে প্রমাণসিদ্ধ হইলে তাহা 'অনবস্থা'রূপ তর্ক হইবে না। কারণ, সেইরূপ স্থলে উহা সকল মতেই ইষ্টাপত্তি। পূর্বোক্ত চতুর্বিধ তর্ক ভিন্ন সমস্ত তর্কই 'অনিষ্টপ্রসঙ্গ' নামে পঞ্চম প্রকার তর্ক।†

যদিও তর্কমাত্রই অনিষ্টপ্রসঙ্গ, তথাপি বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি বিশেষ করিয়া 'আত্মাশ্রয়' প্রভৃতি চতুর্বিধ তর্ক বলিয়া অস্ত্রান্ত সমস্ত তর্ককে 'অনিষ্ট-

* কুমারসমীপিকাশের (৩৭) 'সকরন্দ বাধ্যা'য় পঞ্চবিধিধা রূচিদন্ত উক্ত মতান্তর সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, "প্রকাশ"কার বর্তমান উপাধায় নিজেই 'প্রমেরতবল্লাধ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“তর্কো জ্ঞানস্ত পূর্বাঙ্গঃ, জ্ঞান-বিষয়-পরিশোধকহাং ব্যাপ্তিগ্রাহকহাচ্চ।” তর্ক "লিঙ্গপরামর্শ"রূপ জ্ঞানের বিষয়ীভূত লিঙ্গের পরিভূক্তন্যপাদক, এই অর্থে উহাকে জ্ঞান-বিষয়-পরিশোধক বলা হইয়াছে। তর্কের দ্বারা কিরূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভব হয়, এ বিষয়ে অন্যান্য কথা ও তাহার প্রতিবাদের গুণন দ্বিতীয় খণ্ডে ২৩০-৪২ পৃঃ অবধি দ্রষ্টব্য।

† "সুবিদর্শনসংগ্রহে" (অক্ষপাদদর্শনে) মাধবাচার্য্য 'আত্মাশ্রয়' প্রভৃতি চতুর্বিধ তর্ক এবং 'ব্যাঘাত'

প্রসঙ্গ' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহাই ব্যক্ত করিতে উক্ত পঞ্চম প্রকার তর্কে বলিয়াছেন,—“তদন্ত্যবাসিতার্থ-প্রসঙ্গ”। বৃত্তিকার উক্ত পঞ্চবিধ তর্কের উদাহরণও বলিয়াছেন; সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। মূলকথা, অপ্রামাণিক অনিষ্টাপত্তিই তর্ক। তাই বৃত্তিকার পরে বলিয়াছেন,—“প্রথমোপস্থিতত্ব,” “উৎসর্গ,” “বিনিগমনান্তিরহ” এবং “লাঘব” ও “গৌরব” প্রভৃতিকে যে তর্ক বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ তর্ক নহে। কারণ, তাহা আপত্তিরূপ জ্ঞান নহে। কিন্তু ঐ সমস্তও প্রমাণ দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয়ে তর্কের ত্ৰায় প্রমাণের সহকারী হয়, এজন্য প্রমাণের সহকারিত্বরূপ তর্কসাধন্যপ্রযুক্ত তর্কব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তাহাতে “তর্ক” শব্দের গৌণ প্রয়োগ হয়।

তর্ক সর্বপ্রমাণেরই অনুগ্রাহক

পূর্বোক্ত তর্কপদার্থ যে কেবল অনুমানপ্রমাণেরই অনুগ্রাহক বা সহকারী, তাহা নহে। কিন্তু অত্যাগ প্রমাণের দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয়েও অনেক স্থলে তর্ক আবশ্যক হয়। তাই বরদরাজ স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“প্রত্যক্ষাদে: প্রমাণস্ত তর্কোহনুগ্রাহকো ভবেৎ।” “আত্মতত্ত্ববিবেক” গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যও যে তর্কে সর্বপ্রমাণের অনুগ্রাহক বলিয়াছেন এবং মীমাংসকগণও তাহা বলিয়াছেন, ইহাও বরদরাজ পরে প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে নব্য মীমাংসক নারায়ণ ভট্টও “মানসেন্নোদয়” গ্রন্থে স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“যত: প্রত্যক্ষশব্দাদিপ্রমাণাত্মখিলাত্মপি। তর্কং বিনা ন জীবন্তি প্রত্যক্ষে তাবদীহ্যতাং।” “তস্মাৎ-নির্দর্শকপ্রমাণানং তর্কোহনুগ্রাহক: স্থিত:। সাধ্যে বিপর্য্যয়াশঙ্কা-বিচ্ছেদস্তদনুগ্রহ:।” বস্তুতঃ বেদরূপ শব্দপ্রমাণের দ্বারা ধর্ম নির্ণয়েও প্রকৃত তর্ক আবশ্যক। হাই বেদার্থ নির্ণয়ের জন্য মীমাংসাশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত সেই সমস্ত তর্ক “মীমাংসা” নামেও কথিত হইয়াছে এবং মীমাংসকগণ তাহাকে বলিয়াছেন, প্রমাণের “ইতিকর্তব্যতা”। তাই কথিত হইয়াছে,—“ধর্ম্মে প্রমাণমাণে হি বেদেন করণান্মনা। ইতি-কর্তব্যতাভাগঃ মীমাংসা পুরয়িত্বাতি।” বেদাদি শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা ধর্ম্মাদি নির্ণয় করিতে হইলে বাহা সেই সমস্ত বাক্যের প্রকৃতার্থ নহে, কিন্তু ‘অর্থাভাস,’ তাহার নিরাস করিয়া, প্রকৃত বাক্যার্থস্থাপন করিতে প্রকৃত তর্ক অত্যাবশ্যক। তাই নারায়ণ ভট্টও বলিয়াছেন,—“এবং সর্বত্র তর্কৌধৈরর্থভাস-নিরাসত:। বাক্যার্থস্থাপনৌ সর্বা মীমাংসা তর্করূপিনী।” ভগবান্ গনুও বলিয়াছেন,—

“আর্য্যং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।

যন্তর্কেণানুসন্ধন্তে* স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।” —“মহাসংহিতা”, ১২ অ, ১০৬ ॥৪০॥

প্রভৃতি নামে আরও সমুদ্রকার তর্কের উল্লেখ করিয়া গৌতমোক্ত তর্কপদার্থকেই একাদশপ্রকার বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি উহার কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। “ত্ৰায়পরিশুদ্ধি” গ্রন্থে বেকটনাথ “প্রজ্ঞাপরিজ্ঞান” নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া আত্মাশ্রয়াদি চতুর্বিধ তর্ক এবং “বিরোধ” ও “অসম্ভব” এই নামে ষট্‌প্রকার তর্ক বলিয়াছেন। “মানসেন্নোদয়” গ্রন্থে নারায়ণ ভট্ট উক্ত চতুর্বিধ তর্ক এবং “গৌরব” ও “লাঘব” এই নামে ষট্‌প্রকার তর্ক বলিয়াছেন। কিন্তু তিনিও উদয়নোক্ত পঞ্চম প্রকার তর্কের গ্রহণ করেন নাই কেন, ইহা চিন্তনীয়।

* জয়ন্ত ভট্ট উক্ত সম্বন্ধে “তর্ক” শব্দের অর্থ অনুমান বলিলেও বরদরাজ প্রভৃতি গৌতমোক্ত তর্কই

ভাষ্য । . এতস্মিৎসুতকবিষয়ে—

সূত্র । বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং

নির্ণয়ঃ ॥৪১॥

অনুবাদ । এই তর্কবিষয়ে অর্থাৎ পূর্বোক্ত তর্কস্থলে—সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাৎ স্বপক্ষের সংস্থাপন এবং পরপক্ষের সাধনের খণ্ডনের দ্বারা পদার্থের অবধারণ “নির্ণয়” ।

ভাষ্য । স্থাপনা সাধনং, প্রতিষেধ উপালম্ব্যঃ । তৌ সাধনোপালম্বৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যৌ ব্যতিবৃক্তাবনুসন্ধন প্রবর্ত্তমানৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাবিত্য-
চ্যেতে । তয়োঃ স্তম্ভত্বস্য নিবৃত্তিরেকতরস্তাবস্থানমবশ্যম্ভাবি, যস্তাবস্থানং
তস্তার্থাবধারণং নির্ণয়ঃ ।

নেদং পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং সম্ভবতীতি, একো হি প্রতি-
জ্ঞাতর্মর্থং তং হেতুতঃ স্থাপয়তি, দ্বিতীয়স্য প্রতিষিদ্ধকোদ্ধরতীতি, দ্বিতীয়েন
স্থাপনাহেতুঃ প্রতিষিধ্যতে, তস্মৈব প্রতিষেধকোদ্ধরশ্চোদ্বিধ্যতে, স নিবর্ত্ততে,
তস্য নিবৃত্তৌ যোহবতিষ্ঠতে, তেনার্থাবধারণং নির্ণয়ঃ । উভাভ্যামেবার্থাব-
ধারণমিত্যাহ । কয়া যুক্ত্যা ? একস্য সম্ভবো দ্বিতীয়স্তাসম্ভবঃ,—
তাবেতৌ সম্ভবাসম্ভবৌ বিমর্শং সহ নিবর্ত্তয়তঃ,—উভয়সম্ভবে উভয়াসম্ভবে
বাহনিবৃত্তৌ বিমর্শ ইতি ।

“বিমৃশে”তি বিমর্শং কৃত্বা । মোহয়ং বিমর্শঃ পক্ষপ্রতিপক্ষাববছোত্য-
ন্যায়ং প্রবর্ত্তয়তীত্যুপাদীয়ত ইতি । এতচ্চ বিরুদ্ধয়োরেকধর্ম্মিস্থয়োর্বোদ্ধ-
ব্যম্ । যত্র তু ধর্ম্মিসামান্যগতো বিরুদ্ধৌ ধর্ম্মৌ হেতুতঃ সম্ভবতস্তত্র
সমুচ্চয়ঃ, হেতুতোহর্থস্য তথাভাবোপপত্তেঃ, যথা ক্রিয়াবদ্রব্যমিতি লক্ষণ-
বচনে যস্য দ্রব্যস্য ক্রিয়াযোগো হেতুতঃ সম্ভবতি, তৎ ক্রিয়াবৎ, যস্য ন

বলিয়াছেন । অবশ্য অসম্ভবপ্রমাণ অর্থেও “তর্ক” শব্দের বহু প্রয়োগ হইয়াছে । কিন্তু উক্ত বচনের পূর্বে
“প্ততাপক্ষমহুমানক” ইত্যাদি বচনে “অসম্ভব” শব্দের দ্বারা ই অসম্ভবপ্রমাণের উল্লেখ হওয়ায় পদ্যবচনে “তর্ক”
শব্দের দ্বারা অসম্ভব ভিন্ন তর্কপদার্থই আমরা বুঝিতে পারি । শারীরকীভাষ্যে (২:১:১১) আচাৰ্য্য শঙ্কর
বলিয়াছেন,—“প্রত্যর্থ-বিশ্রুতিপত্তৌ চার্ঘ্যভাস-নিরাকরণেন সমার্থানির্ধারণং তর্কণৈব বাক্যবিশ্লিষ্টপেণ ক্রিয়তে,
ননুরপি চৈব সম্ভবতঃ, প্রত্যাপক্ষমহুমানক” ইত্যাদি ।

সম্ভবতি তদক্রিয়মিতি । একধর্মিস্থয়োশ্চ বিরুদ্ধয়োঃ স্ফোরয়ুগপদ-
ভাবিনোঃ কালবিকল্পঃ,—যথা তদেব দ্রব্যং ক্রিয়াযুক্তং ক্রিয়াবৎ, অনু-
পন্নোপরতক্রিয়ং পুনরক্রিয়মিতি ।

ন চাযং নির্ণয়ে নিয়মো বিয়ুশ্চৈব পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়
ইতি । কিন্তু্দিয়ার্থসম্মিকর্ষোৎপন্নপ্রত্যক্ষেইর্থাবধারণং নির্ণয় ইতি ।
পরীক্ষাবিশয়ে—“বিয়ুশ্চ পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ” । বাদে
শাস্ত্রে চ বিমর্শবর্জং ।

ইতি বাৎস্তায়নীয়ে আয়ভাষ্যে প্রথমার্ধ্যায়স্ত প্রথমাহ্নিকম্ ।

অনুবাদ । স্থাপনা ‘সাধন’, প্রতিষেধ ‘উপালম্ভ’ অর্থাৎ নিজপক্ষ স্থাপনকে
‘সাধন’ বলে, এবং পরপক্ষসাধনের প্রতিষেধ বা খণ্ডনকে ‘উপালম্ভ’ বলে ।
পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বাহার আশ্রয়, এবং ‘ব্যতিষক্ত’ অর্থাৎ উভয় পক্ষে সম্বন্ধাবিশিষ্ট,
এবং ‘অনুবন্ধ’বিশিষ্টরূপে অর্থাৎ পরে একতর পক্ষ নির্ণয়ের অনুকূলভাবে
প্রবর্তমান সেই (পূর্বোক্ত) ‘সাধন’ ও ‘উপালম্ভ’ ‘পক্ষ’ ও ‘প্রতিপক্ষ’
এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা উক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ এই সূত্রে ‘পক্ষ’ ও
‘প্রতিপক্ষ’ শব্দের উক্তরূপ ‘সাধন’ ও ‘উপালম্ভ’ অর্থে লাক্ষণিক প্রয়োগ
হইয়াছে) । সেই সাধন ও উপালম্ভের মধ্যে একতরের নিবৃত্তি এবং একতরের
অবস্থান অবশ্য হইবে । বাহার অবস্থান হইবে, তাহার অর্থের অবধারণ অর্থাৎ
অবস্থিত সেই সাধনের অথবা উপালম্ভের প্রতিপাত্ত যে পক্ষ বা প্রতিপক্ষরূপ
পদার্থ, তাহার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান “নির্ণয়” ।

(পূর্বপক্ষ) এই ‘অর্থাবধারণ’ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ
সাধন ও উপালম্ভ, এই উভয়ের দ্বারা সম্ভব হয় না । যেহেতু এক ব্যক্তি অর্থাৎ
প্রথমবাদী সেই প্রতিজ্ঞাত পদার্থকে হেতুর দ্বারা সংস্থাপন করেন এবং দ্বিতীয়
ব্যক্তির (প্রতিবাদীর) প্রতিষেধকে উদ্ধার করেন অর্থাৎ তাহার কথিত দোষের
খণ্ডন করেন । (পরে) দ্বিতীয় কর্তৃক (বাদীর) স্থাপনার হেতু প্রতিষিদ্ধ হয় এবং
তাহারই অর্থাৎ বাদীর প্রতিষেধের হেতু উদ্ধৃত হয় [অর্থাৎ পরে প্রতিবাদী
বাদীর পূর্বোক্ত হেতুর দোষ প্রদর্শন করিয়া তাহার হেতুকে খণ্ডন করেন, এবং বাদী
পূর্বে প্রতিবাদীকথিত দোষের প্রতিষেধক যে হেতু বলিয়াছেন, তাহারও খণ্ডন
করেন] (“স নিবর্ততে”) তাহা অর্থাৎ বাদীরই হউক অথবা প্রতিবাদীরই

হউক, সেই হেতু ও উপালম্ভ নিরন্তর হয়। তাহার নিরন্তর হইলে যাহা অবস্থিত হয়, তদ্ব্যবহারি অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় জন্মে।

(উত্তর) উভয়ের দ্বারাই অর্থাবধারণ হয়, এ জন্ম (মহর্ষি “পক্ষপ্রতি-পক্ষাভ্যাস” এই পদ) বলিয়াছেন। (প্রশ্ন) কি যুক্তিবশতঃ? (উত্তর) একের সম্ভব, দ্বিতীয়ের অসম্ভব অর্থাৎ বাদীর সাধনের সম্ভব, প্রতিবাদীর উপালম্ভের অসম্ভব এবং প্রতিবাদীর সাধনের সম্ভব, বাদীর উপালম্ভের অসম্ভব। সেই এই সম্ভব ও অসম্ভব গিলিত হইয়াই সংশয়কে নিরন্তর করে। উভয়ের সম্ভব হইলে অথবা উভয়ের অসম্ভব হইলে সংশয় নিরন্তর হয় না। অর্থাৎ পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে পূর্বোক্তরূপ সাধন ও উপালম্ভ, এই উভয়ের দ্বারাই অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় জন্মে, ইহা স্বীকার্য।

“বিমৃশ্য” এই পদের ব্যাখ্যা “বিমর্শং কৃত্বা” অর্থাৎ সংশয় করিয়া। সেই এই সংশয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষকে অর্থাৎ একাধারে বিবাদবিষয় বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়কে নিয়ন্তৃতঃ বিষয় করিয়া ত্রায়কে প্ররত্ত করে, অর্থাৎ মধ্যস্থগণের উক্তরূপ সংশয় বাদী ও প্রতিবাদীর ত্রায়প্ররত্তির মূল, এ জন্ম (‘বিমৃশ্য’ এই পদের দ্বারা) গৃহীত হইয়াছে। ইহা কিন্তু অর্থাৎ পূর্বোক্ত সংশয়রূপ-জ্ঞান কিন্তু একধর্ম্মিগত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় বিষয়ে বুঝিবে। কিন্তু যে স্থলে সামান্যধর্ম্মিগত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় প্রমাণ দ্বারা সম্ভব হয়, সেই স্থলে ‘সমুচ্চয়’। কারণ, প্রমাণ দ্বারা ‘অর্থে’র অর্থাৎ সেই ‘সামান্য-ধর্ম্মিগত পদার্থের ‘তথাভাবে’র (সেই ‘ধর্ম্মদ্বয়বত্তার) উপপত্তি হয়। যেমন “ক্রিয়াবদ্ভব্যং” এইরূপ লক্ষণ বলিলে (বুঝা যায়) যে ভব্যের ক্রিয়াবত্ত প্রমাণ দ্বারা সম্ভব হয়, সেই ভব্যই ক্রিয়াবিশিষ্ট, (কিন্তু) যে ভব্যের ক্রিয়াবত্ত প্রমাণ দ্বারা সম্ভব হয় না, সেই ভব্য নিষ্ক্রিয় [অর্থাৎ সামান্যতঃ ‘ভব্যং সক্রিয়ং নিষ্ক্রিয়ক’ এইরূপ জ্ঞান সংশয় নহে, উহাকে বলে ‘সমুচ্চয়’] কিন্তু একধর্ম্মিগত ‘অযুগপস্তাবী’ অর্থাৎ যাহা একই সময়ে থাকে না, কিন্তু কালভেদে থাকে, এমন বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় বিষয়ে ‘কালবিকল্প’ হয়। যেমন সেই ভব্যই ক্রিয়াবিশিষ্ট হইয়া সক্রিয়, কিন্তু ‘অনুৎপন্নক্রিয়’ অথবা ‘উপরতক্রিয়’ অর্থাৎ যাহাতে ক্রিয়া জন্মে নাই অথবা ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়াছে, এমন, হইলে নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ একই ভব্যে কালভেদে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়ত্বের যে জ্ঞান, তাহাকে বলে “কালবিকল্প”।

সংশয় করিয়াই ‘পক্ষ’ ও ‘প্রতিপক্ষে’র দ্বারা অর্থাবধারণ নির্ণয়, ইহা কিন্তু নির্ণয়ে নিয়মী নহে, অর্থাৎ নির্ণয়মাত্রই সংশয়পূর্বক নহে। কিন্তু ইন্দ্রিয়াধ-

সন্নিবন্ধিত উৎপন্ন প্রত্যক্ষ স্থলে অৰ্থাবধারণই নির্ণয়। পরীক্ষা-বিষয়ে অৰ্থাৎ জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষগুণাদির দ্বারা মধ্যস্থগণের তত্ত্ব-নির্ণয়স্থলে 'সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা অৰ্থাবধারণ নির্ণয়'। "বাদে" অৰ্থাৎ কেবল তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বক্ষ্যমাণ "বাদ" নামক 'কথা'য় এবং শাস্ত্রে সংশয়বৰ্জিত উক্তরূপ অৰ্থাবধারণ হয় অৰ্থাৎ বাদকথা ও শাস্ত্র দ্বারা যে নির্ণয় জন্মে, তাহাও সংশয়পূৰ্বক নহে।

বাৎস্তায়নপ্রণীত ত্ৰায়-ভাষ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্গিক সমাপ্ত ॥

টিপ্পনী। মহর্ষি 'তর্ক'পদার্থের লক্ষণের পরে এই সূত্র দ্বারা 'নির্ণয়'পদার্থের লক্ষণ বলিয়া ত্ৰায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আঙ্গিক সমাপ্ত করিয়াছেন। কারণ, উক্ত 'নির্ণয়'-পদার্থ ত্রায়ের উত্তরাক্ষ এবং তর্কসূৰ্বক। তাই ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—'এতস্মিন্তর্কবিষয়ে'। অৰ্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত তর্কবিষয়োভূত পদার্থে মধ্যস্থগণের প্রমাণ দ্বারা তর্কের সাহায্যে যে নির্ণয় জন্মে, তাহাই এই সূত্রোক্ত 'নির্ণয়'। উহা মধ্যস্থগণের সংশয়পূৰ্বক, এজন্ত মহর্ষি এই সূত্রের প্রথমে বলিয়াছেন,—'বিশুদ্ধ'। ভাষ্যকার উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'বিশেষ কৃত্বা'। বিশেষ বলিতে সংশয়। মধ্যস্থগণ সংশয় করিয়া কিসের দ্বারা অৰ্থাবধারণরূপ নিৰ্ণয় করিবেন? তাই মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—"পক্ষ-প্রতিপক্ষাভ্যাং"। ভাষ্যকার উক্ত 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ' শব্দের লাক্ষণিক অর্থের ব্যাখ্যা — করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—"স্থাপনা সাধনং" ইত্যাদি।

ভাষ্যকারের তাৎপৰ্য্য এই যে, একাধারে বিবাদবিষয় বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ই 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ' শব্দের মুখ্য অর্থ (পরবর্তী সূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সেই বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের দ্বারা অৰ্থাবধারণ বলা যায় না। সুতরাং এই সূত্রে "পক্ষ" ও "প্রতিপক্ষ" শব্দের লাক্ষণিক অর্থই প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। সেই লাক্ষণিক অর্থ 'সাধন' ও 'উপালম্ব'। স্বপক্ষস্থাপনাকে অর্থের মুখ্য অর্থের সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত উহা গ্রহণ করা যায় না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, 'পক্ষপ্রতিপক্ষাশ্রয়ো'। অৰ্থাৎ 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ' শব্দের মুখ্য অর্থ যে, সেই বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়, তাহা উক্ত সাধন ও উপালম্বের আশ্রয়। সুতরাং তাহার সহিত ঐ উভয়ের আশ্রয়া-শ্রিতত্ব সম্বন্ধ আছে। বাচস্পতি মিশ্র এখানে বলিয়াছেন যে, যদিও উপালম্ব বাদীর পক্ষাশ্রিত, তথাপি প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়াই সেই উপালম্ব হওয়ার উহাকেও ঐ তাৎপৰ্য্যে প্রতি-পক্ষাশ্রিত বলা হইয়াছে। অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, মহর্ষি "সাধনোপালম্বাভ্যাং" এইরূপ মুখ্য প্রয়োগ না করিয়া উক্ত অর্থে লাক্ষণিক প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? এজন্ত ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—'ব্যতিষক্তৌ'। 'ব্যতিষক্ত' বলিতে উভয় পক্ষে সম্বন্ধবিশিষ্ট। তাৎপৰ্য্য এই যে, মহর্ষি এই সূত্রে "সাধনোপালম্বাভ্যাং" এইরূপ মুখ্য প্রয়োগ করিলে সেই সাধন ও

উপালম্ব যে 'ব্যতিষক্ত' হওয়া আবশ্যক, ইহা বুঝা যায় না। সুতরাং মহর্ষি উক্ত অর্থে 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ' শব্দের লক্ষণিক প্রয়োগের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, যেরূপ 'সাধন' ও 'উপালম্ব' পক্ষেও হইবে, প্রতিপক্ষেও হইবে, সেইরূপ 'সাধন' ও 'উপালম্বই' এখানে বুঝিতে হইবে। কারণ, তদ্বারাই অর্থের অবধারণরূপ নির্ণয় জন্মে। যে স্থলে স্বপক্ষে বাদীর সাধন (স্থাপনা) এবং প্রতিবাদীর উপালম্ব (সেই স্থাপনার খণ্ডন) হয় এবং প্রতিপক্ষে প্রতিবাদীর সাধন ও বাদীর উপালম্ব হয়, সেই স্থলে সেইরূপ 'সাধন' ও 'উপালম্ব'কে বলে 'ব্যতিষক্ত'।

কিন্তু উক্তরূপ 'সাধন' এবং 'উপালম্ব' হইলেও যে স্থলে তন্মধ্যে একতরের নিবৃত্তি হয় না, সেই স্থলে একতর পক্ষের অবধারণ হয় না। এতদ্ব্যতীত ভাষ্যকার পরে আবার বলিয়াছেন,—
 “অনুবন্ধেন প্রবর্তমানো”। অর্থাৎ পরস্পরানুবন্ধবিশিষ্ট হইয়া প্রবর্তমান উক্তরূপ 'সাধন' ও 'উপালম্বই' এই হুত্রে 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ' শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার পরে সেই পরস্পরানুবন্ধ করিতে বলিয়াছেন,—“তয়োঃস্বতন্ত্রস্য নিবৃত্তিরেকতর-সত্যাবস্থানমবশ্যম্ভাবি”। অর্থাৎ যেরূপ 'সাধন' ও 'উপালম্ব' হইলে তন্মধ্যে একের নিবৃত্তি ও অপরের অবস্থান অবশ্যই হইবে, সেইরূপ সাধন ও উপালম্বই পরস্পরানুবন্ধ এবং তাহাই এই হুত্রে “পক্ষ” ও “প্রতিপক্ষ” শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। কারণ, উক্তরূপ 'সাধন' ও 'উপালম্বই' চরম ফল নির্ণয়। এই হুত্রে “অর্থ” শব্দের দ্বারাও ইহা সূচিত হইয়াছে। কারণ, “অবধারণ নির্ণয়ঃ” এইরূপ বলিলে কিসের অবধারণ, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। যে কোন পদার্থের অবধারণ হইলেও তাহা উক্তরূপ স্থলে ‘নির্ণয়পদার্থ’ নহে, কিন্তু বিবাদবিষয় একতর পক্ষের অবধারণই নির্ণয়পদার্থ। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“সত্যাবস্থানং তস্যার্থাবধারণং নির্ণয়ঃ”। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“যন্ত সাধনস্ত বা উপালম্বস্ত বা অবস্থানস্ত বা উপালম্বস্ত বা যোহর্থঃ পক্ষঃ প্রতিপক্ষো বা তস্তাবধারণমিত্যর্থঃ।”

ভাষ্যকার পরে পূর্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, এই ‘অর্থাবধারণ’ সাধন ও উপালম্ব এই উভয়ের দ্বারা সম্ভব হয় না। কারণ, প্রথমে বাদী তাহার প্রতিজ্ঞাত পদার্থকে হেতুর দ্বারা স্থাপন করেন এবং প্রতিবাদীর কথিত দোষেরও উদ্ধার করেন। পরে প্রতিবাদী বাদীর স্বপক্ষ স্থাপনের হেতুকে খণ্ডন করেন এবং বাদীর পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাকে হেতুরও উদ্ধার করেন। এইরূপে যথানিয়মে বিচার হইলে শেষে বাদীরই হউক, অথবা প্রতিবাদীরই হউক, সাধন ও উপালম্ব নিবৃত্ত হয়। তাহার নিবৃত্তি হইলে যাহার অবস্থান হইবে, তদ্বারাই অর্থাবধারণরূপ নির্ণয় হয়। সুতরাং উক্ত উভয়ের মধ্যে একের দ্বারাই অর্থাবধারণ হওয়ার মহর্ষির “পক্ষপ্রতিপক্ষাত্ম্যং” এই উক্তি অযুক্ত। বাচস্পতি মিশ্র উক্ত পূর্বপক্ষভাষ্যের বিশদ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—“স বাদিনো বা প্রতিবাদিনো বা হেতুচোপালম্বস্ত নিবর্ত্ততে, তন্মিন্ নিবর্ত্তে যৌবতীত্বং একস্তেনার্থনির্ণয়ো ন ভাভ্যাং। তন্মাদয়ুক্তং ‘পক্ষপ্রতিপক্ষাত্ম্যমিতি’।

ভাষ্যকার পরে উক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্তরূপ 'সাধন' ও 'উপালন্ত' এই উভয়ের দ্বারাই অর্থবধারণ হয়, 'এজ্ঞা মহর্ষি বলিয়াছেন—“পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যাং”। উভয়ের দ্বারাই অর্থবধারণ হয়, এ বিষয়ে যুক্তি কি? এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সাধন ও উপালন্তের মধ্যে একের সম্ভব এবং অপরের অসম্ভব, এই উভয়ই মিলিত হইয়া মধ্যস্থগণের সংশয় নিবৃত্ত করে। তাৎপর্য্য এই যে, যদি বাদ্যীর সাধনের সম্ভব এবং প্রতিবাদ্যীর উপালন্তের অসম্ভব হয়, অথবা প্রতিবাদ্যীর সাধনের সম্ভব এবং উপালন্তের অসম্ভব হয় অর্থাৎ প্রতিবাদ্যী যদি বাদ্যীর সাধনকে খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হন অথবা বাদ্যী যদি প্রতিবাদ্যীর সাধনকে খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হন, তাহা হইলেই মধ্যস্থগণের একতর পক্ষের নির্ণয় হওয়ার তজ্জ্ঞা সংশয় নিবৃত্তি হয়। কিন্তু বাদ্যী ও প্রতিবাদ্যীর সাধন ও উপালন্তের নিবৃত্তি না হইলে অথবা ভাষ্যকারের সাধন ও উপালন্ত, এই উভয়েরই নিবৃত্তি হইলে অর্থাৎ কেহই নিজপক্ষ স্থাপন করিতে পারিলে মধ্যস্থগণের একতর পক্ষের নির্ণয় না হওয়ার সংশয় নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং পূর্বোক্তরূপ সাধন ও উপালন্তের সম্ভব ও অসম্ভব মিলিত হইয়াই সংশয়ের নিবর্তক হওয়ার পূর্বোক্ত 'সাধন' ও 'উপালন্ত' এই উভয়ের দ্বারাই অর্থবধারণরূপ নির্ণয় জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—“পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যাং অর্থবধারণ নির্ণয়ঃ”। ভাষ্যে 'উভয়সম্ভবে উভয়সম্ভবে বা' এইরূপ পাঠই প্রকৃত।

মহর্ষি এই সূত্রের প্রথমে “বিশৃঙ্খ” এই পদের দ্বারা সংশয়কে গ্রহণ করিয়াছেন কেন? ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“সৌহৃৎ বিমর্শঃ পক্ষপ্রতিপক্ষাববছোভ্য” ইত্যাদি। বাচস্পতি মিশ্র “অবছোভ্য” এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “নিয়মেন বিষয়ীকৃত্য”। এখানে ভাষ্যকারোক্ত “পক্ষ” ও “প্রতিপক্ষ” শব্দের মুখ্য অর্থই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বাদ্যী ও প্রতিবাদ্যীর স্ব স্ব পক্ষে নিশ্চয় থাকিলেও তাহাদিগের “বিপ্রতিপত্তি” বা ক্যাপ্রযুক্ত মধ্যস্থগণের যে স্থলে সংশয় জন্মে, সেই সংশয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিষয়কই হয়। সুতরাং তন্মধ্যে একতর ধর্ম্মের নির্ণয় ব্যতীত তাহাদিগের সেই সংশয়-নিবৃত্তি সম্ভব না হওয়ার তাহারা একতর পক্ষের অহুগোদন করিতে পারেন না। তাই তাহাদিগের সংশয়-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে বাদ্যী ও প্রতিবাদ্যী যে নিজ পক্ষ স্থাপনাদি করেন, তাহাকে বলে ‘ত্যাগ-প্রবৃত্তি’। মধ্যস্থগণের সেই সংশয়ই সেই ত্যাগ-প্রবৃত্তির মূল বলিয়া উহাকে ত্যাগপ্রবর্তক ও ত্যাগের পূর্বোক্ত বলা হয়। মহর্ষি এই জ্ঞাই এই সূত্রে প্রথমে “বিশৃঙ্খ” এই পদের দ্বারা মধ্যস্থগণের সেই সংশয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন। মধ্যস্থগণের সংশয় যে ত্যাগের পূর্বোক্ত, সুতরাং সংশয়পদার্থের বিশেষ জ্ঞানের জ্ঞাত প্রথম সূত্রে সংশয়পদার্থের পৃথক উল্লেখ হইয়াছে, ইহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার পূর্বে (২৪ পৃঃ) মহর্ষির এই সূত্রটিও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহর্ষি পূর্বে সংশয়লক্ষণসূত্রে “বিমর্শ” শব্দের দ্বারা বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানকে সংশয় বলিয়াছেন। কিন্তু বিরুদ্ধধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানকেই সংশয় বলে। তাই ‘সংশয়’, ‘সম্ভয়’ ও

‘কালবিকল্প’ নামে ত্রিবিধ, ইহাই ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার এখানে পরে বলিয়াছেন, ‘এতচ্চ’ ইত্যাদি। অর্থাৎ একই ধর্ম্মাতে একই কালে বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়বিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে তাহা ‘সংশয়’। এইরূপ বহু বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানও ভাষ্যকারের মতে সংশয়। কিন্তু কোন সামান্য ধর্ম্মাতে ধর্ম্ম-ভেদে প্রমাণসিদ্ধ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় বিষয়ে যে জ্ঞান, তাহা সংশয় নহে, তাহাকে বলে ‘সমুচ্চয়’।^{১০} ভাষ্যকার পরে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—“যথা ক্রিয়াবদ্ধ ব্যমিতি লক্ষণবদ্ভবনে” ইত্যাদি। ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি ‘বৈশেষিক দর্শনে’ কণাদের “ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়ি কারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্” (১১১১৫) এই সূত্রানুসারে “ক্রিয়াবদ্ধ ব্যম্” এইরূপ দ্রব্যলক্ষণবাক্য গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে দ্রব্যের ক্রিয়াবৎ প্রমাণসিদ্ধ, তাহা সক্রিয়, এবং যে দ্রব্যের ক্রিয়াবৎ প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহা নিষ্ক্রিয়।

বস্তুতঃ কণাদের মতে গগনাদি বিভূ দ্রব্যে ক্রিয়াবৎ প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায় তাহা নিষ্ক্রিয়। সুতরাং তিনি দ্রব্যমাত্রকেই ক্রিয়াবিশিষ্ট বলেন নাই। কিন্তু দ্রব্য ভিন্ন আর কোন পদার্থে ক্রিয়া জন্মে না, এবং গগনাদি বিভূ দ্রব্য নিষ্ক্রিয় হইলেও দ্রব্যস্বরূপে সক্রিয় দ্রব্যের সজাতীয়, ইহাই কণাদের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। ফলকথা, ‘দ্রব্যং সক্রিয়ং নিষ্ক্রিয়ঞ্চ’ এইরূপে সামান্যতঃ দ্রব্যরূপ ধর্ম্মাতে সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ববিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা সংশয় নহে। কারণ, তাহা একই দ্রব্যে সক্রিয়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ববিষয়ক জ্ঞান নহে। কিন্তু উক্তরূপ জ্ঞানকে বলে ‘সমুচ্চয়’। কিন্তু একই দ্রব্যে বিভিন্নকালীন বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাও সংশয় নহে, ‘সমুচ্চয়’ও নহে। ভাষ্যকার পরে ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, কোন একই দ্রব্যে যে কালে ক্রিয়া জন্মে, তখন তাহা সক্রিয় এবং যে কালে তাহাতে ক্রিয়া জন্মে নাই, অথবা ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তখন তাহা নিষ্ক্রিয়, ইহা সর্বসম্মত।^{১১} সুতরাং সেই দ্রব্য কদাচিৎ সক্রিয় এবং কদাচিৎ নিষ্ক্রিয়, এইরূপ যে জ্ঞান, তাহা ‘সংশয়’ বা ‘সমুচ্চয়’ হইতে পারে না। কিন্তু উহা কালভেদকে বিষয় করায় উহাকে বলে “কালবিকল্প”। উক্তরূপ ‘সমুচ্চয়’ ও ‘কালবিকল্পের’ বিষয়ীভূত ধর্ম্মদ্বয় ‘পক্ষ’ ও ‘প্রতিপক্ষ’ হয় না, ইহাই ভাষ্যকারের মূল বক্তব্য।

প্রশ্ন হয় যে, সর্বপ্রমাণের দ্বারাই যখন অর্থবিশেষের অবধারণরূপ নির্ণয় জন্মে, তখন মহাবি নির্ণয়ের লক্ষণ বলিতে এই সূত্রে “বিমুক্ত” এই পদ বলিয়াছেন কেন? নির্ণয়মাত্রই কি সংশয়-

* নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারও উক্তরূপ ‘সমুচ্চয়’ জ্ঞানকে ‘সমুচ্চয়’ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতে সংশয়রূপ জ্ঞানের বিশেষতা এক, কিন্তু সমুচ্চয়রূপ জ্ঞানের বিশেষতা ভিন্ন। তিনি বলিয়াছেন,—“সংশয়বিশেষাতামাত্রৈব প্রকারভাষ্যনিরূপিতত্বাদেবঞ্চ নির্বাহীকর্ম্মহিমাংচ পর্কত” ইত্যাদি-সমুচ্চয়স্তাপি সাধ্যানিশ্চয়সম্ভবাৎ তৎসেতৎপি ন বহ্যমিতি, সমুচ্চয়স্থলে প্রকারভাষ্যনিরূপিত-বিশেষতা-দ্বয়োপগমাৎ” ইত্যাদি।—পক্ষতাল্লিচারে জগদীশী। (পূর্ব ২১৭-২১৮ পৃষ্ঠা, দৃষ্টব্য)। কিন্তু গদাধর ভট্টাচার্য্যের মতে সংশয়স্বক জ্ঞানেও বিশেষতা ভিন্ন এবং উহা বিরোধবিষয়কও হয়। এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্ট বিচার ‘প্রামাণ্যবাদ-প্রমাণধরী’তে (১০৪-৪০ পৃঃ) দৃষ্টব্য।

পূর্বক ? তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, নির্ণয়মাত্রই সংশয়পূর্বক নহে । কিন্তু প্রত্যক্ষ স্থলে অর্থাবধারণই নির্ণয় । তাৎপর্য্য এই যে, এই সূত্রোক্ত অর্থাবধারণমাত্রই নির্ণয়মাত্রের সানাতন লক্ষণ বুঝিতে হইবে । কিন্তু মধ্যস্থগণের সংশয়ের পরে তাঁহাদিগের পরীক্ষা বিষয়ে যে নির্ণয় জন্মে, তাহাই বোড়শ পদার্থের অন্তর্গত “নির্ণয়”পদার্থ । সুতরাং মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাহারই উক্তরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন । কিন্তু কেবল তত্ত্বনির্ণয়ার্থ জিগীবাশূচ গুরু শিষ্য প্রভৃতির যে “বাদ”নামক কথা, তাহাতে মধ্যস্থ অনাবশ্যক । সুতরাং তাহাতে যে নির্ণয় জন্মে, তাহা মধ্যস্থের সংশয়পূর্বক নহে । এবং বেদাদি শাস্ত্র দ্বারা অথবা কোন শাস্ত্রকারের নিজ-পক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডনাদির দ্বারা যে নির্ণয় জন্মে, তাহাও সংশয়পূর্বক নহে । তাই ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন,—“বাদে শাস্ত্রে চ বিমর্শবর্জিতঃ ।” * অর্থাৎ বাদকথা ও শাস্ত্রে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা যে অর্থাবধারণ হয়, তাহা সংশয়বর্জিত । সুতরাং এই সূত্রে “বিশৃঙ্গ” এই পদ পরিত্যাগ করিয়াই তাহার লক্ষণ বুঝিতে হইবে । কিন্তু মধ্যস্থগণের সংশয়-পূর্বক পূর্বোক্তরূপ নির্ণয়পদার্থই এখানে মহর্ষির লক্ষ্য । তাই তিনি বলিয়াছেন,—“বিশৃঙ্গ পক্ষ প্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ” ॥ ৪১ ॥

শ্রীমদ্ভাষ্য-লক্ষণপ্রকরণ ॥ ৭ ॥

প্রথম আক্ষিক সমাপ্ত ॥

* বাচস্পতি মিশ্র এইরূপধার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শাস্ত্র দ্বারা জ্যোতিষোদ্যানাদি বাণের স্বর্গাদি-সাধনস্থের যে, নির্ণয় জন্মে, তাহা কাহারও সংশয়পূর্বক নহে । এবং বাদী ও প্রতিবাদীর ‘বাদ’, ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’র তাঁহাদিগের নিজ নিজ সিদ্ধান্তে পূর্বের নিশ্চয়ই থাকে, সংশয় থাকে না । কিন্তু ভাষ্যকার যে, এখানে ‘বাদ’ শব্দের দ্বারা ত্রিবিধ কথা এই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না । আর বাদী ও প্রতিবাদীর যে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে সংশয় থাকে না, ইহা এখানে বলা অনাবশ্যক । কারণ, মধ্যস্থগণের সংশয় ও নির্ণয়ই এই সূত্রে কথিত হইয়াছে । ত্রিবিধ কথার মধ্যে প্রথমোক্ত “বাদ”কথার মধ্যস্থ অনাবশ্যক । বৃত্তিকার বিবনাথও এখানে বলিয়াছেন,—“বিশৃঙ্খতোদ্যাদিঃ জল্পবিতণ্ডাস্বলীনির্ণয়মধিকৃত্য, ওদুস্তং ভাষ্যে—শাস্ত্রে বাদে চ বিমর্শবর্জিতঃ ।” সত্যপদ্যটিকার দোষা বায়, “বাদে শাস্ত্রে চেতি ।”

দ্বিতীয় আঙ্কি

ভাষ্য। তিস্রঃ কথা ভবন্তি বাদো জল্পো বিতণ্ডা চেতি, তাসাং—
 অনুবাদ। (১) 'বাদ', (২) 'জল্প' ও (৩) 'বিতণ্ডা' এই নামে 'কথা'
 ত্রিবিধ হয়। সেই ত্রিবিধ কথার মধ্যে—

সূত্র। প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্বঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ
 পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ ॥১॥৪২॥

অনুবাদ। বাহাতে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা 'সাধন' (স্বপক্ষস্থাপন) এবং
 'উপালম্ব' (পরপক্ষখণ্ডন) হয়, এমন 'সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ' ও পঞ্চাবয়বযুক্ত
 'পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ' অর্থাৎ বাহাতে বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকৃত বিরুদ্ধধর্মদ্বয়-
 রূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের পরিগ্রহ হয়, এমন বাক্যসমূহ 'বাদ'।

টীপনী। মহর্ষি প্রথম আঙ্কিকের শেষ সূত্রে 'জ্ঞানের' উত্তরাঙ্গ 'নির্ণয়'পদার্থের লক্ষণ
 বলিয়া, ক্রমানুসারে দ্বিতীয় আঙ্কিকের এই প্রথম সূত্রে 'বাদ'পদার্থের লক্ষণ বলিয়াছেন। পরে
 যথাক্রমে দুই সূত্রের দ্বারা 'জল্প'পদার্থ ও 'বিতণ্ডা'পদার্থের লক্ষণ বলিয়াছেন। এক সূত্রে
 একটি প্রকরণ হয় না। সুতরাং এখানে তিন সূত্রেই এক প্রকরণ বুঝিতে হইবে। উহার নাম
 'কথাপ্রকরণ'। ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে প্রথমে বলিয়াছেন, —"তিস্রঃ কথা ভবন্তি,
 বাদো জল্পো বিতণ্ডা চেতি।" 'বাদ', 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' নামে কথা ত্রিবিধ হওয়ার কথা-
 রূপে উহা এক। সুতরাং মহর্ষি তিন সূত্রে এক প্রকরণের দ্বারা সেই 'কথা'র নিরূপণ করিয়াছেন।

"তাৎপর্যটীকা"কার বলিয়াছেন যে, যখন 'বৃহৎকথা' প্রভৃতিও 'কথা', তখন 'কথা'
 ত্রিবিধ, ইহা বলা যায় না। তাই 'বার্তিক'কার উদ্যোতকর এখানে প্রথমে বলিয়াছেন যে, কথা
 ত্রিবিধই, এইরূপ নিয়ম এখানে ভাষ্যকারের বিবক্ষিত নহে। কিন্তু বিচারবস্তুর নিয়মই
 বিবক্ষিত। যে বস্তু বিচারিত হয়, তাহা উক্ত তিনপ্রকারে বিচারিত হয়। তাই পরে বলিয়াছেন,
 "তত্র বিচারো বাদো জল্পো বিতণ্ডেতি"। অবশ্য উক্ত 'বাদ', 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' 'বিচার'নামেও
 কথিত হইয়াছে। এবং 'কথা' শব্দের অস্ত্রান্ত্র অর্থেও প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু এখানে
 ভাষ্যকারোক্ত "কথা" শব্দটি পারিভাষিক। মহর্ষি নিজেরও পক্ষে পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে
 (১৯শ ও ২৩শ সূত্রে) উক্ত পারিভাষিক "কথা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিক
 রূপায়ণের অধ্যাক্ষেপে (২৪২) "ন বিগৃহ্য কথার্বাচঃ" এই বাক্যে উক্ত পারিভাষিক
 "কথা" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। বাদী ও প্রতিবাদীর "বাদ", "জল্প" ও "বিতণ্ডা" নামে ত্রিবিধ
 কথাই উক্ত "কথা" শব্দের অর্থ। সুতরাং কথা ত্রিবিধ, ইহা অবশ্য বলা যায়।

এখন সেই কথাটোৱেৰে সামান্য লক্ষণ বুঝা আবশ্যক। বাচস্পতি যিখি বলিমাছেন,—
 “নানাপ্ৰবক্তৃকাবিচাৰবিষয়া বাক্যসংদ্বিঃ কথেন্দি সামান্যলক্ষণম্।” “তর্কিকরক্ষা”কাৰ বরদ্বাজও
 ‘কথা’ৰ লক্ষণ বলিমাছেন,—“বিচাৰবিষয়ো নানাবক্তৃকো বাক্যবিস্তরঃ।” অর্থাৎ
 বিচাৰ্য্য বিষয়ে অনেক বক্তার মথানিয়মে কথিত বাক্যসমূহই ‘কথা’। একই বক্তার অথবা
 গ্রন্থকাৰেৰ পূৰ্বপক্ষ ও উত্তৰপক্ষাদিপ্রতিপাদক তাদৃশ বাক্যসমূহ কথা নহে। তাই
 বলিমাছেন,—“নানাবক্তৃকঃ।” ঐ তাৎপৰ্য্যে ভাষ্যকাৰও প্রথমমুত্ৰ-ভাষ্যে বলিমাছেন,—
 ‘বাদঃ খলু নানাপ্ৰবক্তৃকঃ।’ বস্ততঃ তত্ত্ব-নিৰ্ণয় অথবা জয়লাভ, এই দুই উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যেও
 প্রতিবাদীৰ ‘কথা’ হইয়া থাকে। উহাৰ মধ্যে যে কোন উদ্দেশ্যেৰ স্বৰূপবোধ্য না হইলে
 তাহা ‘কথা’ হইবে না। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিমাছেন,—“তত্ত্বনিৰ্ণয়-বিজয়াত্তত্ব-
 স্বৰূপবোধ্যো ত্ৰায়মুগ্ধতবচনসন্দৰ্ভঃ কথা।” লৌকিক বিবাদস্থলেও বাদী ও প্রতিবাদীৰ
 সেই সমস্ত বাক্য একতৰেৰ জয়লাভেৰ বোধ্য হয়। কিন্তু সেই সমস্ত লৌকিক বিবাদ ত্ৰায়মুগ্ধত
 না হওয়ায় তাহা ‘কথা’ৰ লক্ষণাক্রান্ত হয় না।

পূৰ্বোক্ত ‘কথা’জয়ৰ মধ্যে ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’ৰ বাদী ও প্রতিবাদীৰ জয়লাভ মুখ্য উদ্দেশ্য
 হইলেও তদ্বারা অনেক স্থলে মধ্যস্থগণেৰ তত্ত্ব-নিৰ্ণয়ও হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত ‘বাদ’কথায়
 তত্ত্ব-নিৰ্ণয়ই একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ, জিগীষাশূন্য বাদী ও প্রতিবাদীৰ কোন তত্ত্বনিৰ্ণয়ৰূপ
 উদ্দেশ্যেই যে ‘কথা’, তাহাৰ নাম ‘বাদ’। অবশ্য জিগীষুৰ বিচাৰকেও ‘বাদ’ বলা হইয়াছে।
 “ত্ৰায়মুগ্ধরী”ৰ শেষে জয়ন্ত ভট্টও বলিমাছেন,—“বাদে যেন কীরীটিনেব সমরে।” “বাদেবাণ্ড-
 ক্রমা জয়ন্ত ইতি বঃ।” ইন্দ্র নৈয়ায়িকগণও জিগীষুৰ বিচাৰকে বাদবিশেষই বলিমাছেন।
 কিন্তু গৌতমোক্ত ঐ “বাদ”শব্দটি পূৰ্বোক্ত অৰ্থে পাৰিভাষিক। মহাভাৰতেও উক্ত পাৰিভাষিক
 “বাদ” শব্দেৰ প্রয়োগ হইয়াছে। উক্তরূপ ‘বাদ’ই শ্রীভগবানেৰ বিভূতিবিশেষ। তাই তিনি
 বলিমাছেন,—“বাদঃ প্রবদভামহং।”—(গীতা, ১০।৩২)। ভাষ্যকাৰ শঙ্কৰ প্রতিতিও উক্ত
 “বাদ” শব্দেৰ দ্বারা গৌতমোক্ত ‘বাদ’ই গ্রহণ করিয়াছেন। পৰ্ণকুটীৰে বা বৃক্ষমূলে বসিয়াও তত্ত্ব-
 নিৰ্ণয়ার্থী শিষ্যেৰ গুরু প্রভৃতিৰ সহিত উক্ত ‘বাদ’কথা হইয়াছে। তাই পূৰ্ব্বাচাৰ্য্যগণ বলিমাছেন,
 “গুরাদিভিঃ সহ বাদঃ।” এবং উক্তরূপ ‘বাদ’কেই বলা হইয়াছে—“তত্ত্ববুভুৎস্বকথা” ও
 “বীতরাগকথা”। কিন্তু উক্তরূপ ‘বাদ’কথাতেও বাদী ও প্রতিবাদীৰূপে স্বপক্ষস্থাপনেৰ
 ত্ৰায় পরপক্ষওনও কর্তব্য।—নচেৎ তত্ত্বনিৰ্ণয়ৰূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। আচাৰ্য্য
 শঙ্কৰও ইহা সমর্থন করিয়াছেন।* এখন বাদলক্ষণস্বত্বার্থ বুঝিতে হইবে।

* “ননু মুমুক্ষুণাং মোক্ষসাধনত্বেন সমাগ্ধদৰ্শননিরূপণায় স্বপক্ষস্থাপনমেব কেবলং কর্তব্যং যুক্তং, কিং পরপক্ষ-
 নিরাকরণেন পরষেকরণে ? বাচ্যং বঃ, তথাপি মহাজনপরিগৃহীতানি মহান্তি সাংখ্যাদিত্ত্বানি,” ইত্যাদি
 (শাৰীৰকভাষ্য, ২২।১)। “তত্ত্বনিৰ্ণয়বাসনা বীতরাগকথা, নচ পরপক্ষদুষণমন্তরেণ তত্ত্বনিৰ্ণয়ঃ শকাঃ কর্তব্যমিতি
 তত্ত্বনিৰ্ণয় বীতরাগেণাপি পরপক্ষো দূৰ্য্যতে, ননু পরপক্ষতয়েতি, ন বীতরাগকথাংবাহতিরিভাষঃ—‘ভানতী’।”

জ্ঞাত্য। একাধিকরণস্থৌ বিরুদ্ধৌ ধর্মৌ পক্ষপ্রতিপক্ষৌ, প্রত্যন্বীকভাবে, অন্ত্যাত্মা নান্ত্যাত্মেতি। নানাধিকরণস্থৌ বিরুদ্ধৌ ন পক্ষপ্রতিপক্ষৌ, যথা নিত্য আত্মা অনিত্য বুদ্ধিরিতি। পরিগ্রহোহভ্যুপ-
গম্যব্যবস্থা। সোহয়ং পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ। তস্য বিশেষণং,
'প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্বঃ,' প্রমাণতর্কসাধনঃ প্রমাণতর্কোপালম্বঃ।
প্রমাণৈক্যকর্ণে চ সাধনমুপালম্বশ্চাস্মিন ক্রিয়ত ইতি। সাধনং স্থাপনা,
উপালম্বঃ প্রতিষেধঃ। তৌ সাধনোপালম্বৌ উভয়োরপি পক্ষয়োর্ব্যতি-
ষক্তাবনুবদ্ধৌ, যাবদেকৌ নিবৃত্ত একতরৌ ব্যবস্থিত ইতি, নিবৃত্তস্তো-
পালম্বৌ ব্যবস্থিতস্য সাধনমিতি।

জল্পে নিগ্রহস্থানবিনিয়োগাদ্বাদে তৎপ্রতিষেধঃ। প্রতিষেধে
কশ্চিদ্ভাষ্যজ্ঞানার্থং "সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ" ইতি বচনম্। "সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য
তদ্বিরোধী বিরুদ্ধ" ইতি হেতুভাসস্য নিগ্রহস্থানস্তাভ্যনুজ্ঞা বাদে।
"পক্ষাবয়বোপপন্ন" ইতি "হীনমন্ততমে নাপ্যবয়বেন ন্যূনং," "হেতুদাহরণা-
ধিকমধিক"মিতি চৈতয়োরভ্যনুজ্ঞানার্থমিতি।

অবয়বেষু প্রমাণতর্কান্তর্ভাবে পৃথক্ প্রমাণতর্কগ্রহণং সাধনোপালম্ব-
ব্যতিষঙ্গজ্ঞাপনার্থং, অন্যথোভাবপি স্থাপনাহেতুনা প্রবৃত্তৌ বাদ ইতি
স্ত্যং। অন্তরেণাপি চাবয়বসম্বন্ধং প্রমাণানুগতং সাধয়ন্তীতি দৃষ্টং, তেনাপি
কল্পেন সাধনোপালম্বৌ বাদে ভবত ইতি জ্ঞাপয়তি। "ছল-জাতি-নিগ্রহ-
স্থান-সাধনোপালম্বৌ জল্প" ইতি বচনাদবিনিগ্রহো জল্প ইতি মাভিজ্ঞায়ি,
ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ব এব জল্পঃ, প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্বৌ
বাদ এবেতি মাভিজ্ঞায়ীত্যেবমর্থং পৃথক্ প্রমাণ-তর্কগ্রহণমিতি।

অনুবাদ। একাধারস্থ অর্থাৎ একই ধর্মেতে বাস্তব ও প্রতিবাদীর স্বীকৃত
বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় 'প্রত্যন্বীকভাবে' অর্থাৎ পরস্পরবিরুদ্ধবশতঃ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ
হয়, যথা—আত্মা আছে, আত্মা নাই অর্থাৎ একই বাস্তবতে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব
পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয়। বিভিন্ন আধারস্থ বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ
হয় না, যথা—আত্মা নিত্য, বুদ্ধি অনিত্য, অর্থাৎ আত্মাতে নিত্য এবং বুদ্ধিতে
অনিত্য পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না। "পরিগ্রহ" বলিতে স্বীকারের ব্যবস্থা

(নিয়ম) অর্থাৎ এই পদার্থ এই প্রকারই, অন্যপ্রকার নহে, এইরূপে স্বীকার। সেই এই 'পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ' অর্থাৎ বাহাতে পূর্বোক্তরূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের উক্তরূপে স্বীকার আছে, এমন বাক্যসমূহ 'বাদ'। সেই 'বাদে'র বিশেষণ 'প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্ব' (ব্যাপ্ত্য) প্রমাণতর্কসাধন এবং প্রমাণতর্কোপালম্ব (অর্থাৎ) প্রমাণের দ্বারা এবং তর্কের দ্বারা এই বাদে সাধন ও উপালম্ব কৃত হয়। 'সাধন' বলিতে স্থাপনা অর্থাৎ স্বপক্ষের সংস্থাপন, 'উপালম্ব' বলিতে প্রতিষেধ অর্থাৎ পরপক্ষের খণ্ডন। সেই সাধন ও উপালম্ব উভয় পক্ষেই "ব্যাতিষক্ত" অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং অনুবন্ধবিশিষ্ট হইবে (অর্থাৎ) যে পর্য্যন্ত এক পক্ষ নিরূপ্ত হয়, একতর পক্ষ ব্যবস্থিত হয়। নিরূপ্ত পক্ষের উপালম্ব হয়, ব্যবস্থিত পক্ষের সাধন হয়।

'জল্পে' নিগ্রহস্থানসমূহের বিনিয়োগবশতঃ 'বাদে' 'জহার' নিষেধ বুঝা যায়। নিষেধ হইলেও কোনও নিগ্রহস্থানের অভ্যনুজ্ঞার্থ "সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ" এই পদের উল্লেখ হইয়াছে। (তাৎপর্য্য) "সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ"—এই সূত্রানুসারে 'বাদ'কথায় হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের অনুজ্ঞা হইয়াছে। "হীনমন্ততমেনাপ্যবয়বেন নূনঃ" এবং "হেতুদাহরণাধিকমধিকঃ" এই (৫।২।১২।১৩) সূত্রোক্ত এই 'নূন' ও 'অধিক'নামক নিগ্রহস্থানের অভ্যনুজ্ঞার নিমিত্ত "পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ" এই পদ উক্ত হইয়াছে। [অর্থাৎ এই সূত্রে উক্ত পদদ্বয়ের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, 'বাদ'কথাতেও 'হেত্বাভাস' প্রভৃতি কতিপয় নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য]।

অবয়বসমূহে প্রমাণ ও তর্কের অন্তর্ভাব হইলেও অর্থাৎ "পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ" এই পদের দ্বারাই প্রমাণ ও তর্কের লাভ হইলেও প্রমাণ ও তর্কের পৃথক্ গ্রহণ 'সাধন' ও 'উপালম্ব'র 'ব্যাতিষক্ত'র অর্থাৎ উভয় পক্ষে সম্বন্ধের জ্ঞাপনার্থ। অন্যথা স্থাপনা হেতুর দ্বারা প্ররূপ্ত উভয় পক্ষ ও 'বাদ', ইহা হউক? [অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী কেবল স্ব স্ব পক্ষের স্থাপন করিলে তাহা 'বাদ' হইবে না, ইহার জ্ঞাপনই প্রমাণ ও তর্কের পৃথক্ গ্রহণের অতিরিক্ত প্রথম ফল] এবং অবয়বসম্বন্ধ ব্যতীতও অর্থাৎ পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ না করিলেও প্রমাণসমূহ পদার্থকে সিদ্ধ করে, ইহা দৃষ্ট হয়। সেই কল্প দ্বারাও অর্থাৎ পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ না করিয়াও 'বাদ'কথায় সাধন ও উপালম্ব হয়, ইহা জ্ঞাপন করিতেছে অর্থাৎ এই সূত্রে প্রমাণ ও তর্কের পৃথক্ গ্রহণ উক্ত দ্বিতীয় কল্পেরও জ্ঞাপক বা সূচক হইয়াছে। এবং (পরবর্তী সূত্রে) "ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্বো জল্পঃ" এই দ্বিতীয়াংশিঃ 'জল্প'

‘বিনিগ্রহ’ অর্থাৎ বাদস্থলীয় নিগ্রহস্থানশূন্য, * ইহা বুঝিবে না, (বিশদার্থ) ছল, জ্ঞাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারাই বাহাতে সাধন ও উপালম্ব হয়, তাহাই ‘জল্প’ এবং প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা বাহাতে সাধন ও উপালম্ব হয়, তাহা বাদই, ইহা বুঝিবে না,—এই নিমিত্ত প্রমাণ ও তর্কের পৃথক্ গ্রহণ হইয়াছে।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার স্বত্রার্থ-ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে স্বত্রোক্ত ‘পক্ষ’, ‘প্রতিপক্ষ’ ও ‘পরিগ্রহ’ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া পরে বলিয়াছেন,—“সোহয়ং পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহো বাদঃ”। কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষ ও প্রতিপক্ষের স্বীকাররূপ পরিগ্রহকে বাক্যরূপ বাদ বলা যায় না। সুতরাং “পক্ষ-প্রতিপক্ষয়োঃ পরিগ্রহো যত্র” এইরূপ নিগ্রহবাক্যানুসারে উক্ত পদে বহুব্রীহি সমাসই বুঝিতে হইবে। একাধারে ধাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকৃত অর্থাৎ বিবাদবিষয় বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় বিচারের প্রয়োজক হওয়ার উৎসাহে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বুলে। বাহা বাদীর পক্ষ, তাহা প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ এবং প্রতিবাদীর পক্ষ, তাহা বাদীর প্রতিপক্ষ। যেমন আত্মাতে অস্তিত্ব ও নাতিত্ব এবং নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় প্রমাণ দ্বারা উপপন্ন হয় না,—এ জন্ম উহা বিচারের প্রয়োজক হওয়ার ‘পক্ষ’ ও ‘প্রতিপক্ষ’ হয়। কিন্তু বিভিন্ন আধারে উক্তরূপ বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় প্রমাণদ্বারা উপপন্ন হওয়ার তাহা পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না। যেমন আত্মা নিত্য হইলেও তাহার বুদ্ধি বা জ্ঞান অনিত্য, ইহা প্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং আত্মাতে নিত্যত্ব ও বুদ্ধিতে অনিত্যত্ব পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না। এইরূপ একাধারে ফালভেদে বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় প্রমাণসিদ্ধ হইলে তাহাও পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না এবং একতর ধর্ম নির্ণীত হইলে তখন আর সেই ধর্মদ্বয় পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হয় না। তাই উদ্যোতকর বলিয়াছেন,—“এককালো অনবসিতো”। “অনবসিত” অর্থাৎ অনির্ণীত। পরবর্তী সপ্তমস্বত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকারি পরে স্বত্রোক্ত “পরিগ্রহ” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন,—“অভ্যুপগম-ব্যবস্থা”। ‘অভ্যুপগমে’র অর্থাৎ স্বীকারের ব্যবস্থা বা নিয়মই ‘অভ্যুপগমব্যবস্থা’। উদ্যোতকর উহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—“তয়োঃ পরিগ্রহ ইখন্তাবনিয়মঃ, এবংধর্মায়ং ধর্মী নৈবংধর্মৈচ্ছিতঃ”। তাৎপর্য্য এই যে, এই ধর্মী এইরূপ ধর্মবিশিষ্টই, অতরূপ ধর্মবিশিষ্ট নহে—এইরূপে সেই ধর্মীর

* এখানে বাচস্পতি মিশ্রের গৃহীত পাঠ ও ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যে “বিনিগ্রহো বাদ ইতি মাণিক্যায়ি”—এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। ‘জল্পে’ নিগ্রহস্থানের বিনিয়োগ হওয়ার বাদ “বিনিগ্রহ” অর্থাৎ বাদে কোন নিগ্রহস্থানই নাষ্ট, ইহা বুঝিবে না, ইহাই ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝা যায়। ভাষ্যকারের শেষোক্ত ব্যাখ্যার ক্ষুদ্রাণ্ড সরল ভাবে ইহা বুঝা যায়। “বিনিগ্রহ” শব্দের দ্বারা বাদগত নিগ্রহস্থানশূন্য, এইরূপ অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। পরন্তু ভাষ্যকারের তাহাই বক্তব্য হইলে তিনি “বিনিগ্রহ” শব্দের প্রয়োগ করিবেন কেন? কিন্তু বাচস্পতি মিশ্রও “বিনিগ্রহো জল্পঃ” এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“বাদগতনিগ্রহস্থানহিতো মাণিক্যায়ি ইত্যর্থঃ”। “বাদগতো নিগ্রহো ন জল্পে, জল্পগতস্ত নিগ্রহো ইতি মাণিক্যায়ি, ইত্যেতদ্বি বাদগতো নিগ্রহো জল্পে” ইত্যাদি—তাৎপর্য্যটীকা।

স্বীকারই পক্ষ-প্রতিপক্ষপরিগ্রহ। যেমন কোন বাদী আত্মা নিত্যস্বরূপ ধর্মবিশিষ্টই, অনিত্যস্বরূপ ধর্মবিশিষ্ট নহে, এইরূপে উক্ত পক্ষ স্বীকার করিলে এবং প্রতিবাদী নিয়মপূর্বক উহার বিরুদ্ধ পক্ষরূপ প্রতিপক্ষ স্বীকার করিলে উহাই উভয়ের “পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহ”।

কিন্তু যে ‘কথা’র উক্তরূপে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের স্বীকার আছে, তাহাই ‘বাদ’, এইমাত্র বলিলে ‘জল্প’ এবং ‘বিতণ্ডা’ ও উক্ত বাদলক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। এ জল্প মহর্ষি প্রথম বিশেষণপদ বলিয়াছেন,—‘প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্বঃ’। ‘প্রমাণতর্কভাঃ’ সাধনোপালম্বো যত্র, এইরূপ বিগ্রহবাক্যাহ্বাসারে উক্ত পদের দ্বারা বুঝা যায়, বাহাতে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারাই স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন করা হয়। তাৎপর্য্য এই যে, ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’র ‘ছল’, ‘জাতি’ ও সমস্ত নিগ্রহস্থানের দ্বারাও সাধন ও উপালম্ব করা যায়, কিন্তু ‘বাদে’ তাহা করা যায় না। ‘বাদে’ কেবল প্রমাণ ও তর্কের দ্বারাই সাধন এবং উপালম্ব কর্তব্য। সুতরাং প্রথমোক্ত “প্রমাণতর্কসাধনোপালম্বঃ” এই বিশেষণপদের দ্বারা স্চিত হইয়াছে যে, বাহা উক্ত ‘ছল’ প্রভৃতির দ্বারা ‘সাধন’ এবং উপালম্বের অযোগ্য। সুতরাং উক্ত পদের দ্বারা জল্প ও বিতণ্ডায় বাদলক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ নিরস্ত হইয়াছে।

প্রশ্ন হয় যে, মহর্ষির মতে তর্কপদার্থ যখন কোন প্রমাণ নহে, তখন তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব কিরূপে বলা যায়? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, তর্কপদার্থ প্রমাণ না হইলেও প্রমাণের অস্থগ্রাহক। প্রমাণের বিষয়কে বিবেচন করিয়া তর্ক প্রমাণকে অস্থগ্রহ করে, সুতরাং তর্কের সাহায্যে প্রমাণ নিজবিষয়ের তত্ত্বনির্ণয় উৎপন্ন করায় এই স্বত্রে প্রমাণের সহিত তর্কও কথিত হইয়াছে। পূর্বে তর্কসূত্রভাষ্য-শেষে ভাষ্যকারও ঐ তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন,—“প্রমাণাত্মজ্ঞানং প্রমাণসহিতো বাদেহপদ্বিষ্ট ইতি।”

উদ্যোতকর পরে এই স্বত্রে “সাধন” ও “উপালম্ব” শব্দের অর্থবিষয়ে অনেক বিচার করিয়া নিজমত বলিয়াছেন যে, স্বপক্ষস্থাপনরূপ সাধনেরও বস্তুতঃ উপালম্ব হয় না। কারণ, প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা বাদীর বাক্যরূপ সাধনের খণ্ডন হইতে পারে না। কিন্তু সেই বাক্যবস্তুর পুরুষেরই নিগ্রহরূপ উপালম্ব হয়। সুতরাং সেই পুরুষের ধর্ম যে উপালম্ব, তাহা তাঁহার বাক্য দ্বারা উদ্ভাবিত হওয়ায় সেই সমস্ত বাক্যে সেই উপালম্বের উপচার বা পরম্পরাসম্বন্ধবশতঃ বাক্যরূপ সাধনের উপালম্ব বলা হইয়াছে। কিন্তু কেবল “উপালম্ব” শব্দের দ্বারা সাধনের উপালম্ব কিরূপে বুঝা যাইবে? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর পরে বলিয়াছেন,—“প্রমাণতর্কসাধনশ্চ প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্বশ্চ প্রমাণতর্কসাধনোপালম্বঃ, একস্ত সাধনশব্দস্ত গম্যমানার্থভ্রান্তোপঃ, যথা উষ্ট্রমুখীতি।” অর্থাৎ স্বত্রোক্ত ‘সাধন’ শব্দের পরে কথিত উপালম্ব শব্দের দ্বারা প্রথমোক্ত সাধনের উপালম্বই বুঝা যাইবে। সুতরাং যেমন ‘উষ্ট্রমুখী’ এই পদে একটি ‘মুখ’ শব্দের লোপ বুঝিতে হইবে, তদ্রূপ এই স্বত্রোক্ত প্রথম পদে একটি ‘সাধন’ শব্দের লোপ বা অপসারণ বুঝিতে হইবে।

কিন্তু ভাষ্যকার উক্তরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—“সাধনং স্থাপনা, উপালন্তঃ প্রতিষেধঃ।” অর্থাৎ স্বপক্ষের সংস্থাপনই এই সূত্রে “সাধন” শব্দের অর্থ এবং প্রতিপক্ষের প্রতিষেধ বা খণ্ডনই “উপালন্ত” শব্দের অর্থ। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় “প্রমাণতর্কীভাষ্যং সাধনোপালন্তৌ যত্র” এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে বাহাতে প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন হয় এবং প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা উপালন্ত হয়, এইরূপ অর্থই সূত্রোক্ত প্রথম পদের দ্বারা বুঝা যায়।* সুতরাং উক্ত পদে একটি “সাধন” শব্দের লোপ স্বীকার অনাবশ্যক। অবশ্য পরস্পর বিরুদ্ধ উভয় পক্ষেই প্রকৃত প্রমাণ ও প্রকৃত তর্ক সম্ভব হয় না। একতর পক্ষে প্রমাণাত্মক এবং তর্কীভাসই হয়। কিন্তু সেই পক্ষবাদীও তাহাকে প্রকৃত প্রমাণরূপে ও প্রকৃত তর্করূপে বুঝিয়াই তদ্বারা সাধন ও উপালন্ত করায় ঐ. তাৎপর্যে মহর্ষি উভয় পক্ষেই “প্রমাণতর্কসাধনোপালন্ত” বলিয়াছেন।* সূত্রোক্ত সেই সাধন ও উপালন্ত ব্যতিবন্ধ ও অনুবন্ধবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক, ইহাও ভাষ্যকার পরে এখানে বলিয়াছেন এবং ঐ উভয়ের “ঐক্যবন্ধ” কি, তাহা ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন,—“যাবদেকো নিবৃত্ত একতরো ব্যবস্থিতঃ” ইত্যাদি। অর্থাৎ উভয় পক্ষেই সাধন এবং উপালন্ত, এই উভয়ই আবশ্যক এবং যে কাল পর্যন্ত এক পক্ষ নিবৃত্ত না হয়, সেই কাল পর্যন্ত সাধন ও উপালন্ত কর্তব্য। নচেৎ তদ্বারা তত্ত্বনির্ণয় সম্ভব হয় না (পূর্ব ৩১০-১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, ‘জল্পে’ ‘নিগ্রহস্থানে’র বিধান হওয়ার সুই বিশেষ বিধান-বশতঃ ‘বাদে’ নিগ্রহস্থানের নিষেধ বুঝা যায়। কিন্তু নিষেধ হইলেও “বাদে” কোনও নিগ্রহস্থানের বিধানের জন্ত এই সূত্রে মহর্ষি বলিয়াছেন,—“সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ।” উহার দ্বারা বাদেও “হেতুভাসরূপ” নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা সূচিৎ হইয়াছে। আর পরে “পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ” এই পদের দ্বারা সূচিৎ হইয়াছে যে, ‘বাদে’ ও ‘মূন’ ও ‘অধিক’ নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য। ভাষ্যকার মহর্ষি-কথিত ‘মূন’ ও ‘অধিক’ নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণস্বত্রের উদ্ধৃত করিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই সূত্রস্বত্রের অর্থ এই যে, বাদী ও প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন করিতে যে কোন একটি অবয়বের প্রয়োগ না করিলেও “মূন” নামক নিগ্রহস্থান হয় এবং হেতু ও উদাহরণবাক্য একের অধিক বলিলে ‘অধিক’ নামক নিগ্রহস্থান হয়।

কিন্তু উদ্যোতকর ভাষ্যকারের কথার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন যে, “পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ” এই পদের দ্বারা বুঝা যায় যে, ‘বাদে’ ও ‘হেতুভাসরূপ’ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনও কর্তব্য। কারণ, বাদী বা প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপনে কোন হেতুভাসের প্রয়োগ করিলে তাঁহাদিগের

* অনেক প্রাচীন ভাষাপুস্তকে এই সূত্রের ভাবো “প্রমাণতর্কসাধনঃ প্রমাণতর্কোপালন্তঃ” এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ আছে। উক্ত পাঠের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা বাহাতে সাধন হয় এবং উপালন্ত হয়, এইরূপ অর্থই ভাষ্যকারের অভিপাত। উহার অব্যবহিত পরে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা দ্বারাও তাহাই বুঝা যায় সুতরাং এবার উক্ত পাঠ ভাষাপাঠ বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। স্থাপন এ বিষয়ে বিন্যাস করিবেন।

কথিত সেই সমস্ত অবয়ব প্রকৃত অবয়ব হইবে না, তাহা হইবে ‘অবয়বভাঙ্গ’। সুতরাং উক্ত পদে “অবয়ব” শব্দ প্রয়োগের দ্বারা বুঝা যায় যে, বাদেও হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য। অর্থাৎ বাদী গুরুও যদি ভ্রমবশতঃ কোন হেত্বাভাসের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদী শিষ্য তাহা অবশ্য বলিবেন। নচেৎ “বাদ”কথার উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। তবে এই ক্ষেত্রে “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ” এই পদের প্রয়োজন কি? এতদুত্তরে উদ্যোতকর পরে বলিয়াছেন যে, “অপসিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন যে ‘বাদে’ও কর্তব্য, ইহাই স্মৃচনা করিতে মহর্ষি বলিয়াছেন—“সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ।” অর্থাৎ বাদকথাও সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ হইবে। উহাতে কোন ‘অপসিদ্ধান্ত’ বলা যাইবে না। বস্তুতঃ উক্ত পদের দ্বারা ঐরূপ অর্থই সরলভাবে বুঝা যায়।

কিন্তু ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, “অপসিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন যে, ‘বাদে’ও কর্তব্য, ইহা তুল্য যুক্তিতে ভাষ্যকারেরও সম্মত। ভাষ্যকার তাহার নিবেদন করেন নাই। পরন্তু প্রথমে “কশ্চিৎ” এই পদের দ্বারা সান্নাধ্যতঃ উহারও গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায়। নচেৎ প্রথমে তাহার “কশ্চিদ্ভাষ্যজ্ঞানার্থং” এইরূপ উক্তি অনাবশ্যক। কিন্তু পরে তিনি যত্রোক্ত “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ” এই পদের দ্বারা গৃঢ় প্রয়োজন, তাহাই ব্যক্ত করিতে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। কারণ, বাদমাত্রই পঞ্চাবয়বযুক্ত নহে। পঞ্চাবয়বযুক্ত বাদকথাও হয়। সুতরাং সেই ‘বাদে’র লক্ষণে পঞ্চাবয়বযুক্ত-বিশেষণ বক্তব্য না হওয়ায় সেই ‘বাদে’ও যে, হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা উক্ত পদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু ‘বাদ’মাত্রই ‘সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ’। সুতরাং ভাষ্যকার “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ” এই পদের দ্বারা উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিরূপে উক্ত পদের দ্বারা তাহা বুঝা যায়? ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার মহর্ষির পরে কথিত ‘বিরুদ্ধ’ হেত্বাভাসের লক্ষণস্বত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদ্যোতকরও পরে উক্ত স্বত্রের ব্যাখ্যা করিতে সমস্ত হেত্বাভাসকেই ‘বিরুদ্ধ’ বলিয়াছেন। তাহা হইলে তদনুসারে ভাষ্যকারও এখানে উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

বৃত্তিকার বিখনাথ বলিয়াছেন যে, “মূন” ও “অধিক” নামক নিগ্রহস্থান হইলে তৎপ্রযুক্ত সেই হেতুর কোন দোষ না হওয়ায় সেখানে তৎ-নির্ণয় অসম্ভব হয় না। সুতরাং “বাদ”কথায় উক্ত নিগ্রহস্থানদ্বয়ের উদ্ভাটনাও উচিত নহে। তাই ভাষ্যকার “বাদ-”কথায় পঞ্চাবয়ব-প্রয়োগের আবশ্যকতাও স্বীকার করেন নাই। কিন্তু উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব প্রমাণ না হইলেও প্রমাণমূলকবশতঃ প্রমাণসদৃশ। সুতরাং কোন অবয়বের মূনতা বা আধিক্য কোন প্রমাণরূপবশতঃ হইতে পারে। সুতরাং “বাদ”কথাতেও “মূন” ও “অধিক” নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর্তব্য। কারণ, প্রমাণের কোন দোষ বুঝিলে তাহা অবশ্য বক্তব্য। নচেৎ তৎ-নির্ণয়ই সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ “বাদ”কথায় “মূন” ও “অধিক” নামক নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনও যে কর্তব্য, ইহা প্রাচীন মত। তাই ভাষ্যকারও

এখানে তাঁহা বলিয়াছেন। কিন্তু পঞ্চাবয়বযুক্ত “বাদ”কথাতেই উক্ত নিগ্রহস্থানঘরের উদ্ভাবন সম্ভব হয়।। স্তত্রাং সেইরূপ স্থলেই ভাষ্যকার ঐ কথা বলিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই স্তত্রে “পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ” এই পদের দ্বারা ই বুঝা যায় যে, ‘বাদে’ প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব হয়। কারণ, পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিলেই তাহার মূলভূত প্রমাণকে অবশ্য গ্রহণ করা হয় এবং সেই প্রমাণের অনুগ্রাহক তর্কও আবশ্যক হয়। প্রমাণ ও তর্ক ব্যতীত পঞ্চাবয়বযুক্ত “বাদ” সম্ভবই হয় না। তথাপি মহর্ষি প্রথমোক্ত পদে প্রমাণ ও তর্কের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন কেন? তাই ভাষ্যকার পরে উহার তিনটি প্রয়োজন বলিয়াছেন। অবশ্য প্রথমোক্ত পদে প্রমাণ ও তর্কের উল্লেখ না করিলে ‘বাদে’ প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা ই সাধন ও উপালম্ব হয়, ইহা বাক্ত না হওয়ায় ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’ ইহাতে ‘বাদে’র বিশেষ ব্যক্তি হয় না। স্তত্রাং ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’র ‘বাদ’লক্ষণের অতিব্যাপ্তিবারণই উহার প্রয়োজন, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তথাপি ভাষ্যকার গৌণভাবে উহার আরও তিনটি প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন,—“অনুরবেষু প্রমাণতর্কাস্তর্ভাবে পৃথক্-প্রমাণতর্কগ্রহণং” ইত্যাদি। (বাচস্পতি মিশ্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“পূর্বস্মিন্ প্রয়োজনে স্থিতৌ ভাষ্যকারঃ প্রয়োজনাস্তরম্বাচিনোতি ‘অবয়বোষিতি’।)।” ভাষ্যকার উহার প্রথম প্রয়োজন বলিয়াছেন,—‘সাধন’ ও ‘উপালম্ব’র ব্যতিষঙ্গ-জ্ঞাপন। ‘ব্যতিষঙ্গ’ বলিতে উভয় পক্ষে সম্বন্ধ। অর্থাৎ বাদী যেমন তাঁহার অভিমত প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা নিজপক্ষের সাধন ও পরপক্ষের খণ্ডন করিবেন, তদ্রূপ প্রতিবাদীও তাঁহার অভিমত প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা নিজ-পক্ষের সাধন ও পরপক্ষের খণ্ডন করিবেন। নচেৎ বাদী ও প্রতিবাদী যথাক্রমে পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিয়া কেবল নিজে নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে তাঁহা ‘বাদ’ হইবে না। স্তত্রাং উক্তরূপ (‘ব্যতিষঙ্গ’) সাধন ও উপালম্বই এই স্তত্রে মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা প্রমাণ ও তর্কের পৃথক্ গ্রহণের দ্বারা স্থচিত হইয়াছে।

ভাষ্যকার পরে উহার দ্বিতীয় প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ ব্যতীতও প্রমাণের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় হইয়া থাকে। স্তত্রাং কেবল তত্ত্বনির্ণয়ার্থ যে “বাদ”, তাহা পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ ব্যতীতও হইতে পারে। অর্থাৎ পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ না করিয়াও “বাদ”কথায় প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালম্ব করা যায়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“তেনাপি কল্পেন সাধনোপালম্বৌ বাদে ভবত ইতি জ্ঞাপয়তি।” অর্থাৎ এই স্তত্রে প্রথমে “প্রমাণ-তর্কসাধনোপালম্বঃ” এই পদের উল্লেখ। উক্ত দ্বিতীয় কল্পেরও জ্ঞাপক। বাচস্পতি মিশ্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“বাদঃ পঞ্চাবয়বোপপন্ন ইত্যেকঃ কল্পঃ, ‘প্রমাণতর্কসাধনো-পালম্ব’ ইতি দ্বিতীয় ইত্যর্থঃ।”

ভাষ্যকার পরে তৃতীয় প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, মহর্ষি পরবর্তী স্তত্রে “হলজাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্বঃ” এই কথা বলায় কেহ বুঝিতে পারেন যে, ‘হল’, ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহস্থানে’র দ্বারা

যাহাতে সাধন ও উপালন্ত হয়, তাহাই জল্প এবং প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা যাহাতে সাধন ও উপালন্ত হয়, তাহা বাদই, জল্প নহে। সুতরাং মহর্ষি উক্তরূপ ভ্রম নিবারণের জন্তও এই সূত্রে প্রথম পদে প্রমাণ ও তর্কের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, তাহা হইলে পরবর্তী সূত্রে “যথোক্ত” শব্দের দ্বারা এই সূত্রোক্ত প্রথম বিশেষণও গৃহীত হওয়ায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ‘জল্পে’ও প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা সাধন ও উপালন্ত কর্তব্য। পরন্তু দ্বিগীষু বাদী ও প্রতিবাদী কোন স্থলে “বাদে”র আয় প্রমাণ ও তর্কের দ্বারা পূর্বোক্ত সাধন ও উপালন্ত করিলে তাহাতে কোনরূপ ‘ছল’ ও ‘জাতি’র প্রয়োগ না করিলেও তাহা ‘জল্প’ হইবে অর্থাৎ জল্পে ‘ছল’ ও ‘জাতি’র প্রয়োগ অকর্তব্য না হইলেও অবশ্য কর্তব্য নহে, ইহাও উক্ত প্রথম পদের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। ‘তাৎপর্য-টীকা’কার বাচস্পতি মিশ্র “বিনিগ্রহো জল্পঃ” এইরূপ ভাষ্যগাঠাই গ্রহণ করিয়া যেরূপ তাৎপর্য-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। অত্যাশ্চর্য্য কথা পরে ব্যক্ত হইবে ॥২॥

সূত্র। যথোক্তোপপন্ন-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-
সাধনোপালন্তো জল্পঃ ॥২॥৪৩॥

অনুবাদ। “যথোক্তোপপন্ন” অর্থাৎ পূর্বসূত্রে বীদের লক্ষণে কথিত সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া ‘ছল’, ‘জাতি’ ও সমস্ত ‘নিগ্রহস্থানে’র দ্বারা সাধন ও উপালন্তবিশিষ্ট অর্থাৎ বাহাতে উক্ত ছল প্রভৃতির দ্বারাও সাধন ও উপালন্ত করা যায়, তাহা ‘জল্প’।

ভাষ্য। যথোক্তোপপন্ন ইতি “প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালন্তঃ,” “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ,” “পক্ষাবয়বোপপন্নঃ,” “পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহঃ”। ‘ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালন্ত’ ইতি ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানে: সাধন-উপালন্তশাস্ত্রিনু ক্রিয়ত ইতি, এবংবিশেষণো জল্পঃ।

ন খলু বৈ ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানে: সাধনং কশ্চিদর্থশ্চ সম্ভবতি, প্রতিষেধার্থতৈবৈষাং পক্ষাভিলক্ষণে বিশেষলক্ষণে চ শ্রীযতে। ‘বচন-বিঘাতোহর্থবিকল্পোপপত্ত্যা’ ‘ছল’মিতি, ‘সাধন্য-বৈধর্ম্ম্যাত্যাং প্রত্যবস্থানং জাতি’মিতি, ‘বিপ্রতিপত্তি’ প্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থান’মিতি, বিশেষলক্ষণেষাপি যথাস্থমিতি। ন চৈতদুপজানীয়াং প্রতিষেধার্থতয়ৈবার্থং সাধয়ন্তীতি, ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানোপালন্তো জল্প ইত্যেবমপ্যুচ্যমানে বিজ্ঞায়ত এতদ্বিতি।

প্রমাণে সাধনোপালন্তয়োঃ ছলজাতিনিগ্রহস্থানানামঙ্গতাবঃ স্বপক্ষ-
রক্ষণার্থত্বাৎ, ন স্বতন্ত্রাণাং সাধনতাবঃ। যৎ তৎ প্রমাণৈরর্থস্ত সাধনং,
তত্র ছল-জাতিনিগ্রহস্থানানামঙ্গতাবঃ স্বপক্ষরক্ষণার্থত্বাৎ, তানি হি
প্রযুক্ত্যমানানি পরপক্ষবিঘাতেন স্বপক্ষং রক্ষন্তি। তথা চোক্তং—
“তদ্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্পবিতপ্তে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখা-
ব্লগব”দিতি। যস্মাৎ প্রমাণে প্রতিপক্ষস্তোপালন্তস্ত চৈতানি
প্রযুক্ত্যমানানি প্রতিষেধবিঘাতাৎ সহকারীণি ভবন্তি, তদেবমঙ্গীভূতানাং
ছলাদীনামুপাদানং জল্পে, ন স্বতন্ত্রাণাং সাধনতাবঃ, উপালন্তে তু
স্বাতন্ত্র্যমপ্যস্তুতি।

অনুবাদ। “যথোক্তোপপন্নঃ,” এই পদের অর্থ—‘প্রমাণতর্ক-সাধনোপা-
লন্ত’, ‘সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ’, ‘পক্ষাবয়বোপপন্ন’, ‘পক্ষ-প্রতিপক্ষপরিগ্রহ’, অর্থাৎ পূর্ব-
সূত্রোক্ত ঐ সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট। “ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানসাধনোপালন্তঃ”—
এই পদের অর্থ—‘ছল’, ‘জাতি’ ও সমস্ত নিগ্রহস্থানের দ্বারা ইহাতে (জল্পে) সাধন
ও উপালন্ত কৃত হয়। এইরূপ বিশেষণবিশিষ্ট জল্প, অর্থাৎ যাহা পূর্বসূত্রোক্ত
সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট হয়। উক্ত ‘ছল’ প্রভৃতির দ্বারা সাধন ও উপালন্তের
যোগ্যতাবিশিষ্ট, তাহা ‘জল্প’।

(পূর্বপক্ষ) ‘ছল’, ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহস্থানে’র দ্বারা কোন পদার্থের
সাধন সম্ভবই হয় না। (কারণ) সামান্যলক্ষণসূত্রে এবং বিশেষলক্ষণসূত্রে
ইহাদিগের (উক্ত ‘ছল’ প্রভৃতির) খণ্ডনার্থত্বই শ্রুত হয়। (যথাক্রমে মহর্ষি-
কথিত ছলপ্রভৃতির সামান্যলক্ষণসূত্র) যথা—“বচনবিঘাতোহর্থবিকল্পোপপত্ত্যা
ছলং,” “সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ,” “বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিচ
নিগ্রহস্থানং।” (২য় অঃ, ১০ম, ১৮শ ও ১৯শ সূত্র)। বিশেষলক্ষণসূত্রসমূহেও
যথাযথ ইহাদিগের খণ্ডনার্থত্বই শ্রুত হয় অর্থাৎ বুঝা যায়। খণ্ডনার্থত্বপ্রযুক্তই
ইহারা অর্থকে (স্বপক্ষকে) সাধন করে, ইহা কিন্তু বুঝা যায় না অর্থাৎ এখানে
মহর্ষির উক্তরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করা যায় না। (কারণ) “ছল-জাতি-নিগ্রহ-
স্থানোপালন্তো জল্পঃ” এইরূপ বাক্য বলিলেও ইহা বুঝা যায়। অর্থাৎ মহর্ষির
উক্তরূপই তাৎপর্য ইহিলে উক্ত পদে “সাধন” শব্দের প্রয়োগ না করিয়া কেবল

“উপালম্ব” শব্দের প্রয়োগ করিলেও ঐরূপ তাৎপর্য বুঝা যায়। সুতরাং “সাধন” শব্দের প্রয়োগ বার্থ হয়।

(উত্তর) প্রমাণসমূহের দ্বারা সাধন ও উপালম্বে ‘ছল,’ ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহ-স্থানে’র অপক্ষরক্ষণার্থত্ববশতঃ অঙ্গত্ব (সহকারিত্ব) আছে। স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রমাণনিরপেক্ষ ইহাদিগের সাধনত্ব অর্থাৎ অপক্ষসাধকত্ব নাই। (বিশদার্থ) প্রমাণসমূহের দ্বারা অর্থের (অপক্ষের) সেই যে সাধন, তাহাতে অপক্ষরক্ষণার্থত্ববশতঃ ‘ছল,’ ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহস্থানে’র সহকারিত্ব আছে। যেহেতু সেই ‘ছল,’ ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহস্থান’ প্রযুক্ত্যমান হইয়া পরপক্ষবিঘাতের দ্বারা অপক্ষকে রক্ষা করে। (মহর্ষি কর্তৃক পরে) সেইরূপই উক্ত হইয়াছে, যথা—“তদ্বাদ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্রারোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণবৎ” (৪।২।৫০শ সূত্র) [অর্থাৎ উক্ত সূত্রের দ্বারা মহর্ষি পরে নিজেই বলিয়াছেন যে, যেমন বীজ হইতে উৎপন্ন অঙ্কুরাদির সংরক্ষণের জন্য কণ্টকযুক্ত শাখার দ্বারা আবরণ কর্তব্য হয়, তদ্রূপ তত্ত্ব-নিশ্চয় রক্ষার নিমিত্তই ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’ কর্তব্য হয়] পরন্তু প্রমাণসমূহের দ্বারা প্রতিপক্ষের এই যে উপালম্ব হয়, তাহার সম্বন্ধেও এই ‘ছল,’ ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহস্থান’ প্রযুক্ত্যমান হইয়া প্রতিষেধের বিঘাত করায় সহকারী হয়। সুতরাং এইরূপে অঙ্গীভূত ‘ছল’ প্রভৃতির ‘জল্পে’ গ্রহণ হইয়াছে। স্বতন্ত্র ইহাদিগের সাধনত্ব অর্থাৎ অপক্ষসাধকত্ব নাই। ‘উপালম্বে’ অর্থাৎ পরপক্ষগুণে কিন্তু স্বাতন্ত্র্যও আছে।

টিপ্পনী। ‘বাদে’র পরে ‘জল্প’ উদ্ভিষ্ট হওয়ায় মহর্ষি সেই ‘জল্পে’র লক্ষণ বলিতে এই সূত্রের প্রথমে বলিয়াছেন,—“যথোক্তোপপন্নঃ”। ভাষ্যকার উক্ত পদের অর্থ ব্যক্ত করিতে বলাৎসবে পূর্বসূত্রোক্ত “প্রমাণতর্কসাধনোপালম্বঃ”—ইত্যাদি পদচতুষ্টয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, পূর্বসূত্রে বাদেয় যে সমস্ত বিশেষণ উক্ত হইয়াছে, ‘জল্প’ও সেই সমস্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট, ইহাই এই সূত্রে “যথোক্তোপপন্নঃ” এই পদের দ্বারা বুঝিতে হইবে।* কিন্তু “জল্পে”

* ‘বার্তিক’কার উদ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, পূর্বসূত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের দ্বারা ‘বাদে’ নিগ্রহস্থানবিশেষের যে নিয়ম স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ‘জল্পে’ নাই। কারণ, ‘জল্পে’ সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবন করা যায়। হতরাঃ পূর্বসূত্রোক্ত সমস্ত বিশেষণের মধ্যে ‘জল্পে’ বাহা সম্ভব, তাহাই “যথোক্ত” পদের দ্বারা বুঝিতে হইবে। অথবা যেমন “সামুদ্রো রথঃ” এইরূপ বিশেষে ‘গোরথঃ’ এইরূপ মধ্যপদলোপী সমাসের প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ “যথোক্তোপপন্নঃ উপপন্নঃ” এইরূপ বিশেষে একটি “উপপন্ন” শব্দের লোপে উক্ত পদে মধ্যপদ-লোপী সমাসই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে উক্ত পদের দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্বসূত্রোক্ত বিশেষণসমূহের

অতিরিক্ত কোন বিশেষণ থাকায় ‘জল্ল’ বাদলক্ষণাক্রান্ত হয় না, জল্ল বাদ হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন, ইহাই ব্যক্ত করিতে মহর্ষি পরে বলিয়াছেন,—“ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনো-পালন্তঃ।” অর্থাৎ বাহাতে ‘ছল’, ‘জাতি’ ও সমস্ত ‘নিগ্রহস্থানে’র দ্বারাও সাধন ও উপালন্ত করা হয় অর্থাৎ করা যায়। তাহা হইলে সম্পূর্ণ সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, পূর্বসূত্রোক্ত সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া বাহা এই সূত্রে শেষোক্ত বিশেষণবিশিষ্ট, তাহা “জল্ল”। তাই ভাষ্যকার পরে ঐ তাৎপর্য্যেই সূত্রার্থ বলিয়াছেন,—“এবংবিশেষণো জল্লঃ।”

ভাষ্যকার পরে “ন খলু বৈ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, “ছল” প্রভৃতির দ্বারা কাহারও অপক্ষসাধন হইতে পারে না। কিন্তু পরপক্ষ খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই “ছল” প্রভৃতির প্রয়োগ হয়। উক্ত ছল প্রভৃতি পদার্থত্রয়ের সামান্ত্রলক্ষণসূত্র এবং বিশেষ-লক্ষণসূত্রসমূহের দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। ঐ সমস্ত পদার্থ পরপক্ষ খণ্ডনের দ্বারাই অপক্ষের সাধক হয়, ইহাও মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। কারণ, তাহা হইলে এই সূত্রে “সাধন” শব্দের প্রয়োগ না করিয়া কেবল “উপালন্ত” শব্দের প্রয়োগ করিলেও উক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু মহর্ষি এই সূত্রে “ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালন্তঃ” এই পদে পৃথকভাবে ‘সাধন’ ও ‘উপালন্ত’ এই উভয়েরই উল্লেখ করায় অল্পে উক্ত ‘ছল’ প্রভৃতির দ্বারা অপক্ষের সাধনও হয়, ইহাই কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা অসম্ভব।

ভাষ্যকার পরে “প্রমাণৈঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের সমাধান করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, ‘ছল’, ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহস্থান’ স্বতন্ত্রভাবে কাহারও অপক্ষের সাধক হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু প্রমাণের দ্বারা যে, অপক্ষসাধন ও পরপক্ষ-খণ্ডনরূপ ‘উপালন্ত’ হয়, তাহাতে ঐ সমস্ত অল্প সার্থক সহকারী হইয়া থাকে। কারণ, উক্ত ‘ছল’ প্রভৃতির প্রয়োগ হইলে উহার পরপক্ষ-খণ্ডনের দ্বারা অপক্ষের রক্ষা করে। মহর্ষি নিজেও পরে “তত্ত্বাধ্যবসায়ঃসংরক্ষণার্থং” ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা প্রমাণজন্য তত্ত্ব-নিশ্চয়ের রক্ষার্থ ছিলাদিযুক্ত জল্ল ও বিতণ্ডাও কর্তব্য, ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যায় যে, মহর্ষি এই সূত্রে অপক্ষের সাধনে প্রমাণের অল্প বা সহকারিরূপেই উক্ত ‘ছল’ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রমাণজন্য অপক্ষনিশ্চয়ের রক্ষার দ্বারাই পরস্পরায় উক্ত ‘ছল’

মধ্যে বাহা জল্পে উপপন্ন বা সম্ভব হয়, সেই বিশেষণবিশিষ্ট। বৃত্তিকার সিদ্ধিমাখও ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্বসূত্রোক্ত ঐ সমস্ত পদের বাহা শব্দলভ্য অর্থ, তাহাই “মধোক্ত” শব্দের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত। কিন্তু বাহা অর্থলভ্য অর্থবা ইহা সূচিত অর্থ, তাহা উহার দ্বারা বিবক্ষিত নহে। বস্তুতঃ মহর্ষি “উক্তোপপন্নঃ” এইরূপ স্বাক্ষর পদের প্রয়োগ না করিয়া পূর্বে “যথা” শব্দের প্রয়োগ করায় পূর্বসূত্রোক্ত ঐ সমস্ত পদের যথাক্রমার্থই যে, এই সূত্রে “মধোক্ত” শব্দের দ্বারা তাহার বিবক্ষিত, ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

প্ৰভৃতি স্বপক্ষের সাধন হয়, ইহাই মহৰ্ষির তাৎপৰ্য্য। আর প্ৰমাণের দ্বারা প্ৰতিপক্ষের উপালন্ত বা খণ্ডনেও উক্ত ‘ছল’ প্ৰভৃতি প্ৰতিষেধের বিঘাত করায় অৰ্থাৎ প্ৰতিবাদীর সেই খণ্ডনের খণ্ডন করায় সহকারী হয়। সুতরাং উহারা স্বপক্ষ-সাধনের ত্ৰায় পৰপক্ষখণ্ডনেও অঙ্গ হয়। স্বতন্ত্রভাবে অৰ্থাৎ প্ৰমাণ ও তৰ্ককে অপেক্ষা না করিয়া উহারা কখনও স্বপক্ষসাধক হয় না। সুতরাং মহৰ্ষি এই সূত্রে তাহা বলেন নাই। কিন্তু পৰপক্ষ-খণ্ডনে উহাদিগের স্বাতন্ত্র্যও আছে। তাৎপৰ্য্য এই যে, বাদী প্ৰমাণাদির দ্বারা নিজপক্ষ সাধন করিলে তখন প্ৰতিবাদী যদি সহুত্তরের দ্বারা তাহার খণ্ডন করিতে অসমৰ্থ হইয়া “ছল” ও “জাতি” নামক অসহুত্তরের দ্বারা এবং কোন ‘নিগ্রহস্থানে’র উদ্ভাবন করিয়া বাদীর পক্ষের খণ্ডন করেন, তাহা হইলে সেই খণ্ডনে উহারা প্ৰমাণাদিকে অপেক্ষা করে না। কারণ, সেই স্থলে প্ৰতিবাদী প্ৰমাণ দ্বারা কোন পক্ষ স্থাপন করেন না।

কিন্তু ‘বার্তিক’কার উদ্যোক্তকর ভাষ্যকারের উক্ত সমাধানের প্ৰতিবাদ করিতে প্ৰথমে বলিয়াছেন যে, ‘ছল’, ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহস্থানে’র দ্বারা কোন পদার্থের সাধন বা খণ্ডন হইতেই পারে না। কারণ, মহৰ্ষি গোতমোক্ত ‘ছল’ ও ‘জাতি’ নামক পদার্থ অসহুত্তরবিশেষ। ঐ সমস্ত অযুক্ত উত্তর। সুতরাং উহাদিগের কোন পদার্থের সাধন বা খণ্ডনে সামৰ্থ্যই নাই। আর প্ৰমাণ দ্বারা সাধন ও খণ্ডনে ভাষ্যকারোক্ত প্ৰকারে উক্ত ‘ছল’ ও ‘জাতি’ যে, প্ৰমাণের অঙ্গ বা সহকারী হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, যে উত্তর প্ৰকৃত উত্তরই নহে, তাহা ঐ ভাবে প্ৰমাণের সহকারীও হইতে পারে না। কারণ, তদ্বারা কাহারও স্বপক্ষরক্ষাও সম্ভব হয় না। বাচস্পতি মিশ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন,—“নহি সহশ্ৰেণাপ্যন্ধৈঃ পাটচ্চরেভ্যো গৃহং রক্ষ্যত ইত্যর্থঃ।” অৰ্থাৎ সহস্ৰ অন্ধও তত্ত্বগণ হইতে গৃহ রক্ষা করিতে পারে না। কারণ, অন্ধবশতঃ তাহাদিগের সে বিষয়ে সামৰ্থ্যই নাই। এইরূপ “প্ৰতিজ্ঞাহানি” প্ৰভৃতি কোন নিগ্রহস্থানের দ্বারাও কোন পদার্থের সাধন হইতে পারে না।

তবে ‘জল্পে’ ‘ছল’ প্ৰভৃতির প্ৰয়োগ হয় কেন? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকীর পরে বলিয়াছেন,—“সাধন-বিঘাতার্থং” ইত্যাদি। তাৎপৰ্য্য এই যে, বাদী প্ৰথমে নির্দোষ হেতুর দ্বারা স্বপক্ষ স্থাপন করিলে জিগীষু প্ৰতিবাদী সহুত্তর দ্বারা তাহার খণ্ডন করিতে অসমৰ্থ হইয়া পরাজয়ভয়ে ব্যাকুলতাবশতঃ অসহুত্তরের দ্বারাই বাদীর সাধনের খণ্ডনোদ্দেশ্যে উক্ত ‘ছল’ প্ৰভৃতির প্ৰয়োগ করেন। স্বল্পবিশেষে তদ্বারা তাহার জয়লাভ হইতে পারে, কিন্তু তদ্বারা বস্তুতঃ স্বপক্ষ সাধন বা পৰপক্ষ খণ্ডন হয় না। কদাচিৎ ‘বাদ’কথায় ভ্রমবশতঃ উক্তরূপ কোন অসহুত্তরেরও প্ৰয়োগ হইতে পারে। কিন্তু বাহাতে জ্ঞানপূৰ্ব্বক উক্তরূপ উদ্দেশ্যে ‘ছল’ প্ৰভৃতির প্ৰয়োগ হয়, তাহা ‘বাদ’ নহে, তাহা ‘জল্প’ বা ‘বিতণ্ডা’ হইবে। মহৰ্ষি ইহাই ব্যক্ত করিতে অৰ্থাৎ ‘বাদ’ হইতে ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’র উক্তরূপ বিশেষ ব্যক্ত করিতেই এই সূত্রে বলিয়াছেন, “ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালন্তঃ।”

কিন্তু ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, উক্ত 'ছল' প্রভৃতির দ্বারা বাহাতে সাধন ও উপালভ হয়, তাহা জল্প, ইহাই উক্ত পদের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। আর মহর্ষির "তদ্বাদ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে," ইত্যাদি সূত্রের দ্বারাও বুঝা যায় যে, স্বপক্ষ-রক্ষার্থে যে জল্প ও বিতণ্ডা কর্তব্য, তাহাতে উক্ত 'ছল' প্রভৃতিও প্রমাণের অঙ্গ বা সহকারী হয়। ভাষ্যকারও তাহাই বুঝিয়া এখানে মহর্ষির উক্তরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য উক্ত 'ছল' প্রভৃতির দ্বারা বস্তুতঃ কোন পদার্থের সাধন বা খণ্ডন হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু প্রমাণদ্বারা স্বপক্ষ সাধনও পরপক্ষ খণ্ডনে কোন স্থলে উক্ত ছল প্রভৃতিও কোনরূপে সহকারী সহায় হইতে পারে।

পদ্বস্ত্ববাদী ও প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞাত সেই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে কোন একতর পক্ষেই যে, প্রকৃত প্রমাণ এবং অপর পক্ষে প্রমাণাভাস হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। কারণ, সেই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। স্মর্তব্য পূর্ব্বসূত্রে "প্রমাণ" ও "তর্ক" শব্দের দ্বারা এক পক্ষে মূলা প্রমাণাভাস ও তর্কাভাস, তাহাও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সেই 'প্রমাণাভাসের' দ্বারাও ত বস্তুতঃ কোন পদার্থের সাধন বা উপালভ হইতে পারে না। তথাপি মহর্ষি যে ভাবে পূর্ব্বসূত্রে 'বাদ'কেও "প্রমাণতর্কসাধনোপালভ" বলিয়াছেন, তদ্রূপ এই সূত্রেও 'জল্প'কে "ছলজ্ঞাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপালভ" বলিতে পারেন।

অবশ্য উক্ত 'ছল' প্রভৃতিতে, প্রতিবাদীর স্বপক্ষ সাধন বা পরপক্ষ-খণ্ডনে সমর্থই নহে, ইহা সেই প্রতিবাদীও জানেন। কিন্তু যে স্থলে "জল্প"কথায় প্রতিবাদী তাহার অভিমত প্রমাণকে 'প্রমাণাভাস' বুঝিয়াও তাহার প্রয়োগ করেন, সেই স্থলে তাহা যে, তাহার স্বপক্ষ-সাধন বা পরপক্ষ-খণ্ডনে সমর্থ নহে, ইহাও ত তিনি জানেন। তথাপি তিনি তাহার প্রয়োগ করেন কেন? ইহাও বুঝা আবশ্যক। কিন্তু "বাদ"কথায় বাদী বা প্রতিবাদী কেহই অপ্রমাণ অর্থাৎ "প্রমাণাভাস" বলিয়া বুঝিলে কখনই তাহার প্রয়োগ করিতে পারেন না। প্রত্যয়ক ব্যক্তি "বাদে" অধিকারীই নহে। কিন্তু জিজীষু প্রতিবাদীই প্রকৃত প্রমাণের অভাবে কৈন স্থলে অপ্রমাণ বুঝিয়াও তাহাকে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করেন এবং কোন স্থলে সত্বত্তর বলিতে অসমর্থ হইয়া জয়লাভার্থ 'ছল' ও 'জ্ঞাতি'নামক অসত্বত্তরও বলেন। সুতরাং এই সূত্রে 'ছলজ্ঞাতি' ইত্যাদি বিশেষণপদের দ্বারা ইহাও সূচিত হইয়াছে যে, 'জল্প' বিজিজীষুর কথা, কিন্তু পূর্ব্বসূত্রোক্ত "বাদ" তত্ত্ববুৎসুত্র কথা। তাই কথিত হইয়াছে,— "তত্ত্ববুৎসুত্রকথা বাদঃ।" "বিজিজীষুকথা জল্পঃ।" "প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন বিজিজীষুকথা বিতণ্ডা।" ২ ॥

সূত্র। স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনে বিতণ্ডা ॥৩॥৪৪॥

অনুবাদ। সেই জল্প, প্রতিপক্ষের স্থাপনাসূচ্য হইয়া বিতণ্ডা হয়।

ভাষ্য। স জল্পো বিতণ্ডা ভবতি, কিংবিশেষণঃ? প্রতিপক্ষস্থাপনয়া হীনঃ। যৌ তৌ সমানাধিকরণৌ বিরুদ্ধৌ ধর্ম্মৌ পক্ষপ্রতিপক্ষ-

বিভূক্তং, তয়োৰেকতৰং বৈতণ্ডিকো ন স্থাপয়তীতি, পরপক্ষপ্রতিষেধে-
নৈব প্রবর্তত ইতি। অস্তু তর্হি স প্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা?—যদৈ খলু
তৎ পরপক্ষপ্রতিষেধলক্ষণং বাক্যং, স বৈতণ্ডিকস্ত পক্ষঃ, ন ত্বসৌ সাধ্যঃ
কক্ষিদর্থঃ প্রতিজ্ঞায় স্থাপয়তীতি, তস্মাদযথাত্মাসমেবাস্তিতি।

অনুবাদ। সেই 'জল্প' বিতণ্ডা হয়, (প্রশ্ন) কি বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া?
(উত্তর) প্রতিপক্ষস্থাপনাশূন্য হইয়া। (তাৎপর্য) সমানাধিকরণ অর্থাৎ অকা-
ধারস্থ সেই যে বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় 'পক্ষ' ও 'প্রতিপক্ষ,' ইহা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে
বৈতণ্ডিক একতর ধর্মকে অর্থাৎ তাঁহার নিজ পক্ষরূপ প্রতিপক্ষকে স্থাপন করেন
না, পরপক্ষপ্রতিষেধক বাক্যের দ্বারাই প্রবৃত্ত হন।

(পূর্বপক্ষ) তাহা হইলে "স প্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা" এইরূপই সূত্র
হউক? (উত্তর) সেই যে পরপক্ষপ্রতিষেধলক্ষণ বাক্য অর্থাৎ বৈতণ্ডিকের
পরপক্ষখণ্ডনার্থ যে সমস্ত বাক্য, তাহা বৈতণ্ডিকের পক্ষ অর্থাৎ সেই সমস্ত
বাক্য দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহারও নিজপক্ষভূত পদার্থ আছে, কিন্তু ইনি
কোন সাধ্য পদার্থকে প্রতিজ্ঞা করিয়া স্থাপন করেন না। অতএব এই সূত্র
যথাত্মাই (যথাপাঠই) থাকিবে, অর্থাৎ মহর্ষি "স্থাপনা" শব্দযুক্ত যেরূপ সূত্র
বলিয়াছেন, তাহাই বক্তব্য।

টিপ্পনী। মহর্ষি 'জল্প'র লক্ষণের পরে যথাক্রমে এই সূত্রদ্বারা 'বিতণ্ডা'র লক্ষণ
বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত সেই "জল্প"ই প্রতিপক্ষের স্থাপনাত্মক হইলে 'বিতণ্ডা'
হয়,* অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া যাহা প্রতিপক্ষস্থাপনাত্মক
বিশেষণবিশিষ্ট, তাহা 'বিতণ্ডা'। বাদীর পক্ষের অপেক্ষায় প্রতিবাদীর নিজপক্ষই এখানে
"প্রতিপক্ষ" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। কারণ, যদিও প্রতিবাদীর পক্ষের অপেক্ষায় বাদীর
পক্ষও 'প্রতিপক্ষ' শব্দের বাচ্য হয়, কিন্তু বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন না করিলে
প্রতিবাদী তাহার খণ্ডন করিতে পারেন না। সুতরাং বিতণ্ডাকে বাদীর পক্ষ-স্থাপনাশূন্য বলা
যায় না। অতএব এই সূত্রোক্ত "প্রতিপক্ষ" শব্দের দ্বারা প্রতিবাদীর পক্ষই বুঝিতে হইবে।
"চরক-সংহিতা"র বিমানস্থানেও (৮ম অঃ) কথিত হইয়াছে,—“জল্পবিপর্যায়ো বিতণ্ডা, বিতণ্ডা
নামঃ পরপক্ষদোষবচনমাত্রমেব।”

* বৃত্তিকার বিবনাথ বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে প্রথমোক্ত 'তদ্' শব্দের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত 'জল্প'র উভয়-
পক্ষ-স্থাপনাব্যবস্থাপন বিশেষণ পদ্ধতিভাগ করিয়া অস্ত্র অংশই গৃহীত হইয়াছে। কারণ, যাহা উভয়পক্ষস্থাপনা-
বিশিষ্ট, তাহাকেই প্রতিপক্ষস্থাপনাত্মক বলা যায় না। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, উক্ত কারণেই মহর্ষি
পূর্বসূত্রে কোন বাক্যদ্বারা 'জল্প'কে উভয়পক্ষস্থাপনাবিশিষ্ট বলেন নাই। কিন্তু উক্তিকোশে এই সূত্রেই

ভাষ্যকার পরে পূর্বপক্ষরূপে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে “স-প্রতিপক্ষহীনো বিতণ্ডা” এইরূপ সূত্রই বক্তব্য। তাৎপৰ্য্য এই যে, বৈতণ্ডিক প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন করেন না, ইহা বলিলে তাহার নিজপক্ষরূপ প্রতিপক্ষই নাই, ইহা স্বীকার্য। কারণ, যাহার স্থাপনা হয় না, তাহাকে পক্ষ বলা যায় না। সুতরাং ‘বিতণ্ডা’র প্রতিপক্ষরূপ পক্ষই না থাকায় প্রতিপক্ষহীন জল্পই বিতণ্ডা, ইহা বলা যায় এবং তাহাই বক্তব্য। অর্থাৎ এই সূত্রে “স্থাপনা” শব্দ ব্যর্থ।* ভাষ্যকার এতদ্ব্যতীত বলিয়াছেন,—“বর্ধেৎখলু”, ইত্যাদি। এখানে “ঐ” শব্দ পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের অযুক্ততাছোতক। “খলু” শব্দ হেতুর্থ। অর্থাৎ উক্ত পূর্বপক্ষ অযুক্ত, যেহেতু বৈতণ্ডিকের পরপক্ষ প্রতিবেদনরূপে যে সমস্ত বাক্য, তাহা সেই বৈতণ্ডিকের পক্ষ। অবশ্য সেই সমস্ত বাক্যই পক্ষপদার্থ নহে। ‘পক্ষ’ ও ‘প্রতিপক্ষ’ শব্দের বাহ্য মূল্য অর্থ, তাহা পূর্বে বাদলক্ষণসূত্রভাষ্যেই উক্ত হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার এখানেও তাহাই স্মরণ করাইতে পূর্বে বলিয়াছেন, “যৌ তৌ.....ইত্যুক্তং।” কিন্তু বৈতণ্ডিক প্রতিবাদীর সেই সমস্ত বাক্য দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে, তাহারও পক্ষ আছে এবং সেই সমস্ত বাক্যের বাহ্য প্রতিপাত্ত, তাহাও তাহার পক্ষ বা সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার্য। নচেৎ সেই সমস্ত বাক্য নিশ্চয়োজন হয় এবং প্রতিপাত্ত-হীন হইলে তাহা বাক্যই হয় না। ভাষ্যকার এই তাৎপৰ্য্যই এখানে বৈতণ্ডিকের সেই সমস্ত বাক্যে ‘পক্ষ’ শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়া তাহাকে পক্ষ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈতণ্ডিক প্রতিবাদীর নিজ সিদ্ধান্তই তাহার স্বপক্ষ এবং উহা বাদীর প্রতিপক্ষ। বৈতণ্ডিক প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞা করিয়া উহার স্থাপনা না করিলেও উহা স্থাপনার যোগ্য, এ জন্ত উহাকেও ‘পক্ষ’ বলা যায়। বাচস্পতি মিশ্র ইহা ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—“পক্ষস্বত্ব তদ্ব্যোগ্যতামাশ্রয়ে, নতু স্থাপ্যমানতয়েতি।” সুতরাং বিতণ্ডাকে প্রতিপক্ষহীন বলাই যায় না। অতএব মহর্ষি বৈষ্ণব সূত্র বলিয়াছেন, তাহাই বক্তব্য।

পূর্বোক্ত কথাত্রয়ের সম্বন্ধে অপর বক্তব্য।

এখন এখানে বলা আবশ্যক যে, পূর্বোক্ত “বিতণ্ডা”পদার্থে অজ্ঞতাবশতঃ অনেকেই কলহাদি নিন্দিত অর্থেই “বিতণ্ডা” শব্দের প্রয়োগ করিতেছেন। এবং “বাদবিতণ্ডা”ও

“প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনঃ” এই পদ বলিয়া জল্প যে, উভয়পক্ষস্থাপনাবিশিষ্ট, ইহা পরে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ‘তদ’ শব্দের দ্বারা পূর্বসূত্রে কথিত বিশেষণবিশিষ্ট জল্পকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা বাচস্পতি মিশ্রও উক্ত “তদ” শব্দের দ্বারা জল্পের একদেশগ্রহণের কথা বলেন নাই।

* উদ্যোতকর এখানে উক্ত পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—“অপরে তু ব্রূতে, দুষণমাতঃ বিতণ্ডেতি। দুষণমাত্রমিতি মাত্রশব্দপ্রয়োগাশ্চৈতণ্ডিকস্ত পক্ষোহপি নাস্তীতি।” বস্তুতঃ ভাবাকারের সময়ও শৃঙ্খলা কৌন সম্প্রদায় যে, তাহাদিগের কোন পক্ষই নাই, সুতরাং স্বপক্ষাদি তাহাদের বিতণ্ডার প্রয়োজন নহে,—ইহা বলিয়া মহর্ষি গোতমের ঐই সূত্রে “স্থাপনা” শব্দকে ব্যর্থ বলিতেন, ইহা প্রথমসূত্রভাষ্যে ভাবাকারের বিস্তার দ্বারাও বুঝা যায়। সুতরাং এখানে তাহাদিগের কথার খণ্ডন করিতেই পরে উক্তরূপ পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন, ইহা আমরা স্বীকারিতে পারি। পূর্ব ৩৫শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

“বাগ্‌বিতণ্ডা” প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিতেছেন। কিন্তু প্রাচীন কালে বাঙ্গালা গ্রন্থেও “বিতণ্ডা” শব্দের প্রকৃতার্থে প্রয়োগ হইয়াছে। যথা **ক্ৰীটৈতত্ত্বচরিতামৃত**—“বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল। সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল ॥” (মধ্য, ষষ্ঠ পঃ)। বস্তুতঃ “বিতণ্ডাতে ব্যাহৃত্যে পরপক্ষোহনয়া”—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে ‘কথা’র দ্বারা জিগীষু প্রতিবাদী যথানিয়মে কেবল পরপক্ষগুণই করেন, কিন্তু নিজপক্ষরূপ প্রতিপক্ষের স্থাপন করেন না, তাহাই “বিতণ্ডা” শব্দের প্রকৃতার্থ। কেহ ক্রুদ্ধ বা কলহকারী হইলে তখন তিনি “বিতণ্ডা”য়ও অধিকারী নহেন। তর্কশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক পূর্বাচার্য্যগণ পূর্বোক্ত ত্রিবিধ ‘কথা’র অধিকারী নিরূপণ করিতে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন যে,—“যাঁহারা তত্ত্ব-নির্ণয় অথবা জয় লাভের অভিলাষী এবং ‘কথা’র নির্বাহক সমস্ত ব্যাপারে সমর্থ এবং বাক্যশ্রবণাদিপটু অর্থাৎ বধির্ম বা প্রমত্ত নহেন এবং যাঁহারা সূর্যজন-সিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করেন না এবং কলহ করেন না, তাঁহারা “কথাধিকারী”। আর তন্মধ্যে যাঁহারা কেবল তত্ত্ব-নির্ণয়েচ্ছু এবং প্রকৃত বিষয়েই বাক্যবক্তা এবং যথাকালে তাঁহাদিগের উত্তর-ক্ষুণ্ণি হয় এবং যাঁহারা যুক্তিসিদ্ধ তত্ত্ববোদ্ধা এবং জ্ঞাত সত্যের অপলাপ করেন না, অর্থাৎ অপ্রতারণক, তাঁহারা “বাদাধিকারী”।

পরন্তু ‘কথা’নিয়মের ব্যবস্থাপক ত্ৰায়চার্য্যগণ ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’কথার ছয়টি অথবা (মতান্তরে) চারিটি অঙ্গ বলিয়াছেন।—(১) বাদিনিয়ম, (২) প্রতিবাদিনিয়ম, (৩) সদস্ত-নিয়ম ও (৪) সভাপতিনিয়ম, এই চারিটি ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’র সর্বসম্মত অঙ্গ। সুতরাং উহাতে কে বাদী হইবেন এবং কে প্রতিবাদী হইবেন, কাহার সদস্ত হইবেন এবং কে সভাপতি হইবেন, ইহা নির্ধারণ করিতেও পূর্বে তাঁহাদিগের অধিকারনির্ণয় আবশ্যক। সেই বিচার-সভায় কোন রাজা বা তত্ত্বল্য প্রভাবশালী ব্যক্তি সভাপতি হইবেন। অথবা তিনি সর্বমাত্ৰ কোন যোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থাকিবেন। সভাপতিই তখন উপযুক্ত মধ্যস্থ সদস্তের নিয়োগ করিয়া জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর ‘কথা’র প্রবর্তন করিবেন। বাদী ও প্রতিবাদী প্রথম হইতেই যথাক্রমে ও যথানিয়মে মধ্যস্থ সদস্তগণের নিকটেই তাঁহাদিগের সমস্ত বক্তব্য বলিবেন।* সেই ‘কথা’কালে বাদী বা প্রতিবাদী যে কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও তৎক্ষণাৎ তিনি নিগৃহীত হইবেন। পরিশেষে মধ্যস্থ সদস্তগণই তাঁহাদিগের নির্ণয়ানুসারে কাহার জয় ও কাহার পরাজয় হইয়াছে, ইহা ব্যক্ত করিলে সভাপতি জয় পরাজয়ের ঘোষণা করিবেন। কিন্তু সভাপতি অথবা মধ্যস্থ সদস্তগণ কিছুই না বলিলে অথবা একতর পক্ষপাতবশতঃ অসত্য

* ত্ৰায়হস্তবৃত্তিকার বিবরণ সংক্ষেপে ‘জল্প’কথার ক্রম বর্ণন করিয়াছেন। তাহা অবগত হওয়া। কিন্তু মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের “প্রবোধসিদ্ধি” এবং শঙ্কর মিশ্রের ‘বাদিবিনোদ’ গ্রন্থে “কথা” ও তাহার ‘রত্নাকরবাতরিকা’ টীকার শেষে উক্ত বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু উদয়নাচার্য্যই উক্ত বিষয়ে প্রথম উপদেষ্টা। উক্ত টীকার (১৮৫ পৃঃ) রত্নপ্রভাচার্য্যও বলিয়াছেন,—“উদয়নাচার্য্যই ইত্যাদি।

বলিলে পক্ষী হইবেন। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন,—“সভাং বা ন প্রবেষ্টবাং বক্তব্যং বা সমস্তং। অত্রবন্ বিক্রবন্ বাপি নরো ভবতি কিল্বিধী ॥” ৮।১৩

মূলকথা, প্রকৃত সভাপতি এবং প্রকৃত মধ্যস্থ সদস্য নী পাইলে ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’ হইতে পাঠে না। তাই “তार्কিকরক্ষা”কার বরদরাজ বলিয়াছেন,—“সভাপতিরপি বাদি-প্রতিবাদিনোঃ সদস্তানাঞ্চ সম্মতো রাগাদিরহিতো নিগ্রহাত্মগ্রহসমর্থঃ স্বীকরণীয়ঃ। তস্ত চ নিষ্পন্নকথা-ফল-প্রতিপাদনাদিকং কৰ্ম্ম।” টীকাকার •মল্লিনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“নিষ্পন্নকথাফল-প্রতিপাদনং, বাদিপ্রতিবাদিভ্যাং মিথঃ পণীকৃতস্তব্যাদাপনং, আদিপদাং স্বয়ং ছত্র-চামরাদিদানং।” অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী পূর্বে কোন দ্রব্য পণরূপে স্বীকার করিলে সভাপতি পরে জয়ী ব্যক্তিকে সেই দ্রব্য দেওয়াইবেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে সম্মানার্থ ছত্র চামরাদি দান করিবেন, ইহা পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত সভাপতির কৰ্ম্ম। আর সভাপতি পূর্বে কিরূপ মধ্যস্থ সদস্য গ্রহণ করিবেন, এ বিষয়েও বরদরাজ বলিয়াছেন,—“সদস্তান্ত বাদিপ্রতিবাদি-সম্মতাঃ সিদ্ধান্ত-রহস্ত-বেদিনো রাগদ্বৈবিরহিণঃ পুরাভিহিতগ্রহ-ধারণ-প্রতিপাদনকুশলাস্ত্যবরা বিষয়সংখ্যাঃ স্বীকার্য্যাঃ।” বিষয়সংখ্যক মধ্যস্থ নিয়োগের কারণ এই যে, মধ্যস্থগণের পরস্পর মতভেদ হইলে বহুর মতই গ্রহণ করিতে হইবে। তাই কথিত হইয়াছে,—“রাগ-দ্বৈবিনির্মুক্তাঃ সপ্ত পঞ্চ জয়োহপি বা। যজ্ঞোপকিষ্টা বিপ্রাঃ স্ত্র্যাঃ সাং যজ্ঞসদৃশী সভা ॥” “ঐষে বহুনাং বচনং” ইত্যাদি। কিন্তু এখন আর সেই যজ্ঞসভাসদৃশী বিচারসভা আমরা দেখিতে পাই না। পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত সভাপতি এবং মধ্যস্থও দেখিতে পাই না। “তে হি নো দিবসা গতঃ।”

শ্বেতাশ্বর জৈনাচার্য্য বাদিদেবসূরিও সভাপতি ও •সদস্যগণের উক্তরূপ লক্ষণই বলিয়াছেন। যদিও জৈন নৈয়ায়িক হেমচন্দ্র “প্রমাণমীমাংসা” গ্রন্থে গোতমোক্ত ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’র কথাত্তের প্রতিবাদ করিয়া কেবল “বাদ”ই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু জৈনসম্প্রদায় যে, জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর কোন বিচারই স্বীকার করেন নাই, ইহা সত্য নহে। কারণ, বাদিদেবসূরি “প্রমাণ-নয়তত্ত্বালোকালঙ্কার” গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রথম সূত্রে বাদের বাদিদেবসূরি “প্রমাণ-নয়তত্ত্বালোকালঙ্কার” গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রথম সূত্রে বাদের লক্ষণ বলিয়া, দ্বিতীয় সূত্রে বলিয়াছেন,—“প্রারম্ভকশ্চাজিগীষুতত্ত্বনির্ণানীষুচ।” অর্থাৎ ‘জিগীষু’ এবং ‘তত্ত্ব-নির্ণয়েচ্ছ’ উক্ত বাদের আরম্ভ করেন। যিনি পরিপক্কজ্ঞানশালী এবং যিনি চরম জ্ঞান লাভ করিয়া জৈনমতে ‘কেবলী’ হইয়াছেন, তিনিও ত্রিখাদির তত্ত্বনির্ণয় সম্পাদনের জন্ত ‘বাদ’ করেন। কিন্তু যাহাকে বলে ‘জিগীষুবাদ’, সেই বাদেই সভ্য ও সভাপতি আবশ্যক হওয়ার উহা চতুরঙ্গ। তাই বাদিদেবসূরি পরে উহারই চারিটা অব বলিয়াছেন,—“বাদি-প্রতিবাদি-সভ্য-সভাপত্যস্চত্বার্ব্যঙ্গানি।”—(১৫শ সূত্র)। পরে যথাক্রমে উক্ত বাদিপ্রতীতির লক্ষণ এবং তাঁহাদিগের কৰ্ম্ম বলিয়া কিরূপে সেই ‘জিগীষুবাদ’ কর্তব্য, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। ফলকথা, উক্ত মতে জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর সেইরূপ বিচারও “বাদ”। •উহার নাম ‘জিগীষুবাদ’।

• বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুও বলিয়াছেন,—“স্বপরাপক্ষয়োঃ সিদ্ধাসিদ্ধার্থঃ বচনং বাদঃ।” উক্ত মতেও কথা জিবিধ নহে; কিন্তু ‘বাদ’ নামে একবিধ। “এক এবাং কথামার্মভূত প্রয়োজনং

তত্ত্বাববোধো লাভদয়ক"—(বান্ধিক)। পূৰ্বোক্ত 'বাদ'লক্ষণ-স্থত্ৰেৰ 'বান্ধিকে' উদ্দেশ্যাতকৰ নিবৃত্ত বিচাৰপূৰ্বক বহুবছৰ উক্ত বাদলক্ষণেৰ খণ্ডন কৰিয়াছেন। তিনি সেখানে, পৰে বলিয়াছেন যে, অত্র প্রশ্নকারী (মধ্যস্থ)দিগকে বুঝাইবার জন্যই 'বাদ' কর্তব্য, ইহাও বলা যায় না। কারণ, 'বাদ'কথায় সভাৰ অপেক্ষা নাই। অত্র প্রশ্নকারী উপস্থিত না থাকিলেও গুরু প্রভৃতির সহিত তত্ত্ব-নির্ণয়েচ্ছু শিষ্যগণেৰ 'বাদ' হইয়া থাকে। পরন্তু লাভ, পূজা বা খ্যাতিৰ কামনায় উক্ত 'বাদ' নিষিদ্ধ। আর লক্ষণেৰ ভেদ প্রযুক্তও 'সিদ্ধ হয় যে, 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' 'বাদ' হইতে ভিন্ন পদার্থ। তাই মহৰ্ষি গোতম 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'পদার্থেৰ পৃথক্ উল্লেখ কৰিয়াছেন। সুতরাং 'কথা' ত্ৰিবিধই, একবিধ নহে। বস্তুতঃ ভগবদ্গীতাতেও "বাদঃ প্রবদতামহং" এই বাক্যে 'বাদ' শব্দেৰ দ্বাৰা ত্ৰায়দৰ্শনে গোতমোক্ত 'বাদ'পদার্থই গৃহীত হইয়াছে।

প্রশ্ন হয় যে, অধ্যাত্মবিচাররূপ ত্ৰায়শাস্ত্ৰে পূৰ্বোক্তরূপ 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'পদার্থেৰ উল্লেখ হইয়াছে কেন? যুমুক্ষু ব্যক্তিও অপরকে পরাভূত কৰিবার জন্ত 'জল্প' বা 'বিতণ্ডা' কৰিবেন কেন? এতদন্তরে বক্তব্য এই যে, যুমুক্ষু ব্যক্তিও প্রথম অবস্থায় তাঁহার অপক তত্ত্ব-নিশ্চয় রক্ষার নিমিত্ত বাধ্য হইয়া সময়বিশেষে 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' কৰিবেন। তাই মহৰ্ষি নিজেই পৰে বলিয়াছেন,—“তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে, বীজপ্ররোহ-সংরক্ষণার্থং কণ্টক-শাখাবরণবৎ ॥” “তাভ্যাং বিগৃহ্য ক্লথনং।” (৪।২।৫০।৫১) ভাস্কর্য্যকাৰ সেখানে বলিয়াছেন, “তদেতদ্বিদ্ধা-পরিপালনার্থং, ন তু লাভ-পূজা-খ্যাতির্থং।” অর্থাৎ আত্ম-বিচার রক্ষার নিমিত্তই সময়বিশেষে 'জল্প' ও বিতণ্ডা কর্তব্য। কিন্তু কোন লাভ, পূজা বা খ্যাতিৰ নিমিত্ত উহা কর্তব্য নহে। পরমকারণিক। মহৰ্ষি গোতম এই অধ্যাত্মশাস্ত্ৰে ঐ সমস্ত উদ্দেশ্যে পর-পরাভবেৰ জন্ত উহা কর্তব্য বলেন নাই। “তাক্ষিকরক্ষা”কাৰ বরদরাজ বলিয়াছেন যে, ধর্মশাস্ত্ৰে “ন বিগৃহ্য কথাং কুর্য্যাৎ” এই বচন দ্বাৰা 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'কথার নিষেধ হইলেও মহৰ্ষি গোতম স্থলবিশেষে উহার বিশেষ বিধান কৰায়, সেই নিষেধ অত্র অমুচিত উদ্দেশ্যে অত্র স্থলেই বুঝা যায়। “ত্ৰায়-পরিপূৰ্ণি” গ্রন্থে (২য় অঃ) বেকটনাথও ইহা সমর্থন কৰিতে রামানুজের মতানুসারে বলিয়াছেন,—“আগমসিদ্ধা চেয়ং ব্যবস্থা, 'বাদ-জল্প-বিতণ্ডাভি'রিত্যাদি-বচনাৎ। ভগবদ্গীতাভাষ্যেহপি” ইত্যাদি। মহৰ্ষি গোতমেৰ পূৰ্বোক্ত কথার তাৎপৰ্য্য-ব্যাখ্যা এবং বাচস্পতি মিশ্ৰেৰ বিশেষ কথা পক্ষম খণ্ডে (২১৪-১৯ পৃঃ) দ্রষ্টব্য ॥৩॥

কথাপ্রকরণ ১১॥

ভাষ্য। হেতুলক্ষণাভাবাদহেতবো হেতুসামান্যং হেতুবদাভাস-
মানাঃ। ত ইমে—

সূত্র। সব্যাভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম-সাধ্যসম-
কালাতীতা হেতুভাসাঃ ॥৪॥৪৫॥

অনুবাদ। হেতুর সমস্ত লক্ষণ না থাকায় অহেতু অর্থাৎ প্রাকৃত হেতু

নহে, এবং হেতুর সামান্য বা সাদৃশ্য থাকায় হেতুর ত্রায় প্রকাশমান, অর্থাৎ ইহাই ‘হেতুভাস’ শব্দের অর্থ। সেই এই সমস্ত অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হেতুভাস (১) সব্যভিচার, (২) বিরুদ্ধ, (৩) প্রকরণসম, (৪) সাধ্যসম ও (৫) কালাতীত—অর্থাৎ এই পঞ্চ নামে পঞ্চপ্রকার।

টিপ্পনী। পূর্বোক্ত ‘বাদ’, ‘ভুল’ ও ‘বিতণ্ডা’য় ‘হেতুভাস’ের বিশেষ জ্ঞান অত্যাবশ্যক। এ জন্ত মহর্ষি প্রথম সূত্রে “বিতণ্ডা”পদার্থের পরেই ‘হেতুভাস’পদার্থের উদ্দেশ্য করিয়া, ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা হেতুভাসপদার্থের বিভাগ করিয়াছেন। পরে যথাক্রমে বিভক্ত পঞ্চবিধ হেতুভাসের লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু সামান্য লক্ষণ না বুঝিলে বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় না। হতরাং এই সূত্রে “হেতুভাস” শব্দের দ্বারাই ‘হেতুভাস’পদার্থের সামান্য লক্ষণ বুঝিতে হইবে। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিও ইহাই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ মহর্ষি পৃথক সূত্রের দ্বারা অনেক পদার্থের সামান্য লক্ষণ না বলিয়াও সেই সমস্ত পদার্থের বিভাগরূপ বিশেষ উদ্দেশ্য করায় সেই সমস্ত বিভাগসূত্রের দ্বারাই সেই সমস্ত পদার্থের সামান্য লক্ষণও সূচিত হইয়াছে,—ইহাই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারও পূর্বে এইরূপ কথা বলিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এখানে প্রথমেই এই সূত্রের ভাষ্য বলিয়াছেন,—“হেতু-লক্ষণাভাবদহেতবো হেতুসামান্যাক্তেতুবদাভাসমানাঃ।”

ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, “হেতুবদাভাসস্তে” অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু হেতুর সাদৃশ্যবশতঃ হেতুর ত্রায় প্রতীত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে “হেতুভাস” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, দুই হেতুসমূহ।* উহা হেতু না হইলেও হেতুর সাদৃশ্যবশতঃ উহাতেও হেতু শব্দের গোণ প্রয়োগ হয়। ‘তুর্কসংগ্রহ’র ‘ত্ৰায়বোধিনী’ টীকায় গোবর্দ্ধন মিশ্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“হেতুবদাভাসস্তে ইতি হেতুভাসা দুইহেতব ইত্যর্থঃ।” ব্যক্তিরাদি কোন দোষবিশিষ্ট হেতুকেই দুই হেতু বলে। তাহাতে হেতুর সমস্ত লক্ষণ না থাকায় তাহা প্রকৃত হেতু নহে। তাই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন,—“হেতুলক্ষণাভাবদহেতবঃ।”—কিন্তু সেই সমস্ত পদার্থ হেতুর সাদৃশ্য না হইলে তাহা ‘হেতুভাস’ নহে, এ জন্ত ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“হেতুসামান্যাক্তেতুবদাভাসমানাঃ।” ‘হেতুভাস’ পদার্থে হেতুর সামান্য বা সাদৃশ্য কি? এতদ্বত্তরে উদ্ভোতকর প্রথমে বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে যেমন প্রকৃত হেতুর প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ হেতুভাস বা দুই হেতুরও প্রয়োগ হয়,—ইহাই সাদৃশ্য। পরে বলিয়াছেন যে, অথবা দুই হেতুতেও প্রকৃত হেতুর কোন কোন ধর্ম থাকায় তাহাই

* “হেতুভাসা দোষা হেতুভাসাঃ” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে হেতুর পঞ্চবিধ দোষকেই ‘হেতুভাস’ শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া “দীর্ঘিতি”কার রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গেশোক্ত হেতুভাসসামান্য লক্ষণের ব্যাখ্যা করিলেও পরে তিনিও “কেচিত্ত্ব দ্ব্যন্তানমেব হেতুনামেতানি লক্ষণানি”—ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা প্রাচীন ব্যাখ্যাও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার নিজমতে ‘হেতুভাস’ের সামান্য লক্ষণ ওঁহার উদ্ভাবিত দোষ-বারণ

উভয়ের সাদৃশ্য। তাহা হইলে “হেতুভাস” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, প্রকৃত হেতুর কোন ধর্ম-শূন্য হইয়া কোন কোন ধর্মবিশিষ্ট। প্রাচীন মতে প্রকৃত হেতুর কোন ধর্মই না থাকিলে তাহা ‘হেতুভাস’ নহে। তাই বরদরাজ বলিয়াছেন,—

“হেতোঃ কেনাপি রূপেণ রহিতাঃ কৈশ্চিদ্বিতাঃ।

হেতুভাসাঃ পঞ্চধা তে গৌতমেন প্রাপ্তিতাঃ ॥”

এখন অনুমান স্থলে প্রকৃত হেতুপদার্থের লক্ষণ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। মহর্ষি পূর্বে দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাচ্যের লক্ষণস্বত্রে “সাধ্যসাধনং” এই পদের প্রয়োগ করিয়া সংক্ষেপে সাধ্যসাধনত্বই যে হেতুপদার্থের লক্ষণ, ইহার সূচনা করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপ পদার্থ সাধ্য-ধর্মের সাধন হয়? ইহাও বুঝা আবশ্যক। মহর্ষি পঞ্চবিধ হেতুভাস বলিয়া তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ পঞ্চলক্ষণসম্পন্ন পদার্থই সাধ্যসাধন হয়, উহাকেই ‘অনুগাপক’ লিঙ্গ বা ‘গমক হেতু’ বলে। পরবর্তী ‘ত্ৰায়চার্য্যগণ সেই পঞ্চরূপ বা পঞ্চলক্ষণ বলিয়াছেন, (১) ‘পক্ষসত্ত্ব’, (২) ‘সপক্ষসত্ত্ব’, (৩) ‘বিপক্ষসত্ত্ব’, (৪) ‘অসংপ্রতিপক্ষত্ব’ ও (৫) ‘অবাধিতত্ব’। যে স্থলে সপক্ষ নাই, সেই স্থলে “সপক্ষসত্ত্ব”কে ত্যাগ করিয়া এবং যে স্থলে বিপক্ষ নাই, সেই স্থলে “বিপক্ষসত্ত্ব”কে ত্যাগ করিয়া অত্র চারিটি ধর্মই হেতুর লক্ষণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু অত্র পঞ্চলক্ষণসম্পন্ন লিঙ্গই প্রকৃত লিঙ্গ।* নচেৎ তাহা ‘লিঙ্গভাস’ বা ‘হেতুভাস’।

যে পদার্থে সাধ্যধর্ম পূর্বে সন্নিহিত, অথবা বাহাতে সেই সাধ্যধর্মের অনুমিতি হয়, তাহার নাম পক্ষ। পক্ষে বিद्यমানত্বই ‘পক্ষসত্ত্ব’। যে পদার্থে সাধ্যধর্ম পূর্বেই নিশ্চিত অর্থাৎ সর্বসম্মত, তাহার নাম ‘সপক্ষ’। সপক্ষে বিद्यমানত্বই ‘সপক্ষসত্ত্ব’। আর যে পদার্থে সাধ্যধর্মের অভাব পূর্বে নিশ্চিত অর্থাৎ সর্বসম্মত, তাহার নাম ‘বিপক্ষ’। বিপক্ষে অবিद्यমানত্বই ‘বিপক্ষসত্ত্ব’। যেমন পূর্বে বহির অনুমানে পূর্বত ‘পক্ষ’, পাকশালাদি ‘সপক্ষ’ এবং জলাদি ‘বিপক্ষ’। উক্ত স্থলে ধূম হেতু পক্ষভূত পূর্বতে থাকায় তাহাতে (১) পক্ষসত্ত্ব এবং সপক্ষ পাকশালাদিতে থাকায় তাহাতে (২) ‘সপক্ষসত্ত্ব’ও আছে। আর বিপক্ষ জলাদিতে ধূম না থাকায় তাহাতে (৩) ‘বিপক্ষসত্ত্ব’ অর্থাৎ বিপক্ষে অবিद्यমানত্বও আছে। আর উক্ত স্থলে ঐ ধূম হেতুর তুল্যবল বিরোধী অপর হেতুরূপ প্রতিপক্ষ হেতু না থাকায় উহাতে (৪) ‘অসংপ্রতিপক্ষত্ব’

কিরূপে হইবে, তাহা তিনি ব্যক্ত করিয়া বলেন নাই। কেবল নানা মতেরই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সর্বশেষে বলিয়াছেন,—“কেচিৎ বাদুশপক্ষকবাদুশসাধ্যকবাদুশহেতৌ বাবস্তৌ দোষাঃ সম্ভবন্তি, তাবদন্তান্তত্ব-সেকনাত্রদোষস্থলে চ তত্ত্বেনেব হেতুশাসনং।” উক্ত মতই শিরোমণির সম্মত হইলে প্রাচীন মতে উক্তরূপেও দুই হেতুর সামান্য লক্ষণ বলা বাইতে পারে।

* অত্যান্ত মতে লিঙ্গ ত্রিরূপ বা ত্রিলক্ষণ। কারণ, ‘অসংপ্রতিপক্ষত্ব’ ও ‘অবাধিতত্ব’ লিঙ্গের লক্ষণ নহে। কিন্তু ত্রৈনৈয়ায়িকগণের মতে লিঙ্গ একলক্ষণ। তাহার বলিয়াছেন,—“অন্তথাহুপপত্ত্বাকলক্ষণং লিঙ্গমুচ্যতে।” অর্থাৎ অন্তথা অনুপপত্ত্বিই হেতুর একমাত্র লক্ষণ। যেমন বহি না থাকিলে ধূমের উপপত্তি বা সত্তা সম্ভব হয় না, এ সম্মত ধূম বহির লিঙ্গ। গৌতমমতের যুক্তি পরে ব্যক্ত হইবে।

আছে। এবং পূর্বে কোন বলবৎ প্রমাণের দ্বারা পক্ষতে সাধ্যধর্ম বহির অভাব নিশ্চিত না হওয়ায় উক্ত ধুম হেতুতে (৫) অব্যাহিতত্বও আছে। সুতরাং উহা পূর্বোক্ত পক্ষ লক্ষণ-বিশিষ্ট হওয়ায় বহির সাধক প্রকৃত হেতু হয়। কোন স্থলে চতুর্লক্ষণবিশিষ্ট হেতুও প্রকৃত হেতু হয়। পূর্বোক্ত পক্ষ লক্ষণের মধ্যে ‘বিপক্ষাসত্ত্ব’র অভাবে (১) ‘সব্যভিচার’ এবং ‘সপক্ষাসত্ত্ব’র অভাবে (২) ‘বিরুদ্ধ’, ‘অসংপ্রতিপক্ষত্ব’র অভাবে (৩) ‘প্রকরণসম’, ‘পক্ষ-সত্ত্ব’র অভাবে (৪) ‘সাধ্যসম’ এবং ‘অব্যাহিতত্ব’র অভাবে (৫) ‘কালাতীত’ হেত্বাভাস হয়। অত্যাশ্রয় কথা পরে ব্যক্ত হইবে ॥৪॥

ভাষ্য। তেষাং—

সূত্র। অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ ॥৫॥৪৬॥

অনুবাদ। তন্মধ্যে অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত পক্ষবিধ হেত্বাভাসের মধ্যে ‘অনৈকান্তিক’ অর্থাৎ হেতুরূপে গৃহীত যে পদার্থ প্রকৃত সাধ্যধর্মের সম্বন্ধে ঐকান্তিক (একতর পক্ষে নিয়ত) নহে, তাহা ‘সব্যভিচার’ অর্থাৎ ‘সব্যভিচার’ নামক হেত্বাভাস।

ভাষ্য। ব্যভিচার একত্রাব্যবস্থিতিঃ। সহ ব্যভিচারেণ বর্তত ইতি সব্যভিচারঃ। নিদর্শনং—নিত্যঃ শব্দোহস্পর্শত্বাৎ, স্পর্শবান্ কুস্তো-
হনিত্যো দৃষ্টো ন চ তথা স্পর্শবান্ শব্দস্তস্মাদস্পর্শত্বান্নিত্যঃ শব্দ ইতি।
দৃষ্টান্তে স্পর্শবত্ত্বমনিত্যত্বঞ্চ ধর্মো ন সাধ্যসাধনভূতো গৃহ্যেতে, স্পর্শবাৎ-
শচাণুনিত্যশ্চেতি। আত্মাদৌ চ দৃষ্টান্তে “উদাহরণ-সাধ্যত্বাৎ সাধ্য-সাধনং
হেতু”রিত্যস্পর্শত্বাদিত্যে হেতুনিত্যত্বং ব্যভিচারতি, অস্পর্শা বুদ্ধিরনিত্যা
চেতি। এবং দ্বিবিধেহপি দৃষ্টান্তে ব্যভিচারাত সাধ্য-সাধনভাবো নাস্তীতি
লক্ষণাভাবাদহেতুরিতি।

নিত্যত্বমপ্যেকোহন্তোহনিত্যত্বমপ্যেকোহন্তঃ। একস্মিন্নন্তে বিদ্যত
ইতৈকান্তিকঃ। বিপর্যয়াদনৈকান্তিক উভয়াস্ত্যব্যাপকত্বাদিত্যে ॥*

* মুদ্রিত ভাৎপর্ঘটিকায় এখানে, “ভাষ্যকারোক্তমনিভাসমেকোহন্তঃ” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু পরিদৃষ্ট সমস্ত ভাষাপুস্তকেই “নিত্যত্বমপ্যেকোহন্তঃ” ইত্যাদি পাঠই দেখা যায়। “অন্ত” শব্দের ধর্ম অর্থেও প্রয়োগ হইয়াছে। “অনেকান্তবাদে”র ব্যাখ্যা করিতে জৈনধর্মভূষণ বতি “শ্রায়দীপিকা”র বলিয়াছেন,—“অনেকে অন্তা ধর্মঃ।” জৈনমতে সেই সমস্ত ধর্ম (অন্তিহ নর্নস্তিৎ প্রভৃতি) সর্বথা বিরুদ্ধ নহে। কিন্তু ভাষ্যকার-এখানে নিজমতানুসারে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়কেই ‘অন্ত’ বলিয়াছেন। কোন পুস্তকে এখানে পরে “উভয়ত্র ব্যাপকত্বাৎ” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু উহা প্রকৃত পাঠ নহে।

অনুবাদ। ‘ব্যভিচার’ বলিতে একতর পক্ষে অব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়মের অভাব। ‘ব্যভিচারেণ সহ. বর্ততে’ এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ‘সব্যভিচার’ অর্থাৎ যাহা ব্যভিচারসহিত বা ব্যভিচারবিশিষ্ট, তাহা সব্যভিচার।

উদাহরণ যথা—(১) ‘নিত্যঃ শব্দঃ’, (২) ‘অস্পর্শত্বাৎ’, (৩) ‘স্পর্শবান্ কুস্তোহনিত্যো দৃষ্টঃ’, (৪) ‘ন চ তথা স্পর্শবান্ শব্দঃ’, (৫) ‘তস্মাদস্পর্শত্বা-
নিত্যঃ শব্দঃ’। দৃষ্টান্তে অর্থাৎ পুরোক্ত কুস্তাদি বৈধর্ম্যা দৃষ্টান্তে স্পর্শবত্ত্ব ও অনিত্যত্ব, এই ধর্মদ্বয়কে সাধ্য-সাধনভূত বুঝা যায় না অর্থাৎ স্পর্শবান্ পদার্থমাত্রই অনিত্য, এইরূপে স্পর্শবত্ত্ব সাধন, অনিত্যত্ব সাধ্য, ইহা উক্ত দৃষ্টান্তে বুঝা যায় না। (কারণ), ‘পরমাণু স্পর্শবান্ হইয়াও নিত্যই। আত্মাদি দৃষ্টান্তেও অর্থাৎ উক্ত স্থলে আত্মাদি নিত্যপদার্থকে সাধর্ম্যা দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলেও “উদাহরণ-সাধর্ম্যাৎ সাধ্য-সাধনং হেতুঃ” এই সূত্রানুসারে “অস্পর্শত্বাৎ” এই বাক্যবোধ্য হেতু নিত্যত্বের ব্যভিচারী হয়। (কারণ) বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান স্পর্শশূন্য ও অনিত্য। এইরূপ হইলে দ্বিবিধ দৃষ্টান্তেও অর্থাৎ পুরোক্ত দ্বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেও ব্যভিচারবশতঃ (উক্ত স্পর্শশূন্যত্বে) সাধ্যসাধনত্ব অর্থাৎ নিত্যত্বের সাধনত্ব নাই, এ জন্য (হেতুর) লক্ষণের অভাবপ্রযুক্ত (উক্ত স্পর্শশূন্যত্ব) অহেতু, অর্থাৎ উহা ‘সব্যভিচার’ নামক হেত্বাভাস।

নিত্যত্বও এক অন্ত, অনিত্যত্বও এক অন্ত, একই অন্তে (সামানাদিকরণ্য সম্বন্ধে) বিদ্যমান থাকে, এই অর্থে ঐকান্তিক, অর্থাৎ যাহা পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম-দ্বয়ের মধ্যে কোন এক ধর্মের আধারেই থাকে, তাহাকে উক্ত অর্থে ‘ঐকান্তিক’ বলে। বিপর্যয়বশতঃ ‘অনৈকান্তিক’ অর্থাৎ পুরোক্ত ‘ঐকান্তিকে’র বিপরীত হওয়ায় ‘অনৈকান্তিক’ বলে। যেহেতু উভয় অন্তেরই ব্যাপকত্ব (সামানাদিকরণ্য) আছে। অর্থাৎ পুরোক্ত স্থলে স্পর্শশূন্যত্ব হেতু নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই উভয় ধর্মের আধারেই থাকায় উহা অনৈকান্তিক।

টিপ্পনী। পূর্বসূত্রোক্ত প্রথমপ্রকার হেত্বাভাসের নাম ‘সব্যভিচার’। উহারই অপর প্রসিদ্ধ নাম ‘অনৈকান্তিক’। উহা অল্পমানের ধর্মীতে সাধ্য ধর্ম ও তাহার অভাব বিষয়ে সন্দেহের প্রযোজক হওয়ায় উক্ত অর্থে মহর্ষি কণাদ উহাকে ‘সন্দ্বিধ’ নামে উল্লেখ করিলেও পরে তিনিও সুপ্রসিদ্ধ ‘অনৈকান্তিক’ নামেরই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন,—“যস্মাদ্বিধানী তস্মাদগৌ-
রিতি চানৈকান্তিকস্তোদাহরণম্।”—(৩১।২৭) অর্থাৎ মহিষকে পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহাতে

‘অয়ং গৌর্ধিবাণিভাঃ’—এইরূপে গোষের অনুমানে বিষণ্ণিত (শৃঙ্গবৎ) হেতু ‘অনৈকান্তিক’র উদাহরণ। কারণ, গোষবিশিষ্ট পদার্থে যেমন শৃঙ্গবৎ আছে, তদ্রূপ গোষশৃঙ্গ মহিষাদিতেও শৃঙ্গবৎ থাকায় উহা ‘অনৈকান্তিক’। উহাতে বিপক্ষে অসম্বন্ধরূপ হেতুর লক্ষণ না থাকায় উহা অসম্বন্ধ। উক্ত সব্যভিচারনামক হেতুভাষ্যে “অনৈকান্ত” এবং “অনেকান্ত” নামেও কথিত হইয়াছে। মহর্ষি গোতমও পরে (২।১।২০শ সূত্রে) “অনেকান্ত” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।* কিন্তু তিনি পূর্বোক্ত সূত্রে “সব্যভিচার” নামেরই উল্লেখ করিয়া, এই সূত্রে “অনৈকান্তিক” শব্দের দ্বারা উহার লক্ষণ বলিয়াছেন। বাহা অনৈকান্তিক, তাহা পূর্বসূত্রোক্ত ‘সব্যভিচার’ অর্থাৎ ‘সব্যভিচার’ শব্দের প্রতিপাদ্য, ইহাই তাহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাহা হইলে অর্থ-পুনরুক্তিদোষ হয় না। কারণ, অনৈকান্তিকত্ব ও সব্যভিচারত্ব অভিন্ন ধর্ম হইলেও সব্যভিচার-শব্দপ্রতিপাদ্যত্ব ও অনৈকান্তিকত্বের ভেদ আছে।

কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে সমানার্থ উভয় পদের দ্বারা লক্ষ্যনির্দেশ ও লক্ষণকথন হইয়াছে। অর্থাৎ বাহা ‘অনৈকান্তিক,’ তাহা সব্যভিচার এবং বাহা ‘সব্যভিচার,’ তাহা অনৈকান্তিক, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত। “যন্ত অনৈকান্তিকপদার্থেই প্রসিদ্ধঃ প্রসিদ্ধস্ত সব্যভিচারপদার্থন্তঃ প্রতি অনৈকান্তিক ইতি লক্ষ্যনির্দেশঃ সব্যভিচার ইতি লক্ষণম্।” অর্থাৎ “অনৈকান্তিক” শব্দের অর্থ ব্যাহার অপরিজ্ঞাত, কিন্তু “সব্যভিচার” শব্দের অর্থ পরিজ্ঞাত, তাহার সম্বন্ধে মহর্ষি “অনৈকান্তিক” শব্দের দ্বারা লক্ষ্য নির্দেশ করিয়া “সব্যভিচার” শব্দের দ্বারা উহার লক্ষণ বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু উক্ত “অনৈকান্তিক” শব্দের অর্থ কি, তাহা কোন শাস্ত্রে কথিত না হওয়ায় উহার দ্বারা কিরূপে সব্যভিচার হেতুভাষ্যের লক্ষণ বলা যায়? এতদ্বত্ত্বের উদ্যোতকর বলিয়াছেন,—“লোকতত্ত্বদধিগতেঃ” ইত্যাদি। অর্থাৎ “অনৈকান্তিক” শব্দের অর্থ লোকপ্রসিদ্ধ। বাহা কোন একই অস্ত বা পক্ষে নিয়ত নহে, কিন্তু উভয় পক্ষে নিয়ত, তাহাকে বলে “অনৈকান্তিক”, ইহা লোকপ্রসিদ্ধই থাকায় শাস্ত্রে উহা কথিত হয় নাই। বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“লোকপ্রসিদ্ধত্বেনোক্ত-প্রায়মিত্যর্থঃ।” কিন্তু তাহা হইলে বাচস্পতি মিশ্রের পূর্বোক্ত কথা কিরূপে সংগত হয়, ইহা চিন্তনীয়। যিনি লোকপ্রসিদ্ধ ‘অনৈকান্তিক’ শব্দার্থও জানেন না, তিনি ‘সব্যভিচার’ পদার্থ ই বা কিরূপে বুঝবেন? ফলকথা, উদ্যোতকরের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারাও আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, তাহার মতেও এই সূত্রে “সব্যভিচারঃ” এই পদের দ্বারা লক্ষ্য নির্দেশ হইয়াছে। বস্তুতঃ মহর্ষি সর্বত্রই লক্ষণসূত্রে লক্ষ্যবোধক শব্দই পরে বলিয়াছেন।

* “ভার্কিকরক্ষা”কার বরদরাজও বলিয়াছেন,—“তত্র সব্যভিচারঃ স্ত্রাধনেকান্তঃ স চ বিধা।” “একত্রান্তো নিষ্করো ব্যবস্থিতনিষ্ঠতি।” টীপাকার সমিবাধ বলিয়াছেন যে, এখানে নিশ্চয়বাচক “অন্ত” শব্দের দ্বারা ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়মই লক্ষিত হইয়াছে। হুতরাং সপক্ষ ও বিপক্ষের মধ্যে এক পক্ষে বাহার অস্ত বা নিয়ম নাই, এই অর্থে “অনেকান্ত” শব্দের দ্বারা “সাধারণ” ও “অসাধারণ” এই বিবিধ সব্যভিচারই বুঝা যায়।

কিন্তু বাহ্য অনৈকান্তিক, তাহাই “সব্যভিচার” শব্দের প্রতিপাত্ত, ইহা বুঝাইতে অর্থাৎ উক্ত শব্দদ্বয়ের সমানার্থক্য ব্যক্ত করিতেই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন,—“ব্যভিচার একত্রা-ব্যবস্থিতিঃ” ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, কোন এক পক্ষে ব্যবস্থিতি অর্থাৎ নিয়মের অভাবই ‘ব্যভিচার’ শব্দের অর্থ। সুতরাং ‘ব্যভিচারেণ সহ বর্ততে,’ এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে বাহ্য উক্ত ব্যভিচারবিশিষ্ট, তাহাই ‘সব্যভিচার’ শব্দের অর্থ, ইহা বুঝা যায়। অর্থাৎ যে পদার্থের কোন একই পক্ষে বিদ্যমানত্বের নিয়ম নাই, কিন্তু উভয় পক্ষেই বাহ্য বিদ্যমান থাকে, তাহাই ‘সব্যভিচার’ শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার পরে “অনৈকান্তিক” শব্দেরও উক্তরূপ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত শব্দদ্বয়ের সমানার্থক্য ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ও উদাহরণের দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে যে হেতু, সপক্ষ এবং বিপক্ষ, এই উভয়েই থাকে, তাহাই ‘সব্যভিচার’ হেতুভাস। জয়ন্ত ভট্টও, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। উদ্যোতকরও প্রথমে বলিয়াছেন,—“যৎ খলু সাধ্যতজ্জাতীয়বৃত্তিষু সতি অন্ত্র বর্ততে, তদ্যভিচারি, তদ্বৃত্তিষু ব্যভিচারঃ।” অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মীতে (পক্ষে) এবং তজ্জাতীয় পদার্থে (সপক্ষে) বর্তমান ইহা যে হেতু বিপক্ষে (সাধ্যধর্ম্মশূন্য পদার্থে) বর্তমান হয়, তাহাকে বলে ব্যভিচারী হেতু বা ‘সব্যভিচার’। উহার নাম ‘সাধারণ সব্যভিচার’। “যঃ সপক্ষে বিপক্ষে চ ভবেৎ সাধারণস্ত সঃ।”—‘ভাষ্যপরিচ্ছেদ’।

ভাষ্যকার উক্ত ‘সব্যভিচার’ হেতুভাসের উদাহরণ প্রদর্শনের জন্ত পরে “নিত্যঃ শব্দঃ” ইত্যাদি পঞ্চ বাক্যের প্রয়োগ করিতে “অস্পর্শত্বাৎ” এই হেতুবাক্যের পরে ‘বৈধর্ম্মোদাহরণ’-বাক্যের প্রয়োগ করিয়া ‘বৈধর্ম্মোপনয়’ বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। উক্ত স্থলে ঐ সমস্ত বাক্য প্রকৃত অবয়ব নহে, কিন্তু ‘অবয়বভাস’। কারণ, উক্ত স্থলে ‘অস্পর্শত্বাৎ’ এই বাক্যবোধ্য যে স্পর্শশূন্যরূপ হেতু, তাহা প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু উহা ‘সব্যভিচার’ নামক হেতুভাস। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে পরে বলিয়াছেন,—“দৃষ্টান্তে স্পর্শবিশ্বমনিত্যত্বঞ্চ ধর্ম্মো,” ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, যে সমস্ত পদার্থে উক্ত স্পর্শশূন্যরূপ হেতু নাই, অর্থাৎ স্পর্শবৎ আছে, তাহাতে নিত্যরূপ সাধ্য ধর্ম্ম নাই অর্থাৎ অনিত্য আছে, যেমন কুন্ত,* এইরূপে কুন্তকে বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্ত বলিলে তাহাতে স্পর্শবৎ ও অনিত্যত্ব, এই ধর্ম্মদ্বয়ের সাধ্য-

* ভাষ্যে “স্পর্শবান্ কুন্তোঃ নিত্যো দৃষ্টঃ”—এই সন্দর্ভের ব্যাখ্যা করিতে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, “অনিত্যঃ কুন্তঃ স্পর্শবান্ দৃষ্ট ইতি যোজনাম্।” অর্থাৎ উক্ত সন্দর্ভে প্রথমোক্ত “স্পর্শবান্” এই পদের শেষোক্ত “দৃষ্টঃ” এই পদের সহিত যোগ করিয়া ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝিতে হইবে যে, কুন্তে অনিত্যরূপ সাধ্যভাব-প্রযুক্ত স্পর্শবৎরূপ হেতুভাব আছে; কিন্তু ভাষ্যকারের উহাই বিবক্ষিত হইলে তিনি উক্তরূপ উদাহরণবাক্যই বলেন নাই কেন, ইহাও বলা আবশ্যক। বস্তুতঃ ভাষ্যকার পূর্বে (২৬৮ পৃঃ) মহাবিশ্বত্রাহন্যসারে বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করিতে তাহাতে হেতুর অভাবপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্ম্মের অভাব বলিয়া তদনুসারেই এখানে উক্তরূপ উদাহরণবাক্য বলিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের উক্তরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিলেও ভাষ্যকার যে, ঐরূপই বলিয়াছেন, ইহা তিনিও সেখানে স্পষ্ট বলিয়াছেন। তথাপি এখানে তিনি নিজ মতানুসারে ভাষ্যকারের উক্ত সরল সন্দর্ভেরও ঐরূপ ব্যাখ্যা কেন করিয়াছেন, ইহা চিস্তনীয়।

সাধনভাষ্যে অর্থাৎ স্পর্শবৎ সাধন, অনিত্যত্ব তাহার সাধ্য, ইহা বুঝা যায় না। কারণ, পরমাণু স্পর্শবিশিষ্ট হইলেও অনিত্য নহে, নিত্য। সুতরাং স্পর্শবিশিষ্ট পদার্থমাত্রই নিত্য না হওয়ায় স্পর্শশূন্যরূপ হেতুর অভাবে (স্পর্শবৎ) নিত্যরূপ সাধ্যধর্মের অভাবের (অনিত্যত্বের) ব্যাপ্তি নাই। অতএব উক্ত বৈধর্ম্যা দৃষ্টান্তে স্পর্শশূন্যধর্মকে নিত্যত্বের সাধন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আর যে সমস্ত পদার্থ স্পর্শশূন্য, তাহা নিত্য, যেমন আত্মাদি, এইরূপে বাদী যদি উক্ত স্থলে আত্মাদিকে সাধ্যম্ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও উক্ত স্পর্শশূন্যকে নিত্যত্বের সাধন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, জীবের বুদ্ধি বা জ্ঞান স্পর্শশূন্য হইলেও অনিত্য। সুতরাং স্পর্শশূন্য পদার্থমাত্রই নিত্য না হওয়ায়, উক্ত স্পর্শশূন্যকে নিত্যত্বের ব্যাপ্তি নাই। অতএব উক্ত নিত্যত্বের সাধন হয় না। ফলকথা, পূর্বোক্ত দ্বিবিধ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেও স্পর্শশূন্য বস্তু নিত্যত্বের ব্যাভিচারী, ইহা নিশ্চিত, তখন উহাতে নিত্যত্বের সাধক হেতুর লক্ষণ নাই। সুতরাং উক্ত স্থলে উহা অহেতু। মহর্ষি পরেও “ব্যাভিচারাদহেতুঃ” (৪।১।৫) এই সূত্রের দ্বারা সাধ্যধর্মের ব্যাভিচারী হইলে তাহা যে হেতু নহে, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন এবং তদ্বারা সাধ্যধর্মের অব্যভিচারই যে, অনুমানের অঙ্গ ব্যাপ্তিপদার্থ, ইহাও সূচিত হইয়াছে। মহর্ষি পরে (২।২।১৫শ সূত্রে) “অব্যভিচার” শব্দের দ্বারাও ফলতঃ ব্যাপ্তিপদার্থেরই প্রকাশ করিয়াছেন। ত্রায়সূত্রে অনুমানাদ্য ব্যাপ্তিপদার্থের কোনরূপ উল্লেখ নাই, ইহা নিতান্ত অসত্য।

পূর্বোক্ত স্থলে ‘অস্পর্শবৎ’রূপ হেতু যে ‘অনৈকান্তিক’, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“নিত্যত্বমপ্যেকোহন্তঃ” ইত্যাদি। ১ তাৎপৰ্য্য এই যে, “অনৈকান্তিক” শব্দের অন্তর্গত “অন্ত” শব্দের দ্বারা সাধ্যধর্ম এবং তাহার অভাব, এই বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্বোক্ত স্থলে নিত্যত্ব এবং অনিত্যত্ব, এই উভয়ই ‘অন্ত’ শব্দের দ্বারা গ্রাহ্য। সুতরাং উক্ত স্থলে স্পর্শশূন্য হেতু ‘ঐকান্তিক’ নহে। কারণ, “একস্মিন্নস্তে বিত্ততে,” অর্থাৎ সামান্যাদিকরণ্য সম্বন্ধে যাহা একই অস্ত্রে বিত্তমান থাকে, এই অর্থে ‘একান্ত’ শব্দের উত্তর তদ্বিত প্রত্যয়ে নিম্ন ‘ঐকান্তিক’ শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, যাহা উভয় অস্ত্রের মধ্যে কোন একই অস্ত্রের আধারে বিত্তমান থাকে। যেমন বহি এবং তাহার অভাবরূপ অন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে বহির আধারেই ধূম থাকে, কিন্তু তাহার অভাবের আধারে অর্থাৎ বহিশূন্য স্থানে ধূম থাকে না, এ জন্ম বহির সম্বন্ধে ধূম ঐকান্তিক। কিন্তু পূর্বোক্ত স্থলে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই অন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে কেবল নিত্যত্বের আধারে অথবা কেবল অনিত্যত্বের আধারে স্পর্শশূন্য না থাকায় উহা নিত্যরূপ সাধ্যধর্মের সম্বন্ধে ঐকান্তিক নহে। কিন্তু উহা নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এই উভয় অস্ত্রের আধারেই অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য, এই উভয় পদার্থেই বিত্তমান থাকায় ঐকান্তিকের বিপরীত ‘অনৈকান্তিক’।—তাই বলিয়াছেন, “বিপর্য্যাদনৈকান্তিক উভয়ান্তব্যাপকত্বাদিতি।” ‘ব্যাপকত্ব’ শব্দের দ্বারা এখানে সামান্যাদিকরণ্যমাত্রই বিবক্ষিত। অর্থাৎ ‘উভয় অস্ত্রের আধারে বিত্তমানত্বই ‘উভয়ান্তব্যাপকত্ব’। তাহা হইলে

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাসূত্রে বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে “অনৈকান্তিক” হেতুতে ‘উভয়ান্ত-
ব্যাপকত্ব’ই ঐকান্তিকের বিপর্যায় বা বৈপরীত্য। সুতরাং যে হেতু সাধ্যার্থবিশিষ্ট পদার্থ এবং
সাধ্যার্থশূন্য, এই উভয় পদার্থেই থাকে, তাহা ‘অনৈকান্তিক’। পূৰ্বোক্ত স্থলে স্পর্শশূন্যত্ব হেতু
আত্মাদি অনেক নিত্য পদার্থেও থাকে এবং জ্ঞানাদি অনেক অনিত্য পদার্থেও থাকে ব্রহ্ম,
উহা ‘অনৈকান্তিক’।

কিন্তু পরে কোন কোন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক উক্ত “অনৈকান্তিক” হেত্বাভাসের ঋণন করিতে
বলিয়াছেন যে, উক্ত পদে ‘নঞ’ শব্দের দ্বারা “পর্য্যাদাস”ও গ্রহণ করা যায় না এবং “প্রসঙ্গ্য
প্রতিষেধ”ও গ্রহণ করা যায় না। কারণ, পর্য্যাদাস পক্ষে ‘নঞ’ শব্দের দ্বারা ভেদ বুঝা যায় এবং
প্রসঙ্গ্য প্রতিষেধ পক্ষে অত্যন্তাভাব বুঝা যায়। কিন্তু বাহ্য ঐকান্তিক ভিন্ন, তাহাই অনৈকান্তিক,
ইহা বলিলে হেত্বাভাসগতই অনৈকান্তিক হয়। কারণ, কোন হেত্বাভাসই ঐকান্তিক নহে। আর
ঐকান্তিকের অত্যন্তাভাবই অনৈকান্তিক, ইহা বলিলে ব্যভিচারবিশিষ্ট হেতু যে, “অনৈকান্তিক”
ইহা বুঝা যায় না। জয়ন্ত ভট্টও এ বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছেন। উদ্যোতকর
ইহার প্রতিবাদ করিতে কোন কারণে “প্রসঙ্গ্য প্রতিষেধ” পক্ষ গ্রহণ করিলেও বাচস্পতি
মিশ্র বলিয়াছেন যে, পর্য্যাদাসপক্ষই উদ্যোতকরের নিজের সম্মত। কারণ, উদ্যোত-
করের ব্যাখ্যাসূত্রে ‘বিরুদ্ধ’ প্রভৃতি অত্যাশ্রয় হেত্বাভাস, অনৈকান্তিক হয় না।* বস্তুতঃ
ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাসূত্রেও তাহা হয় না।

কিন্তু উদ্যোতকরের মতে উক্ত “অনৈকান্তিক” শব্দের দ্বারাই অসাধারণ সব্যভিচারও
বুঝা যায়। তাই তিনি উহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন,—“ব্যাবৃত্তিধারেণাভিধীয়মানোহি-
মুত্তরান্তব্যাবৃত্তেরনৈকান্তিক ইতি।” অর্থাৎ যে হেতু উভয় অস্ত্রের মধ্যে কোন অস্ত্রের
আধারেই থাকে না অর্থাৎ সপক্ষ পদার্থেও থাকে না এবং বিপক্ষ পদার্থেও থাকে না, কিন্তু কেবল
পক্ষভূত পদার্থেই থাকে, তাহাও ঐকান্তিকের বিপরীত হওয়ায় ‘অনৈকান্তিক’। যেমন
‘শব্দো নিত্যঃ শব্দত্বাৎ’—এইরূপ প্রয়োগে পক্ষভূত শব্দমাত্রের অসাধারণার্থ শব্দরূপ হেতু।
“তাক্ষিকরক্ষা”কার বরদরাজও “সব্যভিচার”কে ‘সাধারণ’ ও ‘অসাধারণ’ নামে দ্বিবিধই বলিয়া-
ছেন। কিন্তু পরে “তত্ত্ব-চিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় “অনুপসংহারী” এই নামে তৃতীয় প্রকার
সব্যভিচারও সমর্থন করিয়াছেন। যেমন “সর্বং প্রমেয়ং” এইরূপে সমস্ত পদার্থকেই পক্ষরূপে
গ্রহণ করিলে সেই স্থলীয় হেতুকো বলে ‘অনুপসংহারী’। মতভেদে ইহার অন্তরূপ উদাহরণও
আছে। কিন্তু প্রাচীন ‘ভাসকর্বজ্ঞ’ অষ্টপ্রকার ‘অনৈকান্তিক’ বলিয়া তাহার উদাহরণ
বলিয়া গিয়াছেন। “ত্ৰায়সারে”র অনুমান পরিচ্ছেদে তাহা দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ॥

* “একস্মিন্নস্তে নিয়ত ঐকান্তিকঃ, বিপর্যায়াদনৈকান্তিকঃ।”—ত্ৰায়বার্তিক। ... “একস্মিন্নস্তে বা নিয়তঃ
স ঐকান্তিকঃতদ্বিপর্যায়াদনৈকান্তিকেহিনিয়তঃ, অনিত্যত্বে নিত্যত্বে চাখ্যেয়েন বাতিরেকেণ বা উভয়পক্ষগামীতি
যাবৎ। ন চৈবন্তু তা বিরুদ্ধাদয়ো হেত্বাভাসা ইত্যভিপ্রায়ঃ।”—তাৎপৰ্য্যটীকা।

সূত্রঃ । সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ ॥৬॥৪৭॥

অনুবাদ । সিদ্ধান্তরূপে কোন পদার্থ স্বীকার করিয়া, তাহার বিরোধী পদার্থ অর্থাৎ যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক তাহা বিরুদ্ধ (বিরুদ্ধ-নামক হেত্বাভাস ।)

ভাষ্য । তং বিরুদ্ধাঙ্গীতি তদ্বিরোধী । অভ্যুপেত্য সিদ্ধান্তং ব্যাহন্তীতি । যথা সৌহৃৎ বিকারো ব্যক্তেরপৈতি নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ, ন নিত্যো বিকার উপপদ্যতে, অপেতোহপি বিকারোহস্তি বিনাশপ্রতিষেধাৎ, সৌহৃৎ নিত্যত্বপ্রতিষেধাদ্বিত্যেতদ্ব্যক্তেরপেতোহপি বিকারোহস্তীত্যনেন স্বসিদ্ধান্তেন বিরুদ্ধ্যতে ।

কথং ? ব্যক্তিরাত্মলাভঃ, অপায়ঃ প্রচ্যুতিঃ, যদাত্মলাভাৎ প্রচ্যুতো বিকারোহস্তি, নিত্যত্বপ্রতিষেধো নোপপদ্যতে, যদ্যক্তেরপেতস্তাপি বিকারস্তাস্তিত্বং, তং খলু নিত্যত্বমিতি, নিত্যত্বপ্রতিষেধো নাম বিকারস্তাত্মলাভাৎ প্রচ্যুতেরূপপত্তিঃ । যদাত্মলাভাৎ প্রচ্যবতে তদনিত্যং দৃষ্টং, যদস্তি ন তদাত্মলাভাৎ প্রচ্যবতে । অস্তিত্বকাত্মলাভাৎ প্রচ্যুতিরिति বিরুদ্ধাবেত্তৌ ধর্মো ন সহ সত্ত্ববত ইতি । সৌহৃৎ হেতুর্বাং সিদ্ধান্তমাপ্রীত্য প্রবর্ততে তমেব ব্যাহন্তীতি ।

অনুবাদ । তাহাকে ব্যাহত করে, এই অর্থে 'তদ্বিরোধী' (বিশদার্থ) স্বীকৃত সিদ্ধান্তকে ব্যাহত করে । অর্থাৎ যে হেতু স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী, তাহা 'বিরুদ্ধ' নামক হেত্বাভাস । যথা—সেই এই বিকার (মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র প্রভৃতি) 'ব্যক্তি' অর্থাৎ অভিব্যক্তি হইতে অপগত হয়, অর্থাৎ চিরকালই বিকাররূপে অভিব্যক্ত থাকে না, যেহেতু নিত্যত্বের অভাব আছে, নিত্য বিকার উপপন্ন হয় না, (কিন্তু) অপগত হইয়াও অর্থাৎ সমস্ত বিকার-পদার্থ অভিব্যক্তি হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিদ্যমান থাকে, যেহেতু বিনাশের অভাব (অবিনাশিত্ব) আছে । সেই এই (পূর্বোক্ত) 'নিত্যত্ব-প্রতিষেধাৎ' এই বাক্য-বোধ্য হেতু অর্থাৎ অনিত্যত্ব, 'ব্যক্তি' হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিকার বিদ্যমান থাকে—এই নিজ সিদ্ধান্তের সহিত অর্থাৎ পূর্বস্বীকৃত বিকারের নিত্যত্বরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বিরুদ্ধ হয় ।

(প্রশ্ন) কিরূপে? (উত্তর) 'ব্যক্তি' বলিতে আত্মলাভ (অর্থাৎ বিচারের স্বয়ংরূপ-প্রাপ্তিরূপ অভিব্যক্তিই পূর্বোক্ত "ব্যক্তি" শব্দের অর্থ)। "অপায়" বলিতে প্রচ্যুতি (অর্থাৎ পূর্বোক্ত 'অপৈতি' এই ক্রিয়াপদে অপপূর্বক ইণ্ ধাতুর অর্থ প্রচ্যুতি)। যদি আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও 'বিকার'পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে (সেই সমস্ত পদার্থের) নিত্যত্বের অভাব উপপন্ন হয় না। (কারণ) ব্যক্তি হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিকারপদার্থের যে বিদ্যমানত্ব, তাহা নিত্যত্বই, আর নিত্যত্বের প্রতিবেদ্য বলিতে বিকারপদার্থের আত্ম-লাভ হইতে প্রচ্যুতির উপপত্তি অর্থাৎ সেই প্রচ্যুতিমত্ব। যে বস্তু আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হয়, তাহা অনিত্য দৃষ্ট হয়, যে বস্তু বিদ্যমান থাকে, তাহা আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হয় না। বিদ্যমানত্ব এবং আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুতি, এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম মিলিত হইয়া সম্ভব হয় না অর্থাৎ একাধারে থাকিতে পারে না। সেই এই হেতু (নিত্যত্বের অভাব) যে সিদ্ধান্তকে (বিকারপদার্থের বিদ্যমানত্বকে) আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয়, সেই সিদ্ধান্তকেই ব্যাহত করে অর্থাৎ তাহারই ব্যাঘাতক হয়।

টিপ্পনী। পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রকার 'হেতুভাস'ের নাম 'বিরুদ্ধ'। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা উহার লক্ষণ বলিয়াছেন যে, কোন সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী যে হেতু, তাহা 'বিরুদ্ধ'। ভাষ্যকার প্রথমে সূত্রোক্ত 'তদ্বিরোধী' এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'তং বিরুদ্ধাতি তদ্বিরোধী'। পরে উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অভ্যুপেতং সিদ্ধান্তং ব্যাহন্তীতি।" অর্থাৎ পূর্বোক্ত 'তং' এই পদের ব্যাখ্যা 'অভ্যুপেতং সিদ্ধান্তং'—এবং 'বিরুদ্ধাতি' এই ক্রিয়াপদের ব্যাখ্যা 'ব্যাহন্তি'। পূর্বে 'সিদ্ধান্ত' শব্দের উল্লেখ হওয়ায় পরে 'তদ' শব্দের দ্বারা সেই সিদ্ধান্তই গৃহীত হইয়াছে। যে বাদী বাহা নিজ সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার করেন, তাহাই উক্ত "সিদ্ধান্ত" শব্দের অর্থ। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—"সিদ্ধান্তগভ্যুপেতা" (স্বীকৃত্য)। যদিও সেই হেতুবাদী পুরুষই সেই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, তথাপি তাহার উক্ত সেই হেতুপদার্থেই সেই স্বীকারের কর্তৃত্ব বিবক্ষা করিয়া মহর্ষি বলিয়াছেন,—"সিদ্ধান্তগভ্যুপেতা তদ্বিরোধী।" বাচস্পতি মিশ্রও ইহাই বলিয়াছেন। কুলকল্পা, স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক অর্থাৎ তাহার অভাবের সাধক হেতুই "বিরুদ্ধ" নামক দ্বিতীয় প্রকার হেতুভাস।

ভাষ্যকার পরে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—"যথা সোহয়ং বিকারো ব্যক্তেরপৈতি, নিত্যত্ব-প্রতিবেদ্যে" ইত্যাদি।* তাৎপর্য্য এই যে,

* যোগদর্শন-বিহুতিপাদের ত্রয়োদশ সূত্র-ভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—"তদেতৎ ত্রৈলোক্যং ব্যক্তেরপৈতি" ইত্যাদি। সেখানে টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যাও ঐই বা। উদ্যোতকরও এখানে বলিয়াছেন, "তদেতৎ ত্রৈলোক্যং" ইত্যাদি। কিন্তু বাৎস্তায়ন এখানে যোগভাষ্যের উক্ত সন্দর্ভই উদ্ধৃত করেন নাই।

সাংখ্যসম্প্রদায়ের মতে ‘মহৎ’ ‘মহাকার’, ও ‘পঞ্চ তন্মাত্র’ প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব ‘বিকার’। (মহৎ প্রভৃতি সপ্ত তত্ত্ব প্রকৃতি হইলেও বিকৃতি)। ঐ সমস্ত বিকারভূত পদার্থের সেই সেইরূপে পরিণামরূপ যে আত্মলাভ, তাহা ‘ব্যক্তি’ বা অভিব্যক্তি বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু সেই অভিব্যক্তি চিরকাল থাকে না। ঐ সমস্ত বিকার কোন কালে সেই ব্যক্তি হইতে প্রচ্যুত হয়, ইহা সিদ্ধ করিতে সাংখ্যসম্প্রদায় হেতু বলিয়াছেন, নিত্যত্বের অভাব। কিন্তু তাঁহারা পরে আবার বলিয়াছেন,—“অপেতোহপি বিকারোহস্তি বিনাশ-প্রতিষেধাৎ।” অর্থাৎ সেই সমস্ত ‘বিকার’ ব্যক্তি হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিদ্যমান থাকে। যেহেতু উহাদিগের ক্রিয়াশীল নাই। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে সাংখ্যসম্প্রদায়ের পূর্বোক্ত “নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ” এই বাক্য দ্বারা কথিত নিত্যত্বাভাবরূপ যে হেতু, তাহা তাঁহাদিগের স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। কারণ, “অপেতোহপি বিকারোহস্তি” এই বাক্য দ্বারা তাঁহারা বিকারপদার্থের যে চিরবিদ্যমানত্ব সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ত বস্তুতঃ নিত্যত্বই। কারণ, যে পদার্থ চিরকালই বিদ্যমান থাকে, তাহাকে কখনই অনিত্য বলা যায় না। নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ার ঐ উভয় ধর্ম একাধারে থাকিতে পারে না। সুতরাং পূর্বোক্ত অনিত্যত্বরূপ যে হেতু, তাহা নিত্যত্বরূপ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক হওয়ার উক্ত স্থলে উহা “বিরুদ্ধ” নামক হেতুভাস।

বস্তুতঃ সাংখ্যমতে মূল প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ভিন্ন সমস্ত পদার্থ অনিত্য হইলেও প্রলয়-কালেও সেই সমস্ত পদার্থের অত্যন্ত বিনাশ হয় না। কিন্তু মূলপ্রকৃতিতে লয় বা বিরোভাব হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত পদার্থ মূলপ্রকৃতিরূপে তখনও বিদ্যমান থাকায় মূলপ্রকৃতিরূপে উহাদিগের নিত্যত্বও আছে। ঐ সমস্ত পদার্থের কথঞ্চিৎ নিত্যত্ব ও কথঞ্চিৎ অনিত্যত্ব সাংখ্যমতে বিরুদ্ধ না হওয়ার উহা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু অসৎকার্যবাদী ত্রায়বৈশেষিকসম্প্রদায় পরিণামবাদ স্বীকার না করার তাঁহাদিগের মতে কোন পদার্থেরই মূল কারণরূপে বিদ্যমানতা সম্ভব হয় না। তাই উক্ত মতে জগৎ ভাবপদার্থ মাত্রের ‘নিরর্থক বিনাশ’ অর্থাৎ অত্যন্তবিনাশই স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং কোন পদার্থের কথঞ্চিৎ নিত্যত্ব ও কথঞ্চিৎ অনিত্যত্ব সম্ভব হইতে পারে না। আর তাহা সম্ভব হইলে, জৈনসম্প্রদায়ের সমস্ত উক্তরূপ মতও (‘স্রাস্ত্রবাদ’) কেন স্বীকৃত হয় নাই? বেদান্তদর্শনে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ও ত বলিয়াছেন,—“নৈকশ্মিন্নসমস্তবাৎ” (২।২।৩৩)। অবশ্য এ বিষয়ে সাংখ্যসম্প্রদায়ের পক্ষেও অনেক কথা আছে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে গৌতমমতানুসারেই উক্ত হেতুকে ‘বিরুদ্ধ’ বলিয়াছেন। ‘বার্ত্তিক’কার উদ্যোতকরও এখানে ‘বিরুদ্ধ’ হেতুভাসের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে

বাচস্পতি মিশ্র এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“মহদহকারপঞ্চতন্মাত্রৈকাদৃশেন্দ্রিয়(ভূতংহ্ম)মহাভূতানি বিকারঃ, তন্তু ব্যক্তিকর্তৃ-লক্ষণাবস্থা পরিণামঃ, ওদ্যাদিগ ইতি।”—তাৎপৰ্য্যটীকা। পূর্বোক্ত যোগসুত্রভাষ্যে ত্রিবিধ পরিণামের ব্যাখ্যা দিষ্টব্য।

বলিয়াছেন,—“তদেতৎ ত্রৈলোক্যং ব্যক্তেরূপৈতি, নিত্য-প্রতিষেধাৎ, অপেতমপ্যস্তি, সিদ্ধাশ-প্রতিষেধাৎ” ইত্যাদি।

কিন্তু উদ্যোতকর এই শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থ স্বীকৃত সিদ্ধান্তকে বাধিত করে অথবা সেই সিদ্ধান্তকর্তৃক বাধিত হয়, এই উভয়ই সেই স্বীকৃত সিদ্ধান্তবিরোধী হওয়ায় ‘বিরুদ্ধ’ হেতুভাস। তাৎপর্য এই যে, যে পদার্থ স্বরূপতঃই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ এবং যে পদার্থে স্বীকৃত সিদ্ধান্তের সাধনত্ব নাই, ইহা নিশ্চিত, তাহা ‘বিরুদ্ধ’ হেতুভাস, ইহাই এই শব্দের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত। কারণ, তাহা হইলে তাঁহার অমুক্ত অমুক্ত সমস্ত বিরুদ্ধ হেতুভাসও উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। নচেৎ সেই সমস্ত হেতুভাস বলা যায় না। কিন্তু ইহাতে প্রশ্ন হয় যে, তাহা হইলে সমস্ত হেতুভাসই উক্তরূপ বিরুদ্ধ লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় ‘বিরুদ্ধ’ নামে একই হেতুভাস বক্তব্য। মহর্ষি পঞ্চবিধ হেতুভাস বলিয়াছেন কেন? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, একই হেতুভাস, ইহা সত্য অর্থাৎ সমস্ত হেতুভাসই এই শব্দোক্ত ‘বিরুদ্ধ’ হেতুভাস। কিন্তু তাহাতে সব্যভিচার প্রভৃতি বিভিন্ন পঞ্চ বিশেষ ধর্ম গ্রহণ করিয়াই মহর্ষি পঞ্চবিধ হেতুভাস বলিয়াছেন। অর্থাৎ সমস্ত হেতুভাসেই বিরুদ্ধস্বরূপ সামান্য ধর্ম আছে। কিন্তু তন্মধ্যে যাহাতে সব্যভিচারস্বরূপ বিশেষ ধর্ম থাকে, তাহাকে বলে ‘সব্যভিচার বিরুদ্ধ’। এইরূপ প্রকরণসম্বরূপ বিশেষ ধর্ম থাকিলে তাহাকে বলে ‘প্রকরণসমবিরুদ্ধ’। এইরূপ ‘সাধ্যসমবিরুদ্ধ’ এবং ‘দ্বালাতীত বিরুদ্ধ’ও বুঝিতে হইবে। কিন্তু যে হেতুভাসে উক্ত সব্যভিচারাদি কোন বিশেষ ধর্ম নাই, কেবল বিরুদ্ধত্বই আছে, তাহাই কেবল ‘বিরুদ্ধ’ নামে কথিত হইবে। মহর্ষি ইহাই ব্যক্ত করিতে পৃথক করিয়া ‘বিরুদ্ধ’ নামক হেতুভাসও বলিয়াছেন। ফলকথা, উদ্যোতকরের মতে হেতুভাস বা দৃষ্ট হেতুভাসেই সাধ্যসাধনস্বরূপ হেতুলক্ষণ না থাকায় সমস্ত হেতুভাসই পূর্বোক্ত ‘বিরুদ্ধ’লক্ষণাক্রান্ত। অস্বাক্যর এই শব্দের উক্তরূপ ব্যাখ্যা না করিলেও তিনিও পূর্বে বাদলক্ষণশব্দ-ভাবে এই শব্দটি উদ্ধৃত করিয়া সমস্ত হেতুভাসেরই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যিক।

কিন্তু উদ্যোতকরের উক্তরূপ শব্দার্থ-ব্যাখ্যায় অনেক বক্তব্য আছে। উদ্যোতকর নিজেও পরে অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“প্রতিজ্ঞাহেতুর্বা বিরোধঃ, যো বা প্রতিজ্ঞাহেতু-বিরোধঃ স বিরুদ্ধো হেতুভাসঃ।” কিন্তু ইহাতেও প্রশ্ন হয় যে, মহর্ষি পরে পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে নিগ্রহস্থানের নিরূপণ করিতে প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যের বিরোধকে ‘প্রতিজ্ঞাবিরোধ’ নামক ভূতীয় প্রকার ‘নিগ্রহস্থান’ই বলিয়াছেন। তাহা হইলে এখানে উহাকেই ‘বিরুদ্ধ’নামক হেতুভাস কিরূপে বলা যায়? এতদ্বত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, বিরোধ উভয়াশ্রিত। সুতরাং মহর্ষি সেই বিরোধের আশ্রয়ভেদ বিবক্ষা করিয়া উহাকে পরে ‘নিগ্রহস্থান’ও বলিয়াছেন। যে স্থলে প্রতিজ্ঞাবাক্যকে আশ্রয় করিয়া হেতুবাক্যের সহিত তাহার বিরোধ হয়, সেই স্থলেই উহাকে প্রতিজ্ঞাবিরোধ নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। আর যে স্থলে হেতুবাক্যকে আশ্রয় করিয়া প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত তাহার

বিরোধ, হক্, সেই স্থলে উহাকে বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস বলিয়াছেন। উদ্যোতকর পরে হেতু-বিরোধ প্রভৃতির উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও পরে বলিয়াছেন,—
 “সূত্র চার্ধে যুগমং ভাষ্যং।” অর্থাৎ উদ্যোতকরের শেষোক্ত সূত্রার্থেই সরল ভাবে ভাষ্যার্থ বুঝা যায়। কিন্তু এই সূত্রপাঠের দ্বারা সরলভাবে উক্তরূপ অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রে ‘সিদ্ধান্ত’ শব্দের দ্বারা সাধ্যার্থ গ্রহণ করিয়া সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থ সাধ্যার্থের বিরোধী অর্থাৎ তাহার অভাবের ব্যাপ্য, সেই পদার্থ ‘বিরুদ্ধ’নামক হেত্বাভাস। যেমন বহির অহমানের জন্ত ‘জলদ্বাং’ এইরূপে জলদ্বকে হেতু বলিলে উহা ‘বিরুদ্ধ’ হেত্বাভাস। কারণ, উক্ত জলদ্ব হেতু বহির অভাবেরই ব্যাপ্য হওয়ায় উহা উক্ত সাধ্যার্থের অভাবেরই সাধক হয়। সূত্রের উহা বহির সাধক হেতু হয় না। এই ‘বিরুদ্ধ’ হেত্বাভাস ইহাতে ‘প্রতিজ্ঞাবিরোধ’নামক নিগ্রহস্থান ভিন্ন কেন, এ বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির কথা পুঙ্গম খণ্ডে (৪২৭ পৃ:) দ্রষ্টব্য ॥ ৬ ॥

সূত্র। যস্মাৎ প্রকরণচিন্তা স নির্ণয়ার্থমপদিষ্টঃ

প্রকরণসমঃ ॥৭॥৪৮॥

অনুবাদ। যৎপ্রযুক্ত ‘প্রকরণচিন্তা’ জন্মে অর্থাৎ কোন পক্ষেরই নির্ণয় না হওয়ায় সংশয়বিষয়ীভূত পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণবিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মে, তদ্বাহা নির্ণয়ের নিমিত্ত অপদিষ্ট অর্থাৎ হেতুরূপে কথিত হইলে ‘প্রকরণসম’ অর্থাৎ “প্রকরণসম” নামক হেত্বাভাস হয়।

ভাষ্য। বিমর্শার্থিষ্ঠানৌ পক্ষপ্রতিপক্ষাবুভাবনবসিতৌ প্রকরণং,—
 তস্য চিন্তা বিমর্শাৎ প্রভৃতি প্রাণ্ডির্নির্ণয়াদ্যং সমীক্ষণং, সা জিজ্ঞাসা যৎকৃতা, স নির্ণয়ার্থং প্রযুক্ত উভয়পক্ষসাম্যাৎ প্রকরণমনতিবর্তমানঃ প্রকরণসমো নির্ণয় ন প্রকল্পতে। প্রজ্ঞাপনস্বনিত্যঃ শব্দো নিত্যধর্ম্মানু-
 পলঙ্কেরিত্যনুপলভ্যমাননিত্যধর্ম্মকমনিত্যং দৃষ্টং স্থাল্যাদি।

যত্র সমানৌ ধর্ম্মঃ সংশয়কারণং হেতুত্বেনোপাদীয়তে, স সংশয়সমঃ সব্যভিচার এব। যাতু বিমর্শস্ত বিশেষাপেক্ষিতা উভয়পক্ষবিশেষানু-
 পলঙ্কিচ্চ, সা প্রকরণং প্রবর্তয়তি। যথা শব্দে নিত্যধর্ম্মো নোপলভ্যতে, এবমনিত্যধর্ম্মোহপি, সেযমুভয়পক্ষবিশেষানুপলঙ্কিঃ প্রকরণচিন্তাৎ প্রবর্তয়তি। কথম্? বিপর্য্যয়ে হি প্রকরণনিবৃত্তেঃ, যদি নিত্যধর্ম্মঃ শব্দে গৃহ্যেত, ন স্যাৎ প্রকরণং, যদি বা অনিত্যধর্ম্মো গৃহ্যেত, এবমপি

নিবর্তিত প্রকরণং,—সোহয়ং হেতুরুভো পক্ষো প্রবর্তয়ন্নতরস্ত নিৰ্ণয়ান
ন প্রকল্পতে ।

অনুবাদ । ‘বিমর্শের অধিষ্ঠান’ অর্থাৎ সংশয়বিষয়ীভূত ‘অনবসিদ্ধি’
(অনির্ণীত) ‘পক্ষ’ ও ‘প্রতিপক্ষ’ এই উভয়ই ‘প্রকরণ’ । সেই ‘প্রকরণের’ ‘চিন্তা’
সংশয় হইতে নিৰ্ণয়ের পূর্বকাল পর্য্যন্ত যে সমীক্ষণ অর্থাৎ আলোচনরূপ জিজ্ঞাসা,
সেই জিজ্ঞাসা যৎপ্রযুক্ত হয়, তাহা নিৰ্ণয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ কোন সাধ্যধর্মের
অনুমিত্তির নিমিত্ত ‘অপদিষ্ট’ (হেতুরূপে প্রযুক্ত) হইয়া উভয় পক্ষে সাম্যবশতঃ
প্রকরণকে অর্থাৎ পূর্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ ধর্মদ্বয়কে অতিক্রম না করায়
‘প্রকরণসম’ হইয়া নিৰ্ণয়ের নিমিত্ত সমর্থ হয় না । প্রজ্ঞাপনী অর্থাৎ উদাহরণ
কিন্তু—“অনিত্যঃ শব্দঃ, নিত্যধর্ম্মানুপলব্ধঃ, অনুপলভ্যমাননিত্যধর্ম্মকমনিত্যং
দৃষ্টং স্থালাদি”, অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রয়োগ করিয়া শব্দের
অনিত্য সাধনের জন্য নিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধিকে হেতু বলিলে, তাহা উক্ত স্থলে
‘প্রকরণসম’ নামক হেতুভাষ্য ।

যে স্থলে সংশয়ের প্রয়োজক সমান ধর্ম্ম হেতুরূপে গৃহীত হয়, তাহা
‘সংশয়সম’ হওয়ায় সব্যভিচারই, অর্থাৎ তাদৃশ হেতু প্রথমোক্ত ‘সব্যভিচার’
নামক হেতুভাষ্যই হয় । কিন্তু যাহা সংশয়ের বিশেষাপেক্ষিতা এবং উভয় পক্ষে
বিশেষের অনুপলব্ধি, তাহা প্রকরণকে প্ররত্ত করে । (তাৎপর্য্য) যেমন শব্দে
নিত্যধর্ম্ম উপলব্ধ হয় না, এইরূপ ‘অনিত্য ধর্ম্মও উপলব্ধ হয় না । সেই এই
উভয় পক্ষে বিশেষের অনুপলব্ধি “প্রকরণ-চিন্তা”কে প্ররত্ত করে অর্থাৎ শব্দে
নিত্য ও অনিত্যরূপ প্রকরণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন করে । (প্রশ্ন) কেন ?
(উত্তর) যেহেতু বিপর্যয় হইলে প্রকরণের নিরুত্তি হয়, (তাৎপর্য্য) যদি শব্দে
নিত্যধর্ম্ম উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে প্রকরণ (পূর্বোক্ত প্রকরণ-চিন্তা) থাকে
না । আর যদি শব্দে অনিত্যধর্ম্ম উপলব্ধ হয়, এইরূপ হইলেও ‘প্রকরণ’ নিরুত্ত
হইবে । সেই এই হেতু অর্থাৎ নিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধি ও অনিত্যধর্ম্মের
অনুপলব্ধিরূপ হেতু উভয় পক্ষকে প্ররত্ত করায় অর্থাৎ শব্দে অনিত্য ও নিত্যরূপ
প্রকরণ বিষয়ে চিন্তার প্রবর্তক বা প্রয়োজক হওয়ায় একতর পক্ষের নিৰ্ণয়ের
নিমিত্ত সমর্থ হয় না ।

টিপ্পনী । যাহা যথাক্রমে পূর্বোক্ত “প্রকরণসম” হেতুভাষ্যের লক্ষণার্থ এই স্থলে
প্রথমে বলিয়াছেন,—“যন্মাৎ প্রকরণচিন্তা” । ভাষ্যকার স্বত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে

উক্ত “প্রকরণ” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, সংশয়বিষয়ীভূত এবং অনির্ণীত পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ ধর্মদ্বয় বস্তুতঃ ‘প্রক্রিয়তে সাধ্যত্বেনাধিক্রিয়তে যৎ’ এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে “প্রকরণ” শব্দের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্যত্বরূপে গৃহীত ধর্মদ্বয় বুঝা যায়। সেই ধর্মদ্বয় একাধারে পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে মধ্যস্থগণের সংশয়বিষয়ীভূত হইয়া ‘পক্ষ’ ও ‘প্রতিপক্ষ’ নামে কথিত হয়। ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—“বিমর্শাধিষ্ঠানৌ পক্ষপ্রতিপক্ষৌ”। বিমর্শ বলিতে এখানে মধ্যস্থগণের সংশয়। তাহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ সেই সংশয়জ্ঞানে মুখ্যবিশেষণীভূত। কিন্তু একতর ধর্ম নির্ণীত হইলে তখন সেই ধর্মদ্বয় ‘পক্ষ’ ও ‘প্রতিপক্ষ’ হয় না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, “অনবসিতৌ”। নিশ্চয়ার্থ অবপূর্বক ‘সো’ শব্দের উত্তর কর্মবাচ্য ‘ক্’ প্রত্যয়নিষ্পন্ন “অবসিত” শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, নির্ণীত। যাহা অবসিত নহে, তাহা “অনবসিত” অর্থাৎ অনির্ণীত। ফলকথা, যাহা ‘পক্ষ’ ও ‘প্রতিপক্ষ’ নামে কথিত হইয়াছে, তাহাই এই স্বত্রে “প্রকরণ” শব্দের অর্থ। পূর্বোক্ত বাদলক্ষণ-স্বত্রে ভাষ্য ও বার্তিকে “পক্ষ” ও “প্রতিপক্ষে”র ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার পরে স্বত্রোক্ত ‘প্রকরণ-চিন্তা’র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “তত্ত্ব চিন্তা বিমর্শাৎ প্রভৃতি প্রাণ্ড নির্ণয়াদ্ যৎ সমীক্ষণং”। পরে স্বত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, ‘সো জিজ্ঞাসা যৎ-কৃত্য’ ইত্যাদি। স্বত্রোক্ত “মন্মাতং” এই পদের ব্যাখ্যা ‘বৎকৃত’ অর্থাৎ বৎপ্রযুক্ত। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণদ্বয়বিষয়ে মধ্যস্থগণের সংশয় হইতে নির্ণয়ের পূর্বকাল পর্য্যন্ত যে সমীক্ষণ, তাহাই এই স্বত্রোক্ত প্রকরণচিন্তা। উহা সেই প্রকরণদ্বয়বিষয়ে জিজ্ঞাসারূপ চিন্তা। যে পদার্থ সেই জিজ্ঞাসারই প্রযোজক হয়; তাহা সেই প্রকরণের অনুমিতরূপ নির্ণয়ের নিমিত্ত অপদিষ্ট অর্থাৎ হেতুরূপে প্রযুক্ত হইলে উভয় পক্ষেই সাম্যবশতঃ তাহা কোন পক্ষকেই অতিক্রম করিতে সমর্থ না হওয়ায় ‘প্রকরণসম’ নামক হেতুভাস হয়। ভাষ্যকার পরে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন, “প্রজ্ঞাপনস্থনিত্যঃ শব্দো নিত্যধর্ম্মানুপলব্ধেঃ” ইত্যাদি। “প্রজ্ঞাপাতে প্রদর্শ্যত্বেনেন” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উক্ত ‘প্রজ্ঞাপন’ শব্দের অর্থ উদাহরণ। “তু” শব্দের দ্বারা স্থচিত হইয়াছে যে, অন্তরূপ উদাহরণ ভাষ্যকারের সম্মত নহে। কোন পুস্তকে এখানে পরে “নিত্যঃ শব্দোহনিত্য-ধর্ম্মানুপলব্ধেরনুপলভ্যমানানু নিত্যধর্ম্মকং নিত্যং দৃষ্টমাকাশাদি” এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ দেখা যায় এবং উহা প্রকৃত পাঠ বলিয়াও বুঝা যায়।

ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণ এই যে, শব্দের অনিত্যত্ববাদী নৈয়ায়িক যদি শব্দে অনিত্যত্ব সাধনের জন্য নিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধিকে হেতু বলেন, তাহা হইলে উহা “প্রকরণসম” নামক হেতুভাস হইবে। কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী সীমানসকও তুল্যভাবে বলিবেন, “নিত্যঃ শব্দোহনিত্যধর্ম্মানুপলব্ধেঃ” ইত্যাদি। অবশ্য শব্দে অনিত্য পদার্থের কোন বিশেষ ধর্ম্ম প্রমাণ-সিদ্ধ হইলে সীমানসকের ঐ হেতু অসিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা হইলে সেই বাদী নৈয়ায়িক সেই অনিত্যধর্ম্মকে হেতু নী বলিয়া নিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধিকে হেতু বলিবেন কেন? সুতরাং শব্দে

যে, কোন অনিত্যধর্মের উপলব্ধি হয় না, ইহা তাঁহারও সম্মত বুদ্ধি, প্রতিবাদী নীমাংসক উক্ত হেতুর প্রবোগ করিতে পারেন। কিন্তু একাধারে পরস্পর বিরুদ্ধ অনিত্যত্ব ও নিত্যত্ব সম্ভব না হওয়ায় উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর উভয় হেতুই তাহার সাধ্য-নির্ণয়ে সমর্থ হয় না। কিন্তু শব্দে অনিত্যত্ব ও নিত্যত্বরূপ প্রকরণদ্বয়বিষয়ে জিজ্ঞাসারই প্রয়োজক হয়। সুতরাং উক্ত স্থলে উভয় হেতুই অহেতু। উহা ‘প্রকরণসম’ নামক হেতুভাঙ্গ।

কোন সম্প্রদায়ের মতে “প্রকরণসম” হেতুও প্রকরণ, বিষয়ে সংশয়ের প্রয়োজক হওয়ায় উহা ‘সব্যভিচার’ হেতুভাঙ্গেরই অন্তর্গত। তাই ভাষ্যকার পরে নিজ মতানুসারে বলিয়াছেন, “যত্ন তু” ইত্যাদি। ভাষ্যকারের কথা এই যে, যে স্থলে সপক্ষ ও বিপক্ষের কোন সমান ধর্ম হেতুরূপে গৃহীত হয়, সেই স্থলে সেই সমান ধর্মের জ্ঞান সেই সাধ্যধর্ম ও তাহার অভাববিষয়ে মধ্যস্থগণের পূর্ববৎ সমান সংশয়ই উৎপন্ন করায়, সেই সমানধর্মরূপ হেতুকে ‘সংশয়সম’ বলা যায়। সুতরাং উহা প্রথমোক্ত ‘সব্যভিচার’ নামক হেতুভাঙ্গই হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত স্থলে নিত্যধর্মের অহুপলব্ধি ও অনিত্যধর্মের অহুপলব্ধিরূপ যে হেতু, তাহা উভয়বাদিসম্মত অনিত্য ও নিত্য পদার্থের সমানধর্ম না হওয়ায় উহা পরে শব্দে অনিত্যত্ব ও নিত্যত্ববিষয়ে সংশয়ের প্রয়োজক হয় না, কিন্তু জিজ্ঞাসারই প্রয়োজক হয়। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে পরে বলিয়াছেন, “যা তু বিমর্শন্ত” ইত্যাদি। তাত্পর্য্য এই যে, পূর্বে সংশয়লক্ষণস্থিত্রে “বিশেষাপেক্ষঃ” এই পদের দ্বারা যে বিশেষধর্মের অহুপলব্ধি ও স্মৃতি সংশয়মাত্রের কারণরূপে স্থচিত হইয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত স্থলে থাকিলেও কেবল তাহাই উক্ত স্থলে সংশয় জন্মাইতে পারে না, কিন্তু “সাপ্রকরণং প্রবর্তয়তি।” ভাষ্যকার পরে ঐ কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—... “সেয়মুভয়পক্ষবিশেষাহুপলব্ধিঃ প্রকরণচিন্তাং প্রবর্তয়তি” (জনয়তি)। ভাষ্যকার পরে “কথম্” এই পদের দ্বারা প্রশ্নপূর্বক তাঁহার পূর্বোক্ত কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, শব্দে নিত্যপদার্থের কোন বিশেষধর্মের অথবা অনিত্য পদার্থের কোন বিশেষধর্মের উপলব্ধি হইলেই তাহাতে নিত্যত্ব অথবা অনিত্যত্বের নিশ্চয় হওয়ায় নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ প্রকরণ বিষয়ে জিজ্ঞাসারূপ চিন্তার নিবৃত্তি হয়। নচেৎ তাহা হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত স্থলে উভয় পক্ষে বিশেষধর্মের অহুপলব্ধিরূপ যে হেতু, তাহা কোন পক্ষেরই নির্ণয়ে সমর্থ না হওয়ায় পূর্বোক্ত প্রকরণচিন্তার প্রয়োজক হয়। অতএব উহা ‘প্রকরণসম’ নামক পৃথক হেতুভাঙ্গ। উহা পরে প্রকরণদ্বয় বিষয়ে সংশয়প্রয়োজক না হওয়ায় প্রথমোক্ত ‘সব্যভিচার’ হেতুভাঙ্গ হইতে পারে না। ভাষ্যে পরে “প্রকরণ” শব্দের দ্বারাও পূর্বোক্ত ‘প্রকরণচিন্তা’ই বুঝিতে হইবে।

প্রকরণসমের উদাহরণাদি বিষয়ে নানা মত ও বিচার।

প্রাচীন কাল হইতেই নানা গ্রন্থে “প্রকরণসম” হেতুভাঙ্গের নানারূপ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, “পরেবাং কিলোদাহরণং নিত্যং আত্মা শরীরাদিত্য-”

দাক্ষিণ্যবোধিতি।* উদ্যোতকর উক্ত উদাহরণ-খণ্ডনার্থই পরে বলিয়াছেন, “শরীরাদভ্যন্তরন
 স্বত্রার্থঃ।” বস্তুতঃ চরকসংহিতাতেও (‘বিমানস্থান’, অষ্টম অঃ) ‘প্রকরণসম’র উদাহরণ
 কথিত হইয়াছে যে, আত্মা অনিত্য শরীর হইতে ভিন্ন পদার্থ হওয়ায় শরীরের বৈবক্ষ্যবিশিষ্টই
 হইবে, অতএব আত্মা নিত্য। অর্থাৎ উক্তরূপ অল্পমানে শরীরভিন্নত্বরূপ হেতু “প্রকরণসম”
 নামক “অহেতু”। কিন্তু উদ্যোতকর উক্ত উদাহরণ খণ্ডন করিতে শেষ কথা বলিয়াছেন
 যে, শরীরভিন্নত্বরূপ হেতু নিত্যত্বের ব্যভিচারী হওয়ায় উহা “অনৈকান্তিক”। সুতরাং
 উহা ‘প্রকরণসম’ হইতে পারে না। ভাষ্যকারের হায় উদ্যোতকরের মতেও বিশেষবধর্মের
 অল্পপল্লিকরূপ তদ্ব্যাপল্লিকিই হেতুরূপে কথিত হইলে তাহাই “প্রকরণসম” হেতুভাষ্য। কারণ,
 তাহাই পূর্বোক্তরূপ ‘প্রকরণচিন্তা’র প্রযোজক হয়। তাই তিনি মহর্ষির স্বত্রার্থ ব্যাখ্যা
 করিতে প্রথম বলিয়াছেন,—“কস্মাৎ প্রকরণচিন্তা? তদ্ব্যাপল্লিকঃ” ইত্যাদি। অর্থাৎ
 স্বত্রে “কস্মাৎ” এই পদে বদশব্দের দ্বারা বিশেষবধর্মের অল্পপল্লিকিই মহর্ষির বুদ্ধিষ্ণু।

“হায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্টও “প্রকরণসম”র ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণই গ্রহণ করিয়া
 ভাস্কর্যজোক্ত উদাহরণ ও অন্তরূপ উদাহরণের খণ্ডন করিয়াছেন।* কিন্তু তাহার মতে উক্তরূপ
 “প্রকরণসম” হেতুত্বের প্রয়োগস্থলে পরে সেই প্রকরণত্ববিষয়ে সংশয়ই জন্মে। প্রকরণবিষয়ে
 সংশয়াত্মক জ্ঞানই এই স্বত্রেক্তি প্রকরণ চিন্তা। কোন সম্ভ্রদায় একত্র তুল্যলক্ষণ বিরুদ্ধ
 হেতুত্বকে বিরুদ্ধাব্যভিচারী এই নামে উল্লেখ করিয়া উহাকে “অনৈকান্তিক” হেতুভাষ্যেরই
 প্রকারবিশেষ বলিয়াছেন। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন, “এবমিচ্ছা চাস্ত
 প্রকরণসমস্ত বিরুদ্ধাব্যভিচারীতি নাম যদি ক্রিয়তে, তদপ্তি ভবতু।” অর্থাৎ তাহার মতে উক্তরূপ
 “প্রকরণসম” হেতুত্ব প্রকরণবিষয়ে সংশয়েরই প্রযোজক হওয়ায় উহারই “বিরুদ্ধাব্যভিচারী”
 এই নামকরণে তাহার আপত্তি নাই। “তর্কিকরক্ষা”কার বরদরাজও বলিয়াছেন, “তসিৎ
 প্রকরণসুৎ বিরুদ্ধাব্যভিচারীতি কেচিৎপাদিশস্তি।” কুমারিল ভট্টও ‘শ্লোকবার্ত্তিকে’ (অহু—পঃ)
 বলিয়াছেন,—“যত্রাপ্রত্যক্ষতা বায়োৱরূপত্বেন সাধ্যতে। স্পর্শাৎ প্রত্যক্ষতা চাসৌ বিরুদ্ধাব্যভি-
 চারিতা।”—(২১) অর্থাৎ কোন বাদী বলিলেন, ‘বায়ুর্ন প্রত্যক্ষঃ, ত্রব্যত্বে সতি নীরূপত্বাৎ।’
 পরে প্রতিবাদী বলিলেন,—‘বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ, মহত্বে সতি স্পর্শবৎসৎ।’ উক্তরূপ স্থলে উক্ত উভয়
 হেতুকে বলে বিরুদ্ধাব্যভিচারী। মতান্তরে উহা অনৈকান্তিক হেতুভাষ্যেরই প্রকারবিশেষ।†

* “হায়সারে” ভাস্কর্যজ বলিয়াছেন, “প্রকরণসমস্তোদাহরণঃ যথা—‘নিত্যঃ শব্দঃ পক্ষসপক্ষয়োৱন্ততরবাদ্
 গগনবদিতি। অনিত্যঃ শব্দঃ পক্ষসপক্ষয়োৱন্ততরবাদ্ ঘটবদিতি। একত্র তুল্যলক্ষণবিরুদ্ধহেতুত্বয়োপ-
 নিপাতো বিরুদ্ধাব্যভিচারীত্যেকো।” টাকাকার জয়সিংহ হরি বার্থ্যা করিয়াছেন, “একে ইতি বয়মিতার্থঃ।”
 কিন্তু উহা ভাস্কর্যজের নিজসম্মত হইলে তিনি পরে ‘একে’ এই পদ বলিয়াছেন কেন, ইহাও চিন্তনীয়।
 “একে” এই পদের দ্বারা বুঝা যায় ‘অন্তে’।

† “মাননৈয়োদয়”গ্রন্থে নব্যমীমাংসক নারায়ণভট্টও পরে ‘প্রকরণসম’কে ‘অনৈকান্তিক’ হেতুভাষ্যেরই
 প্রকারবিশেষ বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, “এবং পরোদিতৈবেব পক্ষ-হেতু-নিদর্শনৈঃ। বিরুদ্ধ-

কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি সংপ্রতিপক্ষ হেতুদ্বয়কেই গোচরগোচর "প্রকরণসম" বলিয়াছেন। "দ্বৈধিতি"কার রঘুনাথ শিরোমণি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "সন্ প্রতিপক্ষো বিরোধিপরাংশো যশ্চ স তথা।" অর্থাৎ যে হেতুর পরামর্শকালে তাহার তুল্য বিরোধী অপর হেতুর পরামর্শ জন্মে, তাদৃশ হেতুদ্বয়ই 'সংপ্রতিপক্ষ'। উক্তরূপ স্থলে কোন হেতুর দ্বারাই অহুমিতিরূপ নির্ণয় উৎপন্ন না হওয়ায় পূর্বোৎপন্ন সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না। প্রশস্তপাদোক্ত মতান্তরের ব্যাখ্যা করিতে "আয়কন্দলী" টীকায় (২৪১ পৃঃ) শ্রীধর ভট্ট ও বলিয়াছেন,—“অয়মেব চ বিরুদ্ধাব্যভিচারিণঃ প্রকরণসমাদ্ ভেদো বদয়ঃ সংশয়ং করোতি, প্রকরণসমস্তং সংশয়ং ন নিবর্তয়তি।” তাহা হইলে বুঝা যায় যে, উক্ত মতেও প্রকরণসম হেতুদ্বয়ের প্রয়োগস্থলে পরে সেই প্রকরণদ্বয় বিষয়ে সংশয় জন্মে না। কিন্তু সেই হেতুর দ্বারা মধ্যস্থগণের কোন পক্ষেরই অহুমিতিরূপ নির্ণয় না হওয়ায় পূর্বোৎপন্ন সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং সেই প্রকরণবিষয়ে জিজ্ঞাসাই জন্মে।

নিবন্ধগ্রন্থে (“তাৎপর্য্যপরিণুক্তি” টীকায়) উদয়নাচার্য্য ও জিজ্ঞাসাবিশেষই “প্রকরণসম” হেত্বাভাসের ফল, ইহা বিচারপূর্বক সমর্থন করিয়াছেন। তিনি পরে বলিয়াছেন যে, “সব্যভিচার” বা “অনৈকান্তিক” হেতুর প্রয়োগস্থলে সেই হেতুর জ্ঞানজন্য অহুমানের ধর্ম্মীতে সাধ্যার্থব্যবস্থায় সংশয় উৎপন্ন হওয়ায় পরে সেই সংশয় দ্বারা তদ্বিষয়েই জিজ্ঞাসা জন্মে। কিন্তু সংপ্রতিপক্ষ হেতুদ্বয়ের প্রয়োগস্থলে পূর্বোৎপন্ন সংশয়ের নিবৃত্তি না হওয়ায় উভয় হেতুর মধ্যে কোন হেতু সঙ্গীচীন, এইরূপ জিজ্ঞাসাই জন্মে। সুতরাং ‘অনৈকান্তিক’ হেত্বাভাস “সংপ্রতিপক্ষ”র লক্ষণাক্রান্ত হয় না। “নিবন্ধ”কার উদয়নাচার্য্য ফল দ্বারাই হেত্বাভাসের লক্ষণ বলিয়াছেন। তাই গঙ্গেশ উপাধ্যায় “অহুম্মনচিন্তামণি”র “সংপ্রতিপক্ষ” গ্রন্থে উক্ত মতের প্রকাশ করিতে পরে বলিয়াছেন,—“নিবন্ধে তু ফলদ্বারকমেব হেত্বাভাসানাং লক্ষণং” ইত্যাদি। পরন্তু উদয়নাচার্য্যের মতে প্রকৃষ্ট লিঙ্গ বা লিঙ্গপরামর্শ অহুমিতির করণ হওয়ায় ঐ অর্থে তাহাকে “প্রকরণ” বলা যায়। সেই ‘প্রকরণ’ উভয় পক্ষেই সম বা তুল্য বলিয়া গৃহীত হইলে তখন সেই উভয় হেতুকে ঐ অর্থেও “প্রকরণসম” বলা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও পরে মহর্ষিযজ্ঞের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“বধা প্রকৃষ্টং করণং লিঙ্গং পরামর্শো বা, কো হেতুরনয়োঃ সাধক এতয়োঃ কঃ পরামর্শঃ প্রমেতি বা বত্ৰ জিজ্ঞাসা ভবতীত্যর্থঃ।”

কিন্তু উদয়নাচার্য্যের পরে মিণিলার সোন্দড় উপাধ্যায় ত্রায়শাস্ত্রে নব্যভাবে স্বল্প বিচার করিয়া ‘সংপ্রতিপক্ষ’স্থলে সংশয়ান্বক অহুমিতিই স্বীকার করেন, ইহা ‘দ্বৈধিতি’র টীকাকার জগদীশ প্রভৃতির কথার দ্বারা জানা যায়। আর রত্নকোষ নামক মহাগ্রন্থকার পৃথ্বীধর আচার্য্য

সাধনেন্দ্রিয়াকং বিরুদ্ধাব্যভিচারিতা।” বধা ক্রিয়াদিকং সর্কর্ভকং কার্য্যাদ্যদ্বৈতবিভায়া ক্রিয়াদিকমীধরকর্ভকং ন ভবতি কার্য্যাদ্যদ্বৈতবিভি।” অর্থাৎ উক্তরূপে একই হেতু ও দৃষ্টান্তের দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষের অহুমানের সেই হেতু বিরুদ্ধাব্যভিচারী হয়। উহাও পূর্বোক্ত প্রকরণসমেরই প্রকারবিশেষ। কিন্তু এই মত প্রসিদ্ধ নহে।

হুম্ব বিচার দ্বারা উহাই সমর্থন করেন। এবং উহা পরে রত্নকোষকারের মত বলিয়াই প্রসিদ্ধ হয়। তাই পরে গঙ্গেশ উপাধ্যায় সংপ্রতিপক্ষ গ্রন্থে বলিয়াছেন,—“রত্নকোষকারস্ত সংপ্রতিপক্ষাভ্যাং (হেতুভ্যাং) প্রত্যেকং স্বসাধ্যাহুমিতিঃ সংশয়রূপা জায়তে, বিরুদ্ধোভয়-সামগ্র্যাঃ সংশয়জনকত্বাৎ। সংশয়দ্বারা অশু দুষকত্বং” ইত্যাদি। গঙ্গেশ পরে উক্ত মতের যুক্তিরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।*

কিন্তু তিনি পরে উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, কোন ধর্ম্মীতে সাধ্যধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হইলে তাহা যেমন সেই ধর্ম্মীতে সেই সাধ্যবস্তুজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, তদ্রূপ সেই ধর্ম্মীতে সেই সাধ্যধর্ম্মের অভাবের ব্যাপ্য কোন ধর্ম্মের অর্থাৎ যে ধর্ম্ম থাকিলে সেখানে সেই সাধ্যধর্ম্মের অভাব অবশ্য থাকে, সেই ধর্ম্মের নিশ্চয় হইলে তাহাও সেই ধর্ম্মীতে সেই সাধ্যবস্তুজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। সূত্রকাং সংপ্রতিপক্ষ হেতুঘরের পরামর্শ হইলে তজ্জন্ত উক্তরূপ সংশয়াত্মক অহুমিতি হইতেই পারে না। কারণ, সেই স্থলে দ্বিতীয় হেতুর যে পরামর্শরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহা মধ্যস্থগণের সেই ধর্ম্মীতে সাধ্যধর্ম্মের অভাবের ব্যাপ্যধর্ম্মের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। সুতরাং তাহা সেই ধর্ম্মীতে সাধ্যবস্তুর সংশয়াত্মক জ্ঞানেরও প্রতিবন্ধক হইবে। অবশ্য “রত্নকোষ”কারের পক্ষ সমর্থনেও বহু কথা আছে। কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাহার মতেও মধ্যস্থগণের সংপ্রতিপক্ষ হেতুঘরের পরামর্শরূপ জ্ঞান জন্মিলে পরস্পর প্রতিবন্ধবশতঃ কোন পক্ষেরই অহুমিতিই জন্মিতে পারে না। তাই তিনি বলিয়াছেন,—“পরস্পরপ্রতিবন্ধেনাহুমিতেবেবাহুংপত্তেঃ।” অত্যাশ্চর্য কথা পরে ব্যক্ত হইবে।

সূত্র। সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যভ্যাং সাধ্যসমঃ ॥৮॥৪৯॥

অনুবাদ। সাধ্যবস্তুপ্রযুক্ত অর্থাৎ অসিদ্ধত্বপ্রযুক্ত সাধ্য পদার্থের সহিত অবিশিষ্ট ‘সাধ্যসম’ অর্থাৎ বাহা সাধ্য পদার্থের তুল্য, তাহা ‘সাধ্যসম’ নামক হেতুভাস।

ভাষ্য। দ্রব্যং ছায়েতি সাধ্যং, গতিমত্বাদিতি হেতুঃ সাধ্যোবিশিষ্টঃ সাধনীয়ত্বাৎ সাধ্যসমঃ। অয়মপ্যসিদ্ধত্বাৎ সাধ্যবৎ প্রজ্ঞাপয়িতব্যঃ। সাধ্যং তাবদেতৎ—কিং পুরুষবচ্ছায়াহপি গচ্ছতি ? আহোশ্বিদাবরকদ্রব্যো

* “দীপ্তি”কার রঘুনাথশিরোমণি “রত্নকোষকৃতায়মমভিপ্রায়ঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা রত্নকোষকারের হুম্ব তাৎপর্ঘ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টীকাকার জগদীশ প্রভৃতি উক্ত বিষয়ে আরও হুম্ব বিচার করিয়াছেন। মূলগ্রন্থ পাঠ না করিলে তাহা বুঝা যায় না। “রত্নকোষ”কারের আরও অনেক বিশিষ্ট মত আছে। সে বিষয়েও পরে বহু হুম্ব বিচার হইয়াছে। নবদ্বীপের হরিরাম তর্কবাগীশ ও গদাধর ভট্টাচার্যের “রত্নকোষমতবিচার” ও “রত্নকোষকারবাদেরহস্ত” প্রভৃতি গ্রন্থও আছে। কিন্তু উক্ত রত্নকোষবাদি গ্রন্থ এ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই।

সংসর্পতি আবরণসন্তানাদসন্নিধিসন্তানোহয়ং তেজসো গৃহত ইতি । সংসর্পতা
খলু দ্রব্যেণ যো যন্তেক্জোভাগ আভ্রিয়তে, তস্ত তস্তাসন্নিধিরেবাবিচ্ছিন্নো
গৃহত ইতি । আবরণস্ত প্রাপ্তি-প্রতিষেধঃ ।

অনুবাদ । ‘দ্রব্যং ছায়া’ এইরূপ সাধ্য অর্থাৎ সাধ্য নির্দেশ (প্রতিজ্ঞা),
‘গতিমন্তাৎ’ এইরূপ হেতু (হেতুবাক্য) অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্যের
প্রয়োগ হইলে সেই স্থলে উক্ত গতিমন্তরূপ হেতু সাধনীয়ত্বপ্রযুক্ত সাধ্য ধর্মের
সহিত অবিশিষ্ট হওয়ায় ‘সাধ্যসম,’ (কারণ) ইহাও অসিদ্ধত্বপ্রযুক্ত সাধ্যধর্মের
ত্ম্য বোধনীয়, (তাৎপর্য) ইহা সাধ্য,—পুরুষের ত্ম্য ছায়াও কি গমন করে
অথবা আবরণ দ্রব্য গমন করিলে অর্থাৎ আলোকের আচ্ছাদক মনুষ্যাদির
গমনকালে আবরণসন্তানপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই মনুষ্যাদি কর্তৃক আবৃত সেই সমস্ত
আলোকবিশেষের আবরণসমূহপ্রযুক্ত, ইহা আলোকের অসন্নিধিসমূহই উপলব্ধ হয় ।
(অর্থাৎ) যে দ্রব্য গমন করিতেছে, সেই দ্রব্যকর্তৃক যে যে আলোকাংশ আবৃত
হয়, সেই সেই আলোকাংশের অবিচ্ছিন্ন অসন্নিধিই অর্থাৎ সংযোগাভাবই কি
প্রত্যক্ষ হয়? আবরণ কিন্তু প্রাপ্তির (সংযোগের) প্রতিষেধ অর্থাৎ আবরণ দ্রব্য-
কর্তৃক ভূমিতে সেই সমস্ত আলোকের সংযোগের প্রতিঘাতই আলোকের আবরণ ।

টিপ্পনী । চতুর্থপ্রকার হেত্বাভাসের নাম সাধ্যসম । মহর্ষি এই স্বত্রে “সাধ্যাবিশিষ্টঃ”
এই পদের দ্বারা উহার লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ সাধ্যধর্মের সহিত অবিশিষ্ট বা তুল্য,
তাহা ‘সাধ্যসম’ হেত্বাভাস । সাধ্যধর্মের সহিত অবিশিষ্ট কেন হইবে? তাই বলিয়াছেন,
‘সাধ্যত্বাৎ ।’ তাৎপর্য এই যে, প্রমাণসিদ্ধ পদার্থবিশেষই কোন সাধ্যধর্মের সাধক হেতু হইতে
পারে । কিন্তু বাদীর সাধ্যধর্মের ন্যায় সেই হেতুও যদি পূর্বে অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই
হেতুও প্রমাণ দ্বারা সাধনীয় । সুতরাং সাধনীয়ত্বপ্রযুক্ত সেই হেতু সাধ্যধর্মের তুল্য হওয়ায়
উহা ‘সাধ্যসম’ হেত্বাভাস । ভাষ্যকার উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে
বলিয়াছেন, “দ্রব্যং ছায়েতি সাধ্যং, গতিমন্তাদিতি হেতুঃ ।” ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে,
ছায়াতে দ্রব্য সাধন করিতে গতিমন্ত হেতু বলিলে ঐ হেতু ‘সাধ্যসম’ হেত্বাভাস । কারণ,
প্রতিবাদীর মতে ছায়াতে গতিমন্ত অসিদ্ধ হওয়ায় উহাও সাধ্যের ন্যায় সাধনীয় । অর্থাৎ
গমনকারী পুরুষের ন্যায় তাহার পশ্চাতে ছায়াও কি গমন করে? অথবা সেই মনুষ্যাদি কর্তৃক
আচ্ছাদিত আলোকসমূহের যে অবিচ্ছিন্ন অসন্নিধি অর্থাৎ ভূমিতে তাহার অসংযোগ বা অভাব,
তাহারই প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ তাহারই নাম ছায়া, ইহা সাধনীয় । কারণ, প্রতিবাদীর মতে
আলোকবিশেষের অভাবই ছায়া । উহাতে বস্তুতঃ গতিক্রিয়া নাই । কিন্তু গতিমন্তের
ত্রম হইয়া থাকে । সুতরাং উহা ছায়াতে অসিদ্ধ হওয়ায় দ্রব্যত্বের সাধক হইতে পারে না ।

“কিরণারলী” টীকায় উদয়নাচার্য্য ও ছায়ার অভাবের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন,—“তন্মাদাবরক-
দ্রব্যো পক্ষিত্বি যত্র যত্র তেজসোহস্মিধিত্ত্বত্ৰ তত্র ছায়াগ্রহণাদন্যদেহতানিবন্ধনো গতিভ্রম ইতি।”
এই ইহা ব্যক্ত হইবে।

‘সাধ্যসম’ হেত্বাভাসের প্রকারভেদে নানা মত।

ভাষ্যকারের পরবর্তী ব্যাখ্যাকরণপূর্বক ‘সাধ্যসম’ হেত্বাভাসকে অসিদ্ধ নামে
উল্লেখ করিয়া উহার নানা প্রকারভেদ ও তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। উদ্যোতকর
বলিয়াছেন, “সোহয়মসিদ্ধস্ত্রেখা”। তাঁহার মতে পূর্বোক্ত স্থলে ছায়াতে গতিমত স্বরূপতঃই
অসিদ্ধ হইলে উহা হইবে স্বরূপাসিদ্ধ। আর যদি উক্ত স্থলে বাদী বলেন যে, এক স্থানে
দৃষ্ট দ্রব্যের অন্যত্র দর্শন, তাহার গতিক্রিয়া ব্যতীত সম্ভব হইতে পারে না। ছায়া যখন
এক স্থানে দৃষ্ট হইয়া, পরে অন্যত্রও দৃষ্ট হয়, তখন সেই স্থানান্তরদৃষ্ট হেতুর দ্বারা তাহাতে
গতিমত সিদ্ধ হয়। কিন্তু ইহা বলিলে উক্ত স্থানান্তরদৃষ্টরূপ হেতু আশ্রয়াসিদ্ধ। কারণ,
উহার আশ্রয় দ্রব্যরূপ ছায়া ঐ অহুমানের পূর্বে অসিদ্ধ। আর বাদী যদি ঐ হেতুকেই
ছায়াতে দ্রব্যত্বের সাধক বলেন, তাহা হইলে উহা হইবে অত্যাধাসিদ্ধ। কারণ, ছায়া দ্রব্য-
পদার্থ নী হইলেও তাহাতে ঐ হেতু (স্থানান্তরদৃষ্ট) সিদ্ধ হয়।

কিন্তু পরে ত্রায়শার্জে স্বস্ববিচারক মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য “ত্রায়কুসুমাজ্জলি” গ্রন্থে
(৩৭) বলিয়াছেন যে, অহুমানের হেতুরূপে গৃহীত পদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতার
নিশ্চয়রূপ যে সিদ্ধি অর্থাৎ বাহা সেই অহুমিতির চরম কারণ, তাহা সম্ভব না হইলে সেই হেতু
অসিদ্ধিদোষবিশিষ্ট হওয়ার ‘অসিদ্ধ’ নামে কথিত হয়। সেই অসিদ্ধি তিন প্রকারে সম্ভব
হওয়ার উহা “অত্যাধাসিদ্ধি,” “আশ্রয়াসিদ্ধি” ও “স্বরূপাসিদ্ধি” নামে ত্রিবিধ। পরে নবনৈয়ায়িক
গঙ্গেশ উপাধ্যায় হেতুর ‘অসিদ্ধি’ দোষকে ‘আশ্রয়াসিদ্ধি,’ ‘স্বরূপাসিদ্ধি’ ও ‘ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি’ নামে
ত্রিবিধ বলিয়াছেন। অহুমানের ধর্মরূপ আশ্রয় অলীক হইলে সেই স্থলীয় হেতু আশ্রয়াসিদ্ধ।
উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যে ধর্মীতে বাহা সর্ববাদিসিদ্ধ, তাহার সাধনের জন্ত কোন হেতুর
প্রয়োগ করিলে সেই হেতুও আশ্রয়াসিদ্ধ। কারণ, সেই ধর্মীতে সেই সিদ্ধ পদার্থের সংশয় বা
সংশয়যোগ্যতা না থাকায় তাহা পক্ষই হয় না। তাহাতে “পক্ষতা” না থাকায় পক্ষরূপে সেই
আশ্রয় অসিদ্ধ। উক্তরূপ দ্বিতীয় প্রকার ‘আশ্রয়াসিদ্ধি’ই সিদ্ধসাধন এই নামে কথিত
হয়। উক্ত নামে পৃথক কোন হেত্বাভাস নাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, প্রাচীন মতে
অহুমানের ধর্মীতে সাধ্যধর্ম বিষয়ে সংশয়যোগ্যতাই অহুমানের অঙ্গ পক্ষতা। গঙ্গেশ
উপাধ্যায় প্রথমে পক্ষতাবিচারে উক্ত মতের খণ্ডন করিলেও পরে তিনিও কিন্তু “কেবলান্যহুমান”
গ্রন্থে বলিয়াছেন,—“বহা সংশয়যোগ্যতাবাহুমানাঙ্গং, সংশয়স্ত তদানীং বিনাশাৎ” ইত্যাদি।
অবশ্য অহুমানের ইচ্ছা হইলে অত্যাধ কারণ সবে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থেরও অহুমান হয়,
ইহা বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন। কিন্তু সেইরূপ ‘স্বার্থহুমান’ স্থলে ‘সিদ্ধসাধন’ দোষ নহে।

উদয়নাচাৰ্য্যেৰ মতে হেতুৰ সোপাধিৱহি প্ৰথমোক্ত ‘অন্তৰাসিদ্ধি’। অৰ্থাৎ যে হেতুতে কোন ‘উপাধি’ থাকে, সেই সোপাধি হেতুকে বলে ‘অন্তৰাসিদ্ধি’ এবং উহাৰিই নাম অপ্ৰযোজক। স্তৱাং ‘অপ্ৰযোজক’ নামে পৃথক কোন হেত্বাভাস নাই। তদুদয়নাচাৰ্য্য বলিয়াছেন, “ব্ৰাহ্মকূলতৰ্কো নাস্তি সোহপ্ৰযোজকঃ। স চ দ্বিবিধঃ, শক্তিতোপাধি-নিশ্চিতোপাধিচ।” তিনি অন্তৰ “অপ্ৰযোজক”ৰ লক্ষণ বলিয়াছেন,—

“সমাসমাবিনাভাবাবেকত্ৰ স্তো যদা তদা।

সমেন যদি নো ব্যাপ্তস্তয়োহীনোহপ্ৰয়োজকঃ ॥”*

পৰে “তৰ্কসংগ্ৰহে” অন্ন ভট্টও সোপাধি হেতুকে অসিদ্ধ হেত্বাভাসেৰ অন্তৰ্গত বলিয়া উহাৰ নাম বলিয়াছেন ‘ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি’। তৰ্কভাষা গ্ৰন্থে কেশব মিশ্ৰ বলিয়াছেন যে, হেতুতে ব্যাপ্তিনিশ্চায়ক প্ৰমাণেৰ আভাবগ্ৰন্থক অথবা উপাধিৰ সত্তাপ্ৰযুক্ত ‘ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি’ দোষ হয়। স্তৱাং “ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি” দ্বিবিধ। কিন্তু পৰে অনেকে সোপাধি হেতুকে ‘অনৈকান্তিক’ বা ‘সব্যভিচার’ই বলিয়াছেন। তদনুসাৰে “ভাষাপৰিচ্ছেদে” বিশ্বনাথও বলিয়াছেন, “ব্যভিচার-আহুমানমুপাধেষু প্ৰয়োজনং।” পূৰ্বোক্ত বিষয়ে ক্ৰমে বহু সূক্ষ্ম বিচাৰ ও নানা মতভেদ হইয়াছে। অতিবাহল্যভয়ে উদাহৰণেৰ সহিত তাহা প্ৰকাশ কৰা এখানে সম্ভৱ নহে। অনুমান স্থলে হেতুৰ ‘উপাধি’ৰ লক্ষণ, উদাহৰণ ও ব্যভিচার-শব্দৰ নিবৰ্ত্তক তৰ্ক এবং উক্ত বিষয়ে চাৰ্কাৰেৰ প্ৰতিবাদ ও তাহাৰ খণ্ডনে বিস্তৃত বিচাৰ দ্বিতীয় খণ্ডে ২১৮-৪০ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য।

গঙ্গেশ উপাধ্যায়ৰ কথিত ‘ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি’ দোষেৰ ব্যাখ্যা কৰিতে যঘুনাথ শিৰোমণি প্ৰভৃতি হেতুপদাৰ্থে অথবা সাধ্যপদাৰ্থে কথিত কোন বিশেষণেৰ অসিদ্ধিকেই “ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি” বলিয়াছেন। যেমন ‘কাঞ্চনময়ধূমাং’ এইৰূপে হেতুপ্ৰয়োগ কৰিলে ধূম হেতুতে কাঞ্চনময়ত্বৰূপ বিশেষণ অসিদ্ধ। এইৰূপ ‘কাঞ্চনময়বহিমান্’, এইৰূপ সাধ্যনিৰ্দেশ কৰিলে সাধ্যপদাৰ্থ বহিতে কাঞ্চনময়ত্বৰূপ বিশেষণ অসিদ্ধ। স্তৱাং উক্তৰূপ স্থলে হেতুকে বলে ‘ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি’। ব্যৰ্থ বিশেষণবিশিষ্ট হেতুও ‘ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি’ নামে কথিত হইয়াছে। ব্যোমশিবাচাৰ্য্য প্ৰভৃতি উহাকে বলিয়াছেন অসমর্থবিশেষণাসিদ্ধি। উক্ত মতানুসাৰেই “ভাষাপৰিচ্ছেদে” বিশ্বনাথ বলিয়াছেন,—“ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিৰপৰা নীলধূমাদিকে ভবেৎ।” অৰ্থাৎ ‘পৰ্বতো বহিমান্ নীলধূমাং’ এইৰূপ প্ৰয়োগে ধূম হেতুতে নীলত্ব বিশেষণ ব্যৰ্থ। কাৰণ, ধূমত্বৰূপেই ধূমে বহিৰ

* বৰদ্বাৰাজ প্ৰভৃতি অনেক গ্ৰন্থকাৰ উক্ত কাৰিকা উদ্ধৃত কৰিয়াছেন। পৰে “সৰ্বদৰ্শনসংগ্ৰহে” (চাৰ্কাৰদৰ্শনে) সাধ্যবাচাৰ্য্যও বলিয়াছেন,—“সমাসমেত্যাদিনোক্তসোপাধৌচ্যেতি।” কিন্তু সেখানে আধুনিক টীকাকাৰ উক্ত কাৰিকাৰ প্ৰকৃত ব্যাখ্যা কৰেন নাই। “তৰ্কিকৰিকা”ৰ টীকাৰ (২৩২ পৃঃ) সন্নিধাণ উহাৰ ব্যাখ্যা কৰিয়া গিয়াছেন,—“যদা একত্ৰ সাধ্যো ‘সমাসমাবিনাভাবো’ (হেতু) সাধ্যাসমব্যাপ্তিকন্তুত্বব্যাপ্তিকন্তু যৌ হেতু “তঃ” সম্ভৱতস্তদা তয়োমধ্যে যো ‘হীনঃ’ হীনব্যাপ্তিকে হেতুঃ সমেন সমব্যাপ্তিকেন অব্যাপ্তচেৎ প্ৰেদি বিষমব্যাপ্তিকে হেতুঃ সমব্যাপ্তিকেন হেতুনা নো ব্যাপ্তঃ সমব্যাপ্তিকহেতোরব্যাপ্য ইতি বাবৎ) সোহপ্ৰযোজক উচ্যতে। তথা চ সোপাধিকস্যৈব (বিষমব্যাপ্তহেতোঃ) অপ্ৰযোজকব্যাদেশ ইতি ভাবঃ।”

ব্যাপ্যাসিদ্ধি। গুরুত্ব নীলধুমত্বরূপে উহা অসিদ্ধ। অতএব উক্তরূপ হেতু ব্যাপ্যাসিদ্ধি। কিন্তু রক্ষণার্থে শিরোমণি ইহা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃত হেতুতে উক্তরূপ প্রমাণ বিশেষণ প্রয়োগ সেই বস্তু পুরুষেরই দোষ। উহার দ্বারা সেই হেতু দুই হইতে পারে না। পরীক্ষণমান স্থলে উহার দ্বারা সেই বাদীই নিগৃহীত হন। সুতরাং উহা পৃথক নিগ্রহস্থান, ইহাই স্বীকার্য।*

বৈশেষিক মতের ব্যাখ্যা করিতে প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন,—‘তত্রাসিদ্ধচতুর্বিধঃ।’ তাহার মতে (১) ‘উভয়াসিদ্ধ’, (২) ‘অন্ততরাসিদ্ধ’, (৩) ‘তদ্ব্যাসিদ্ধ’ ও (৪) ‘অনুমের্যাসিদ্ধ’ নামে অসিদ্ধ হেতুভাষ্য চতুর্বিধ। অনুমানের ধর্ম্মোক্তে যে হেতু বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই অসিদ্ধ, তাহাকে বলে (১) উভয়াসিদ্ধ। আর যে হেতু কেবল প্রতিবাদীর মতে অসিদ্ধ, তাহাকে বলে (২) অন্ততরাসিদ্ধ। আর ধুমত্বরূপে বাষ্পের ভ্রমাত্মক উপলব্ধি করিয়া, তাহাকে বহির অনুমানে হেতু বান্ধিয়া তাহা হইবে (৩) তদ্ব্যাসিদ্ধ। কংকণ, ধূমভাব বা ধুমত্বরূপে বাষ্প অসিদ্ধ। বাষ্প বস্তুতঃ ধূম নহে। আর যে হেতুর অনুমের্য ধর্ম্ম অর্থাৎ অনুমানের আশ্রয়ই অসিদ্ধ, সেই হেতুকে বলে (৪) ‘অনুমের্যাসিদ্ধ’। প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন,—‘অনুমের্যাসিদ্ধো বথা, পার্থিবং দ্রব্যং তন্মঃ কৃষ্ণরূপবদ্বাদিতি।’ উক্ত স্থলে কৃষ্ণরূপবৎ হেতুর অনুমের্য বা আশ্রয়রূপে কথিত পার্থিব দ্রব্যরূপ অন্ধকার অসিদ্ধ অর্থাৎ অলীক। শ্রীধর ভট্ট ইহা বুঝাইতে নিজমতানুসারে বলিয়াছেন,—‘তমো নাম দ্রব্যান্তরং নাস্তি, আরোপিতস্ত কাক্ষ্যামাত্রস্ত প্রতীতেঃ।’ শ্রীধর ভট্টের মতে আরোপিত নীল রূপই অন্ধকার।

অন্ধকার কি পদার্থ, এ বিষয়ে নানা মত ও বিচার।

প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে অন্ধকারের স্বরূপ বিষয়ে বহু বিচার ও

* পরে “অসিদ্ধিদ্বিধিতি”র শেষে শিরোমণি বলিয়াছেন,—“চকারেণ পৃথগেব সমুচ্চিতং নিগ্রহস্থানং।” তাৎপৰ্য্য এই যে, স্মারদর্শনের সর্বশেষ সূত্রে অনুক্ত সমুচ্চ্যর্থক “চ” শব্দের দ্বারা উক্তরূপ পৃথক নিগ্রহস্থানই সমুচ্চিত হইয়াছে। টীকাকার জগদীশ উক্ত স্থলে শিরোমণির উক্তরূপ মতের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তিনি পূর্বেও “বিশেষব্যাগ্ণিদ্বিধিতি”র টীকায় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, “বস্তুতঃ স্বমতে (শিরোমণিমতে) নীলধুমত্বং ব্যাপ্তিরেব। তাজ্জপোণ হেতুপ্রয়োগে তু অধিকেনৈব নিগ্রহস্থানেন পুরুষো নিগৃহীত ইতি ভাবঃ।” অনেক অধ্যাপক উক্ত স্থলে গোতমোক্ত “অধিক” নামক নিগ্রহস্থানই বলিতেন। কিন্তু শিরোমণি তাহা বলেন নাই। তিনি উহাকে পৃথক নিগ্রহস্থানই বলিয়াছেন।

† বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি “ধরুপাসিদ্ধ” হেতুকেই উভয়াসিদ্ধ ও অন্ততরাসিদ্ধ প্রভৃতি নামে বিভক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকারোক্ত “দ্রব্যং ছায়া গতিমব্যাং” এই উদাহরণে গতিমব হেতু অন্ততরাসিদ্ধ। “শব্দোবনিতা-শচাম্বুদ্ব্যং” এইরূপ উদাহরণে চাম্বুদ্ব্য হেতু উভয়াসিদ্ধ। কারণ, শব্দোবনিতা উভয় মতেই অসিদ্ধ। বৌদ্ধসম্প্রদায়ও উক্তরূপ উদাহরণ বলিয়াছেন। “জ্ঞানসারে” ভাস্কর্য্য “ধরুপাসিদ্ধ”, “বাসিকরুপাসিদ্ধ”, “বিশেষ্যাসিদ্ধ”, “উভয়াসিদ্ধ” ও “ভাগ্যাসিদ্ধ” প্রভৃতি নামে চতুর্দশ প্রকার অসিদ্ধ বলিয়া তাহার উদাহরণ বলিয়াছেন। বৌদ্ধ এবং জৈননৈয়মিকগণও বহুপ্রকার ‘অসিদ্ধ’ বলিয়াছেন। কিন্তু প্রশস্তপাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে শ্রীধর ভট্ট বলিয়াছেন,—“বিশেষণাসিদ্ধাদিরোবন্ততরাসিদ্ধোভয়াসিদ্ধোবদ্ব্যন্তরভবন্তীতি পৃথগ্ভনোক্তাঃ।”

নানা মতভেদ হইয়াছে। এখানে এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তাহাও বক্তব্য। “সর্বদর্শনসংগ্রহে”র ‘উল্লুক্যদর্শনে’ মাধবাচার্য্য উক্ত বিষয়ে মতভেদ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—“দ্রব্যং তম ইতি ভাট্টা বেদান্তিনশ্চ ভণন্তি। আরোপিতং নীলরূপমিতি শ্রীধরাচার্য্যঃ। আলোকজ্ঞানাত্মন ইতি প্রাভাকরৈকদেশিনঃ। আলোকাভাব ইতি নৈয়ায়িকাদয়ঃ।” “পঞ্চপাদিকাবিবরণে” পরে কথিত হইয়াছে, “রূপদর্শনাভাবমাত্রমিত্যন্তে।” “বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে” উহা প্রভাকরমতে বলিয়া কথিত হইয়াছে। কুমারিল ভট্টের মতে কণাদোল্ল পৃথিবীাদি নব দ্রব্য, (১০) অন্ধকার ও (১১) শব্দ, এই একাদশপ্রকার দ্রব্যবিভাগানুসারে অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলা যায়। তাই কথিত হইয়াছে,—“রূপবস্ত্বাৎ ক্রিয়াবস্ত্বাদ্ভব্যং তদশমং তমঃ।”* কিন্তু মীমাংসক মণ্ডন মিশ্রের “বিধিবিবেক”গ্রন্থের “ত্ৰায়কণিকা” টীকায় শ্রীমদাচম্পতি মিশ্র মণ্ডনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কুমারিল ভট্টের মতানুসারেই বিচারপূর্বক অন্ধকারের দ্রব্যত্ব সমর্থন করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন,—“তন্মাৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধমসতি বাধকে দ্রব্যস্তরমেকাদশং তমো নবগুণক্ষেতি সিদ্ধম্।”(৭২পৃঃ)।

বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মতেও অন্ধকার দ্রব্যপদার্থ। অন্ধকার অভাবপদার্থ হইলে শারীরিক ভাষ্যের প্রারম্ভে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের “তমঃপ্রকাশবদবিরুদ্ধত্বভাবনোঃ” এই বাক্যে অন্ধকার ও আলোকের দৃষ্টান্তত্ব উপপন্ন হয় না। তাই ‘পঞ্চপাদিকাবিবরণে’ বেদান্তাচার্য্য প্রকাশাত্ম্যভি ভট্টমতানুসারে অন্ধকারের দ্রব্যত্ব সমর্থন করিয়াই উহার উপপাদন করিয়াছেন। পরে ‘বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে’ বিচারণ্য মুনি উহাই সমর্থন করিতে বহু বিচার করিয়াছেন। পরে অষ্টমতসিদ্ধির প্রথম পরিচ্ছেদে (৩৪০ পৃঃ) মধুসূদন সরস্বতীও “সামাজিকগুণাপ্রত্যাসত্তি”র খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন,—“অস্মন্নতে তমসো ভাবান্তরত্বাৎ।” সেখানে “লঘুচন্দ্রিকা” টীকাকার নব্য মহানৈয়ায়িক গোড়ভট্টজ্ঞানানন্দ অন্ধকারের দ্রব্যত্ব সমর্থন করিতেই কৌন বিষয়ে নব্য ত্রায়ের রীতিতেও হস্ত বিচার করিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক মীমাংসক ও বৈদান্তিক গ্রন্থকার এবং জৈন গ্রন্থকারও অন্ধকারের দ্রব্যত্বই সমর্থন করিয়াছেন।†

* কুমারিল ভট্টের গ্রন্থে উক্তরূপ স্লোক দেখিতে পাই না। পরন্তু কুমারিল-মতের ব্যাখ্যাতা নারায়ণ পণ্ডিত “মাননোদয়”গ্রন্থে পরে বলিয়াছেন,—“পৃথিবীগুণতম ইতি কৌমারিলেখকে চিহ্নানকিরণাবলীকারাদয়ঃ প্রাহঃ। তদপানুসম্ভাসহে। অতন্তমো দ্রব্যং গুণো বা। গুণপক্ষে দশ দ্রব্যানি।” কিন্তু কুমারিলের সম্প্রদায়ের মধ্যে “মানকিরণাবলী”কার প্রভৃতি মীমাংসকগণের উক্তরূপ মতান্তর-ব্যাখ্যার মূল কি? এবং নব্য মীমাংসক নারায়ণ পণ্ডিতও কোন বিচার না করিয়া উক্ত মতেরও অনুমোদন করিয়াছেন কেন, ইহা চিন্তনীয়। বস্তুতঃ কুমারিল ভট্টের মতে দ্রব্যপদার্থ যে, একাদশপ্রকার, ইহাই সুপ্রসিদ্ধ। পরন্তু অনেকে নবদ্রব্যবাদী বৈশেষিকসম্প্রদায়ের মত খণ্ডনার্থই অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদান্তিক আনন্দজ্ঞানও তৎকৃত “তর্কসংগ্রহে” বলিয়াছেন,—“দ্রব্যো নবনির্লক্ষ্যো নৈব সিদ্ধিমুপাশ্রুতে! তমসো দশমস্তাপি সংসিদ্ধে র্থানযুক্তিতঃ।”

† খেতাঘর জৈনাচার্য্য বাসিদের হরিকৃত ‘প্রমাণনয়নতালোকাঙ্কর’গ্রন্থের টীকায় (৬৪-৭২ পৃঃ) জৈন মহাদার্শনিক রত্নপ্রভাচার্য্য উক্ত মত সমর্থন করিতে যে ভাবে বিচার করিয়াছেন, তাহা অগ্রিত্র দেখিতে পাই না।

উক্তমুক্তবাদী নীমাংসক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রথম কথা এই যে, অন্ধকারে নীল রূপ এবং গতিক্রিয়া ও-হাস বুদ্ধি, দূরত্ব নিকটত্ব প্রভৃতি বহু দ্রব্যার্থই দৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত হেতুর দ্বারা অন্ধকারের দ্রব্যার্থই অল্পমানপ্রমাণসিদ্ধ হয়। অভাব পদার্থে যে, রূপ এবং ক্রিয়া থাকে না, ইহা প্রতিবাদিগণেরও স্বীকৃত। অন্ধকারে বস্তুতঃ কোন রূপ বা কোন ক্রিয়া নাই, কিন্তু তাহাতে রূপবত্তা ও ক্রিয়াবত্তার ভ্রম হইয়া থাকে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, নীল অন্ধকারের কোন সময়ে স্থানান্তরে গমন সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তৎকালে “নীলং তমশ্চলতি” অর্থাৎ নীলরূপবিশিষ্ট অন্ধকার চলিয়া বাইতেছে, এইরূপে যে প্রত্যক্ষ ভ্রমে, তাহাকে ভ্রম বল্যার কোন হেতু নাই। জ্ঞানের বাধক নিশ্চয় ব্যতীত তাহার ভ্রমও নিশ্চয় করা যায় না। কিন্তু অন্ধকারে রূপাভাবের নিশ্চায়ক কোন প্রমাণ নাই। অন্ধকারে কোন স্পর্শ না থাকায় স্পর্শাভাব হেতুর দ্বারা তাহাতে রূপাভাব অল্পমানপ্রমাণসিদ্ধ হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে বায়ুতে রূপ না থাকায় রূপাভাব হেতুর দ্বারা তাহাতেও স্পর্শাভাব কেন সিদ্ধ হইবে না? সুতরাং যেমন স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যনাত্রই রূপবিশিষ্ট, এইরূপ নিয়ম বা ব্যাপ্তি নাই, তদ্রূপ রূপবিশিষ্ট দ্রব্যনাত্রই স্পর্শবিশিষ্ট, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। অতএব অন্ধকারে স্পর্শ না থাকিলেও রূপ থাকিতে পারে।

পরন্তু অন্ধকার যে ভাবপদার্থ, ইহা বলাই যায় না। কারণ, ভাবরূপেই উহার বোধ হইয়া থাকে, অভাবরূপে উহার বোধ হয় না। অন্ধকারের বোধক বাক্যেও ‘নঞ’ শব্দের প্রয়োগ হয় না। এইরূপ ছায়ারও অভাবরূপে বোধ হয় না। আর আলোকময় রত্নবিশেষের নিকটেও সময়বিশেষে ছায়ার উদ্ভব দেখা যায়। সুতরাং সেই ছায়াকে আলোকের অভাব বলাই যায় না। পরন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে কোন ছায়ার শুচিত্ব এবং কোন ছায়ার অশুচিত্বও কথিত হওয়া উহা যে, দ্রব্যপদার্থ, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। কারণ, শুচিত্ব ও অশুচিত্ব মূর্ত্ত দ্রব্যেরই ধর্ম। পরন্তু অভাবপদার্থের জ্ঞানে তৎপূর্বে সেই অভাবের প্রতিযোগী পদার্থের স্মরণ আবশ্যক। কারণ, কোন অভাবের জ্ঞানে সেই অভাবের প্রতিযোগী পদার্থ সেই অভাবে বিশেষণরূপে বিষয় হইয়া থাকে। যেমন ঘটাব্যবস্থার জ্ঞানে সেই অভাবাংশে ঘটও বিষয় হয়। নচেৎ ঘটাব্যবস্থারূপে তাহার জ্ঞান হইতে পারে না। এইরূপ আলোকাভাবই অন্ধকার হইলে তাহার জ্ঞানে সেই অভাবের প্রতিযোগী পদার্থ আলোকও ঐ অভাবে বিশেষণরূপে বিষয় হইবে। কিন্তু অন্ধকারের প্রত্যক্ষের পূর্বে সর্বত্রই আলোকের স্মরণ হয় না। অতএব অন্ধকার অভাবপদার্থ নহে, কিন্তু ভাবপদার্থ ই।

তিনি ভায়ভূষণ ও শ্রীধর ভট্টের সন্দর্ভও উদ্ধৃত করিয়া তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ছায়া ও অন্ধকারের ভেদ প্রকাশ করিয়া তিনি ঐ উভয়েরই ভ্রম সমর্থনপূর্বক উপসংহারে বলিয়াছেন,—“ইতি সিদ্ধে তমস্বারে ভ্রমো।” কিন্তু তিনি শ্রীধর ভট্টের কথার উত্তরে অন্ধকারের স্পর্শও স্বীকার করিয়া উই সমর্থন করিতে অনাগোচে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা অতি সাহসেরই পরিচায়ক। নীমাংসক প্রভৃতিও নিজমত সমর্থন করিতে অন্ধকারের স্পর্শ স্বীকার করিতে পারেন নাই।

“আয়কন্দলী”কার শ্রীধর ভট্টও পূর্বোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন,—“তন্মাত্ৰা-
বোহয়ং।” কিন্তু তিনি অন্ধকারের অব্যবহাৰেরও প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—“তন্মাত্রাপ-
বিশেষোহয়মত্যন্তঃ তেজোহিভাবে সতি সৰ্বতঃ সমারোপিতস্তম ইতি প্রতীয়তে।” অর্থাৎ
যে স্থানে বিশিষ্ট আলোকের অভাব থাকে, সেই স্থানে সৰ্বতঃ পার্শ্বি গুণ নীল রূপের আরোপ বা
ভ্রম হয়। সেই আরোপিত নীল রূপই অন্ধকার। কোন কোন গীমাংসকের মতেও যে,
অন্ধকার অব্যবহার্য নহে, কিন্তু পার্শ্বি গুণবিশেষ, ইহা “গীমাংসকোদয়” গ্রন্থে গীমাংসক নারায়ণ
পণ্ডিতও বলিয়া গিয়াছেন। মনে হয়, শ্রীধর ভট্টও সেই মতের যুক্তি গ্রহণ করিয়াই পরে উক্তরূপ
সমাধান করিয়াছেন। তাই তিনি উহা সমর্থন করিতে পরে “ন চ ভাষ্যগতাবশ্য তদ্বৎ
বুদ্ধসম্মতঃ”* ইত্যাদি প্রাচীন শ্লোকদ্বয়ও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ “কিরণাবলী” টীকাকার উদয়নাচাৰ্য্যও অন্ধকার বিষয়ে গীমাংসক মতের খণ্ডন-
প্রসঙ্গেই বলিয়াছেন,—“পার্শ্ববৈবেদমারোপিতং রূপমিত্যপি ন সঙ্গীচীদং।” সুতরাং তাঁহার
পূর্ব হইতেই উক্তরূপ গীমাংসক মতাস্তরও যে, প্রসিদ্ধ ছিল, ইহা বুঝা যায়। উদয়নাচাৰ্য্যের
পরে ‘আয়লীলাবতী’ গ্রন্থে বল্লাভাচাৰ্য্যও বিচারপূর্বক উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। পরে
কিরণাবলীভাস্কর ও প্রশস্তপাদভাষ্যের সেতু টীকাকার পদ্মনাভ মিশ্র ‘কন্দলীকার’-
মত বলিয়াই উক্ত মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, তৎকালে উহা কন্দলীকার-মত বলিয়াই
প্রসিদ্ধ। পরে অত্যাশ্রিত অনেক গ্রন্থেও কন্দলীকারের মত বলিয়াই উহার উল্লেখ হইয়াছে। †
অনেকে বলিয়াছেন যে, “নীলং তমো নতু নীলিমা” অর্থাৎ অন্ধকার নীল রূপ নহে, এরূপ
প্রতীতি হওয়ায় উক্ত মতের গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু নব্য মহানৈয়ায়িক পদ্মনাভ মিশ্র
“কিরণাবলী”কার উদয়নাচাৰ্য্যের যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়া এবং নিজেরও নব্যভাবে বহু স্থান বিচার

* কিন্তু শ্রীধর ভট্টের পূর্বে বাচস্পতি মিশ্র গীমাংসকমতে অন্ধকারের অব্যবহাৰ সমর্থন করিতেই “আয়কণিকা”
টীকায় (৭৬ পৃঃ) বার্তিকাকারের উক্তি বলিয়া “নমু নাতাবমানাসা তদ্বৎ বুদ্ধসম্মতং। ছায়াম্ভা কাৰ্ণা-
মিত্যেব পুরাণে ভূগুণশ্রুতঃ।” এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“ভূগুণস্ত কাৰ্ণাস্ত, ছায়াম্ভা
অব্যাস্তরশ্রুতেরিত্যর্থঃ।” কিন্তু শ্রীধর ভট্ট উক্তরূপ ব্যাখ্যার কোন সমালোচনা না উল্লেখ করেন নাই।
কুমারিলের “শ্লোকবার্তিক”েও এষ্টা উক্তরূপ শ্লোক দেখিতে পাই না। আর উক্তরূপ গীমাংসক শ্লোকের দ্বারা
বিবিধ মতের ব্যাখ্যার মূল কি, ইহাও চিত্তনীয়।

† প্রশস্তপাদভাষ্যের “হুক্তি” টীকায় ‘কন্দলী’কারের কোন মতের উল্লেখ নাই, ইহা কাশী চৌধাৰ্য্য
হইতে প্রকাশিত “হুক্তি” টীকাদিসম্বন্ধিত পুস্তকের ভূমিকায় (৪৪ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ পুস্তকে
প্রকাশিত “হুক্তি” টীকাতেও (অন্ধকারের স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ বর্ণনে) যুক্তিত হইয়াছে,—“বাধকং বিনা উক্ত-
প্রতীতেভ্যঃ মহাবোগারীল্লপবধেন তমঃ পৃথিব্যেব, তস্ত চালোকাতাব্যবাস্তাত্তম্য প্রকাশে এতান্নকমিতি তু কন্দলী-
কৃতঃ।” কলিকাতা হইতে প্রকাশিত “হুক্তি” টীকার নবীন টীকাতেও (১০ পৃঃ) উক্ত সন্দেহের ব্যাখ্যায়
কন্দলীকারের মতে অন্ধকারের পৃথিবীই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু ইহা একেবারেই অন্যত। ‡ প্রশস্তপাদও
যে, পার্শ্বি অব্যবহাৰ অন্ধকার অসিদ্ধ বলিয়াছেন, ইহাও পূর্বে (৫৫৭ পৃঃ) বলিয়াছি। কিন্তু “হুক্তি” টীকাকার
তদগণীষ ভট্টাচাৰ্য্যেরও উক্তরূপ মহাজনের কোন কারণ বুঝি না। আর “হুক্তি” টীকার উক্তরূপ পাঠ গ্রহণ

করিয়া উক্ত মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। সংক্ষেপে সে সমস্ত বিচার ব্যক্ত করা যায় না। অতঃপরই পদ্মনাভের গ্রন্থ অবশ্য পাঠ করিবেন। বস্তুতঃ বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদের... “ভাবাবন্তঃ” এই উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে ‘ভা’ অর্থাৎ মহাপ্রভাকরপ আলোকের অভাবই অন্ধকার। শ্রীধর ভট্ট নিজমত-রক্ষার্থ পরে কণাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় নিতান্ত কষ্টকল্পনা করিতেও বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু বৈশেষিক মতের ব্যাখ্যা করিতে কণাদের উক্ত হুজুহুসারে উদয়নাচার্য্য, ঘোমশিবাচার্য্য, বল্লাভাচার্য্য, পদ্মনাভ মিশ্র ও শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতি আলোকাভাবই অন্ধকার, এই মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। সর্বদর্শনসংগ্রহে মাত্ৰবাচার্য্যও বৈশেষিক মতের বর্ণন করিতে অন্ধকার বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের “কিরণাবলী”র কথাই উদ্ধৃত করিয়া উক্ত মতই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কারণ, উক্তরূপ বৈশেষিক মতই বহুসম্মত ও প্রতিষ্ঠিত।

উক্ত মতবাদে ছায়-বৈশেষিকসম্প্রদায়ের প্রথম কথা এই যে, আলোক ও অন্ধকারের বিরোধ সর্বসম্মত। কিন্তু সেই বিরোধ কিরূপ, ইহা বিচার্য্য। দ্রব্যপদার্থঘরের নাশনাশকভাবরূপ বিরোধ বলিলে অন্ধকার নামক দ্রব্যান্তর-কল্পনায় মহাগৌরব হয়। অতএব উক্ত উভয়ের ভাবাভাবাত্মকরূপ বিরোধই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, উহার মধ্যে একটি ভাবপদার্থ এবং অপরটি তাহার অভাবপদার্থ। কিন্তু আলোকে উজ্জল গুরু রূপ এবং স্পর্শবিশেষ উভয় মতেই প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় উহাকে অভাব-পদার্থ বলা যায় না। অতএব অন্ধকারের অভাব আলোক নহে। কিন্তু যাদৃশ আলোক না থাকিলে সেখানে অন্ধকারের উপলব্ধি হয়, তাদৃশ আলোকের সার্বভাব্য্যই সেখানে অন্ধকার-পদার্থ, ইহাই স্বীকার্য্য। এইরূপ বহু আলোক থাকিলেও তন্মধ্যে যে স্থানে যে সমস্ত আলোকাংশ আবৃত হওয়ায় তাহার সংযোগ সম্ভব হয় না, সেই স্থানে সেই সমস্ত আলোকাংশের অভাবই ‘ছায়া’ নামে কথিত হয় এবং সেই ছায়াবিশিষ্ট স্থানবিশেষের সহিত মনুষ্যাদিদেহের সংযোগই শব্দে ‘ছায়াস্পর্শ’ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শব্দোক্ত ঐরূপ উপচারিক বাক্য দ্বারা অথবা কোন কবিবর্ণন দ্বারা ছায়া ও অন্ধকারের দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

করিয়াও কেন যে, নব্য নৈয়ায়িক গুরু জগদীশ তর্কালঙ্কারকেই “হুক্তি” টীকাকার বলা হইয়াছে, ইহাও বুঝিতে পারি না। আরও দেখা আবশ্যক, “হুক্তি” টীকাকার জগদীশ গুণ-বিত্তাগের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, “বেগ-স্থিতিস্থাপক-ভাবনাস্থ অমুগতনংস্কারবজ্ঞাতেনিষ্প্রমাণকত্বাৎ।” কিন্তু জগদীশ তর্কালঙ্কারের মতে সংস্কারবৎ গুণবিভাজক জ্ঞাতবিশেষ। তিনি “তর্কামৃত” গ্রন্থে রূপাদি চতুর্বিংশতি গুণপদার্থের উল্লেখ করিয়া পরেই স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“অত্র রূপবাদীনি সর্বদোষ জ্ঞাতয়ঃ।” অতএব “হুক্তি” টীকাকার জগদীশ ভট্টাচার্য্য কোন গুণদোষ, এ বিষয়ে পুনর্বিচার আরম্ভক।

* কিরূপ আলোকাভাব অন্ধকারপদার্থ, এ বিষয়ে পরে নব্য নৈয়ায়িকগণ বহু হুম্ম বিচার করিয়াছেন। ‘সীমান্তলক্ষণপ্রত্যাসত্তি’বাদী পদ্মনাভমিশ্র “সেতু” টীকায় (৪৩ পৃ:) বলিয়াছেন,—“প্রোচপ্রকাশকভেদজ্ঞা-

আর রূপবত্তা ও গতিমত্তা হেতুর দ্বারাও অন্ধকারের অব্যক্ত সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, অন্ধকারে ঐ সমস্ত হেতু উভয়বাদিসিদ্ধ না হওয়ার উহা প্রকৃত হেতু হইতে পারে না। উহা “সাধ্যসম” হেতুভাষ। অন্ধকারে রূপবত্তাদিবুদ্ধি যে ভ্রমাত্মক নহে, এ বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই। “নীলং নভঃ” এইরূপে আকাশেও নীল রূপের ভ্রম জন্মে এবং দ্রুতগামী বানে আকৃষ্ট ব্যক্তিগণের নদীতীরাদিস্থ বৃক্ষাদিতেও গতিভ্রম জন্মে। এইরূপ বহু বিষয়ে বিজ্ঞ মানবগণেরও এমন বহু ভ্রম জন্মিতেছে, বাহার ভ্রমঅনিশ্চয় সেই জন্মেও তাঁহাদিগের সম্ভব হয় না। এইরূপ বহু ব্যক্তির ভাবরূপে অন্ধকারের প্রত্যক্ষ জন্মিলেও তদ্বারাও অন্ধকারের ভাবত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, সেই প্রত্যক্ষ যে বার্থ, ইহা উভয়বাদিসম্মত নহে। উক্ত মতে পূর্বোক্ত আলোকাভাবরূপে অন্ধকারের প্রত্যক্ষই বার্থ প্রত্যক্ষ। উক্তরূপে যে কাহারই অন্ধকারের প্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহাও শপথ করিয়া বলা যায় না। অন্ধকারচ্ছন্ন গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলে অনেকের পূর্বদৃষ্ট আলোকবিশেষের স্মরণ হওয়ার এই গৃহে এখন আলোক নাই, এইরূপে সেই গৃহস্থিত অন্ধকারেরই প্রত্যক্ষ জন্মে এবং তখন অত্র আলোকো নাস্তি এইরূপ ‘নঞ’শব্দযুক্ত বাক্য-প্রয়োগও হয়। তায়লীলাবতী গ্রন্থে (৪৪৬ পৃঃ) বল্লভাচার্য্যও পরে বলিয়াছেন,—“কদাচিত্তু আলোকাভাবোহধুনা ইত্যেনেকাকারণে প্রতীয়ত ইতি।”*

পরন্তু অন্ধকার যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইহা সীমাংসক প্রভৃতিরও স্বীকৃত। সর্পের নেত্র-গোলকে ইন্দ্রিয়দ্বয়ের ত্রাণ মহুত্বাদির নেত্রগোলকেও বিজ্ঞাতীর অত্র একটা ইন্দ্রিয়ও থাকে, তদ্বারাই তাহাদিগের অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু আলোক ব্যতীতও যে, কোন ভাবপদার্থের লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহার সর্বসম্মত কোন দৃষ্টান্ত নাই। রাত্রিতে গণিবিশেষের প্রভার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেও সেই প্রভারূপ আলোক-বিশেষই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহকারী হয়। অতএব ভাবপদার্থের লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সর্বত্র যে কোন সম্বন্ধে আলোকও যে সহকারী কারণ, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে অন্ধকারকে

বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকহাবচ্ছিন্নতাভাবস্ত তদ্ব্যবস্থা।” পরে তিনি “অস্বপিতৃচরণাধায়াঃ শ্রীপ্রগলভভট্টাচার্য্যাস্ত” বলিয়া সর্গোবসে তাঁহার পিতা বসন্ত মিশ্রের অধ্যাপক প্রগলভ ভট্টাচার্য্যের নতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। “তর্কসংগ্রহের নীলকণ্ঠী টীকা ও ‘ভারতরোদয়া বাখ্যা’তেও পূর্বোক্ত মতই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রগলভ ভট্টাচার্য্যের পরে ‘দীপ্তি’ টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি “সামান্তলক্ষণা”র খণ্ডন করিতে নিজমতামুসারে বলিয়াছেন, “অন্ধকারস্ত তেজোবিশেষসামান্ত্যভাবো নাভাবসমুদায়ঃ” ইত্যাদি। টীকাকার জগদীশ বাখ্যা করিয়াছেন,—“তেজোবিশেষেতি, সুপ্রভাহাবচ্ছিন্নাভাব ইত্যর্থঃ।” পরে তিনি তাঁহার অধ্যাপক রামভদ্র সার্বভৌমের মতামুসারে উহার অত্র বাখ্যাও বলিয়াছেন। মূল গ্রন্থ পাঠ না করিলে ঐ সমস্ত কথা বুঝা যায় না। “সামান্তলক্ষণাদীপ্তি—জগদীশী” (চৌখাষা সং) ৪৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* “কিরণাবলী” টীকায় উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—“বিধিমুখ প্রত্যয়োৎসিদ্ধঃ।” অর্থাৎ অন্ধকারের যে বিধিমুখ বোধই জন্মে, ইহা প্রমাণসিদ্ধ হয় না। কারণ, উক্ত “বিধিমুখ” শব্দের কোন অর্থই সমর্থন করা যায় না। উদয়নাচার্য্য ইহা বুঝাইয়া অভাবপদার্থেও যে ভাবপদার্থের ধর্ম্মের আরোপ বা ভ্রম হইতে পারে, ইহাও যুক্তির

ভাবপদার্থ ললা বায়না। কিন্তু অন্ধকারের ভাবত্ববাঙ্গিণ যে আলোকাভাবকে অন্ধকারের ব্যঞ্জকরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে উহা যে, আলোকনিরপেক্ষ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। তাহা হইলে “অম্লমন্ধকারো ন, ভাব আলোকনিরপেক্ষ-চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাং, আলোকাভাববৎ” এইরূপে অনুমানপ্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, প্রত্যক্ষদৃষ্ট সেই অন্ধকার অভাবপদার্থ। কিন্তু অভাবপদার্থ হইলেও আলোক দর্শনের অভাব অথবা রূপ দর্শনের অভাব অন্ধকার, এই মতদ্বয়ও গ্রহণ করা যায় না। কারণ, জ্ঞানপদার্থ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলে কোন জ্ঞানের অভাবেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য আলোকবিশেষের অভাবই অন্ধকার ইহাই স্বীকার্য।

পরন্তু অন্ধকারনামক অতিরিক্ত জ্ঞাত্র দ্রব্য স্বীকার করিলে স্বর্ঘ্যাস্তের পরক্ষণেই আলোক-শূন্য অসংখ্য স্থানে কিরূপে অসংখ্য অন্ধকার দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, ইহা বক্তব্য। বিবর্তবাদী বেদান্তাচার্য্য প্রকাশ্যভাবে নিম্ন মতানুসারে পঞ্চপাদিকাবিবরণে বলিয়াছেন,—“আলোক-বিনাশিতত্ত্ব চ তমসঃ পুনর্মূলীকারণাদেব বাটিতি মহাবিদ্বাদাদিভ্যম্বজ্জম সিধ্যতি।” কিন্তু মূল কারণ ব্রহ্ম বা অবিজ্ঞা হইতেই ঐরূপ অতি শীঘ্র বহুস্থানবাপী অন্ধকারদ্রব্যের উৎপত্তি হইলে অজ্ঞাত্র দ্রব্যের ঐরূপ উৎপত্তি কেন হয় না, ইহাও বক্তব্য। অবশ্য ‘বিবরণ’কারের মতে ইহারও উত্তর আছে। কিন্তু তাঁহার সম্মত বিবর্তবাদ আরম্ভবাদী মীমাংসক-সম্প্রদায়েরও সম্মত নহে। মীমাংসক মতে অন্ধকারের দ্রব্যত্ব পক্ষ সমর্থন করিতে বাচস্পতি মিশ্র ও ত্রায়কণিকায় (৭৬ পৃঃ) বলিয়াছেন,—“পৃথিব্যাত্ত্বগুণানিব তমোহগুণামপ্যনুমানাং।” অন্ধকারের দ্রব্যত্ব খণ্ডন করিতে “ত্রায়কন্দলী”কার শ্রীধর ভট্টও বলিয়াছেন,—“এবং তর্হি তামসাঃ পরমাণবোহপ্যম্পর্শবন্তঃ কথং তমোদ্রব্যমারভেরনু।” অর্থাৎ স্পর্শশূন্য তামস পরমাণুসমূহও অন্ধকারনামক দ্রব্যের উৎপাদক হইতে পারে না।

অবশ্য “শ্লোকবার্তিক” কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন, “মীমাংসকৈশ্চ নাবশ্রমিত্ত্বেন্তে পরমাণবঃ।” (অনুপঃ ১৮৩)। কিন্তু জ্ঞাত্র দ্রব্যের মূলকারণরূপে তজ্জাতীয় অসংখ্য স্বল্প দ্রব্য (তসরেণু) মীমাংসক মতেও স্বীকৃত। তাহা হইলে অন্ধকার দ্রব্যের মূল কারণ সেই সমস্ত অতি স্বল্প দ্রব্য হইতে ক্রমশঃ মহান্ অন্ধকারদ্রব্যের উৎপত্তি যে, বহু সময়সাপেক্ষ, ইহাও স্বীকার্য। বস্তুতঃ দ্রব্য,

দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত মতে অন্ধকার অভাবপদার্থ হইলেও তাহাকে, নীল রূপ ও গতিবিশাদি ভাবধর্মের ভ্রম হয়। উদয়নাচার্য্য “তাৎপর্য্যপরিণুক্তি” টীকায় অল্প ভাবে অন্ধকারে নীলাদিবাবহারের উপপাদন করিয়াছেন। “অয়নীলাবতী” গ্রন্থে (৪৪৫ পৃঃ) বসন্তাচার্য্য উদয়নের সেই কথারও উল্লেখ করিয়াছেন—“শুদ্ধাদিব্যাবৃত্তিনিবন্ধনস্ত নীলাদিবাবহারঃ শব্দযোগ্যিব ব্যবহারো সৌভাদানাং। ভাবত্বেন বেদনমপাসিদ্ধিসিদ্ধিতাদি ত্বাৎপর্য্যপরিণুক্তাবুদয়নঃ।” প্রাচীন কাল হইতেই গোড় দেশবাসী পণ্ডিতগণেরও শ, ব, স এই বর্ণত্রয়ের উচ্চারণবৈষম্য না থাকায় মৈথিল উদয়নাচার্য্য গোড় দেশের উক্তরূপ চিরন্তন উচ্চারণব্যবহারকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক।

গুণ ও কৰ্ম্মৰূপ ভাবপদার্থেৰে বেকৰূপে উৎপত্তি হয়, সেইৰূপে অন্ধকাৰেৰে উৎপত্তি ব'লা যায় না। মহৰ্ষি কণাদও ঐ তাৎপৰ্য্যেই বলিয়াছেন,—“দ্রব্য-গুণ-কৰ্ম্ম-নিষ্পত্তিবৈধৰ্ম্মাভ্যন্তৰঃ” (৫।২।১২)।* পরে অন্ধকাৰে গতিভ্রমেৰে কাৰণ ব্যক্ত কৰিতে বলিয়াছেন, “তেজসো দ্রব্যান্তরেণা-বরণাচ্চ।” শেৰোক্ত সূত্ৰেৰে দ্বাৰা ছায়াও যে, আবৃত আলোকবিশেষেৰে অভাব, ইহাও সূচিত হইয়াছে। ফলকথা, অন্ধকাৰকে দ্রব্যপদার্থ বলিলে অসংখ্য স্থানে অসংখ্য অন্ধকাৰ দ্রব্যেৰে উৎপত্তি ও বিনাশ-স্বীকাৰে কাৰ্য্যকাৰণভাব-কল্পনা এবং ‘অন্ধকাৰনামক দ্রব্যেৰে মূল উপাদান অসংখ্য দ্রব্যেৰে কল্পনায় মহাগৌৰব স্বীকাৰ কৰিতে হয়। সূতৰাং উক্ত মতে পূৰ্ব্বোক্তৰূপ কল্পনাগৌৰবই চরম দোষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। উভয় পক্ষে প্ৰমাণ উপস্থিত হইলে, যে পক্ষে কল্পনাৰ লাঘব হয়, সেই পক্ষই গ্ৰাহ্য। তাই প্ৰমাণেৰে সহকাৰিত্বপ্ৰযুক্ত কল্পনালাঘবও ‘তৰ্ক’ নামে কথিত হইয়াছে। গীমাংসকগণও অগ্রত্ব বলিয়াছেন,—

কল্পনালাঘবং যত্র তং পক্ষং রোচয়ামহে।

কল্পনাগৌৰবং যত্র তং পক্ষং ন সহামহে ॥ “(মানমেন্দয়” দ্ৰষ্টব্য) ॥ ৮ ॥

সূত্র। কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ ॥৯॥৫০॥

অনুবাদ। ‘কালাত্যয়াপদিষ্ট’ অৰ্থাৎ যে হেতুৰ বিশেষণ প্ৰকৃত স্থলে কালাত্যয়বিশিষ্ট, তাহা ‘কালাতীত’। অথবা হেতুপ্ৰয়োগ বা সাধ্যসংশয়ের কালাত্যয়ে বাহা অপদিষ্ট অৰ্থাৎ হেতুৰূপে প্ৰযুক্ত হয়, তাহা ‘কালাতীত’।

ভাষ্য। কালাত্যয়েন “যুক্তো যন্তাৰ্থৈকদেশোহপদিশ্যমানস্ত স কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীত উচ্যতে।

নিদৰ্শনম্—নিত্যঃ শব্দঃ, সংযোগব্যঙ্গ্যত্বাৎ, রূপবৎ। প্ৰাগুৰ্দ্ধক ব্যক্তেৰবস্থিতং রূপং প্ৰদীপ-ঘটসংযোগেন ব্যজ্যতে, তথা চ শব্দোহপ্যব-স্থিতো ভেৰী-দণ্ডসংযোগেন ব্যজ্যতে দাৰুপৰশুসংযোগেন বা, তস্মাৎ সংযোগব্যঙ্গ্যত্বান্নিত্যঃ শব্দ ইত্যয়মহেতুঃ কালাত্যয়াপদেশাৎ। ব্যঞ্জকস্ত সংযোগস্ত কালং ন ব্যঙ্গ্যস্ত রূপস্ত ব্যক্তিরত্যেতি। সতি প্ৰদীপসংযোগে

* শব্দৰ মিশ্ৰ প্ৰভৃতি পৰবৰ্ত্তী ব্যাখ্যাকাৰ এই সূত্ৰে পৰভাগে “অভাবন্তমঃ” এইৰূপ পাঠ গ্ৰহণ কৰিলেও “ভাভাবন্তমঃ” এইৰূপ পাঠই প্ৰাচীনসম্মত। ‘ত্ৰায়বাস্তিকে’ (৩৪৩ পৃঃ) উদ্যোতকৰও উক্তৰূপ সূত্ৰই উদ্ধৃত কৰিয়া ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন,—“নিরাকৃতভেজঃসম্বন্ধীনি দ্রব্য-গুণ-কৰ্ম্মাণি তদংশো-নাভিধীয়ন্তে।” কিন্তু ইহা বৌদ্ধসম্প্ৰদায়েৰে কোন কথার খণ্ডনৰ্থ তৎকালে তাঁহাৰ কল্পিত ব্যাখ্যাই মনে হয়। তাঁহাৰ নিজ মতে উক্তৰূপ ব্যাখ্যাৰ কোন কাৰণ নাই। তৃতীয় খণ্ড, ৭ম পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য।

রূপং সংযোগে ভবতি, নিবৃত্তে সংযোগে রূপং ন গৃহ্যতে । নিবৃত্তে দারু-
পরসংযোগে দূরস্থেন শব্দঃ প্রায়তে বিভাগকালে । সেয়ং শব্দস্য ব্যক্তিঃ
সংযোগকালমত্যেতীতি ন সংযোগনিমিত্তা* ভবতি । কস্মাৎ ? কারণা-
ভাবাদ্বি কার্য্যভাব ইতি । এবমুদাহরণসাধর্ম্যাস্থাভাবাদসাধনময়ং হেতু-
হেত্বাভাস ইতি ।

অবয়ববিপর্য্যাস-বচনন্ত ন সূত্রার্থঃ । কস্মাৎ ? “বস্ত্র যেনার্থ-
সম্বন্ধে দূরস্থস্থাপি তস্য সং । অর্থতো হ্যসমর্থানামানস্তুর্ধ্যম্কারণং”
ইত্যেতদ্বচনাদ্বিপর্য্যাসেনোক্তো হেতুরুদাহরণসাধর্ম্যাস্থাভাবা বৈধর্ম্যাত
সাধ্য-সাধনং হেতুলক্ষণং ন জহাতি, অজহদ্বৈতুলক্ষণং ন হেত্বাভাসো
ভবতীতি । “অবয়ব-বিপর্য্যাসবচনমপ্রাপ্তকাল”মিতি নিগ্রহস্থানযুক্তং,
তদেবেদং পুনরুক্ত্যত ইত্যতস্তন্ম সূত্রার্থঃ ।

অনুবাদ । ‘অপদিষ্টমান’ অর্থাৎ অনুমানের হেতুরূপে প্রযুক্ত্যমান যে
পদার্থের ‘অর্থৈকদেশ’ অর্থাৎ কোন বিশেষণ কালাত্ম্যবিশিষ্ট, ‘কালাত্ম্যাপদিষ্ট’
সেই পদার্থ “কালাতীত” উক্ত হয় অর্থাৎ তাদৃশ হেতুকে “কালাতীত”নামক
হেত্বাভাস বলে ।

উদাহরণ.—‘নিত্যঃ শব্দঃ, সংযোগব্যাপ্যত্বাৎ, রূপবৎ ।’ অর্থাৎ শব্দ নিত্য
(পূর্বাপরকালস্থায়ী), যেহেতু সংযোগব্যাপ্য, যেমন রূপ । (বিশদার্থ) যেমন
ব্যক্তির অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপে অভিযুক্তির পূর্বে ও পরে অবস্থিত রূপ (ঘটের রূপ)
প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগজন্য ব্যক্ত (প্রত্যক্ষ) হয়, তদ্রূপই (শ্রবণের
পূর্বে ও পরে) অবস্থিত শব্দ ভেরীদণ্ডসংযোগজন্য অথবা কাষ্ঠকুঠারসংযোগজন্য
ব্যক্ত হয়, অতএব সংযোগব্যাপ্যত্বহেতুক শব্দ নিত্য । ইহা অর্থাৎ উক্তরূপ
অনুমানের জন্য গৃহীত সংযোগব্যাপ্যত্বরূপ হেতু ‘কালাত্ম্যাপদেশ’প্রযুক্ত অহেতু
অর্থাৎ হেত্বাভাস । (তাৎপর্য্য) ব্যক্ত্য অর্থাৎ আলোকসংযোগব্যাপ্য রূপের ‘ব্যক্তি’

* এখানে প্রচলিত মুদ্রিত পুথকে “সংযোগনিমিত্তা” এইরূপ পাঠই দেখা যায় । কিন্তু কোন পুস্তকে
“সংযোগনিমিত্তা” এইরূপ পাঠ আছে । শঙ্করকীর্তির “বাদস্তায়” গ্রন্থের শান্তরক্ষিতকৃত টীকায় এই স্থলীয় যে
ক্কাষাপাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মুদ্রিত পুস্তকে অনেক স্থলে বিকৃত হইলেও তাহাতেও “সংযোগনিমিত্তা” এইরূপ
পাঠই দেখা যায় এবং উহাই প্রকৃত পাঠ বলিয়া বুঝা যায় । বৌদ্ধ পণ্ডিত ত্রিরাহল সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক প্রকাশিত
“বাদস্তায়” গ্রন্থের ১৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

(প্রত্যক্ষ) ব্যঞ্জক সংযোগের অর্থাৎ সেই প্রদীপসংযোগের কালকে অতিক্রম করে না, (কারণ) প্রদীপসংযোগ বিদ্যমান থাকিলেই রূপের প্রত্যক্ষ হয়, সংযোগ নিবৃত্ত হইলে রূপ গৃহীত হয় না। (কিন্তু) কাষ্ঠকুঠারসংযোগ নিবৃত্ত হইলেই বিভাগকালে অর্থাৎ কাষ্ঠের সহিত সেই কুঠারের বিভাগকালে দূরস্থ ব্যক্তি কঁড়ুক শব্দ শ্রুত হয়। শব্দের সেই এই 'ব্যক্তি' অর্থাৎ অভিব্যক্তি বা শ্রবণ, সংযোগের কালকে অতিক্রম করে,—এ জন্ম সংযোগনিমিত্তক হয় না অর্থাৎ সেই অতীত সংযোগ পরজাত শব্দশ্রবণের কারণ হইতে পারে না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু কারণের অভাবপ্রযুক্ত কার্য্যভাব হয়। এইরূপ হইলে উদাহরণের সাধর্ম্যের অভাবপ্রযুক্ত অসাধন এই হেতু (সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব) হেত্বাভাস।

অবয়বের বিপরীতক্রমে বচন কিন্তু সূত্রার্থ নহে অর্থাৎ উদাহরণবাক্যের পরে প্রযুক্ত হেতুই 'কালাতীত', ইহা এই সূত্রের অর্থ নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যে বাক্যের সহিত যে বাক্যের অর্থসম্বন্ধ থাকে, তাহা দূরস্থ সেই বাক্যেরও থাকে। কিন্তু অর্থতঃ অসমর্থ বাক্যসমূহের অর্থাৎ নিরাকাজ্ঞ বাক্যসমূহের আনন্তর্য্য (সন্নিধান) অকারণ অর্থাৎ তাহা শাক্যবোধের জনক হয় না—এইরূপ বচনপ্রযুক্ত বিপরীতক্রমে উক্ত হেতুও উদাহরণের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত এবং উদাহরণের বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্য-সাধন হওয়ার হেতুর লক্ষণ ত্যাগ করে না, হেতুর লক্ষণ ত্যাগ না করায় হেত্বাভাস হয় না। (পরন্তু) “অবয়ববিপর্য্যাসবচনমপ্রাপ্ত-কালং” (৫।২।১১শ সূত্র) এই সূত্রের দ্বারা (‘অপ্রাপ্তকাল’ নামক) ‘নিগ্রহস্থান’ উক্ত হইয়াছে,—সেই ইহাই পুনরুক্ত হয়, অর্থাৎ এই সূত্রের পূর্বোক্তরূপ অর্থ হইলে সেই নিগ্রহস্থানই পুনরুক্ত হয়, অতএব তাহা সূত্রার্থ নহে।

টিপ্পনী। পঞ্চম প্রকার হেত্বাভাসের নাম কালাতীত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্বোক্ত হেত্বাভাসবিভাগস্থলে “অতীতকাল” এই পাঠ গ্রহণ করিয়া ‘কালাতীত’ শব্দকে উহার সমানার্থ বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি ঐই লক্ষণস্থলে “কালাতীতঃ” এই পদের দ্বারাই লক্ষ্য নির্দেশ করায় পূর্বোক্ত বিভাগস্থলেও ‘কালাতীত’ এই পাঠই প্রকৃত ও সংগত বুঝা যায়। বাচস্পতি মিশ্র শ্রায়সূচী-নিবন্ধে ও উভয় স্তরেই ‘কালাতীত’ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাহসারে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, যে হেতুর কোন বিশেষণ কালাত্যয়বিশিষ্ট, সেই হেতু ‘কালাত্যয়াদিষ্ট’ হওয়ার তাহাকে বলে ‘কালাতীত’ হেত্বাভাস। ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,—“নিত্যঃ শব্দঃ, সংযোগব্যঙ্গ্যত্বাৎ, রূপবৎ।” এখানে ‘রূপবৎ’ এই দৃষ্টান্তবাক্যের দ্বারাই বুঝা যায় যে, শব্দ পূর্ক হইতেই বিদ্যমান থাকে, ইহাই

বাদীর প্রতিজ্ঞার্থ্য উদ্যোতকরও বলিয়াছেন,—“ন ক্রমো নিত্যঃ শব্দ ইতি, অপিতু অবতিষ্ঠতে ইতি প্রতিজ্ঞার্থ্যঃ।” বাদীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগ হইলে সেই ঘটে পূর্ব হইতে বিद्यমান রূপেরই প্রত্যক্ষ হওয়ায় সেই রূপ সংযোগব্যব্দ্য। সংযোগবিশেষ বাহার ব্যঞ্জক অর্থাৎ প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ, তাহাকে বলে সংযোগব্যব্দ্য। রূপের গ্রায় শব্দও সংযোগব্যব্দ্য। কারণ, ভেরী ও দণ্ডের সংযোগবিশেষজ্ঞ অর্থবা কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগবিশেষজ্ঞ শব্দবিশেষের প্রত্যক্ষ জন্মে। এইরূপ অগ্ন্যাত্ম শব্দও সংযোগব্যব্দ্য। সুতরাং উক্ত ‘সংযোগব্যব্দ্য’ হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, শব্দ পূর্ব হইতেই বিद्यমান থাকে, অর্থাৎ অভিনব শব্দের উৎপত্তি হয় না।

কিন্তু ভাষ্যকারের কথা এই যে, শব্দ রূপের গ্রায় সংযোগব্যব্দ্য নহে। অতএব উক্ত স্থলে শব্দে উদাহরণের (রূপদৃষ্টান্তের) সাধার্থ্য (সংযোগব্যব্দ্যার্থ) না থাকায় উক্ত হেতু শব্দে নিত্যত্বের সাধনই হয় না। সুতরাং উহা হেতুভাষ্য। উক্ত সংযোগব্যব্দ্যরূপ হেতুর একদেশ বা বিশেষণ যে সংযোগ, তাহা শব্দশ্রবণকাল পর্য্যন্ত না থাকায় কালাত্যয়বিশিষ্ট। অতএব উক্ত হেতু কালাত্যয়াপদ্বিষ্ট হওয়ায় উহা কালাতীত নামক হেতুভাষ্য। ভাষ্যকার ইহাই বুঝাইতে পূর্বে বলিয়াছেন,—কালাত্যয়াপদেশাৎ ইত্যাদি। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগ বিद्यমান থাকিলেই তৎকালে সেই ঘটরূপের প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং সেই সংযোগ সেই ঘটরূপের ব্যঞ্জক হওয়ায় সেই রূপকে ‘সংযোগব্যব্দ্য’ বলা যায়। কিন্তু ভেরী ও দণ্ড অথবা কাষ্ঠ ও কুঠারের সেই বিলক্ষণ সংযোগ নিবৃত্ত হইলেই দূরত্ব ব্যক্তিকর্তৃক সেই শব্দের শ্রবণরূপ প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ রূপের প্রত্যক্ষকালে যেমন তাহার ব্যঞ্জক সংযোগ বিद्यমান থাকে, তদ্রূপ সেই শব্দশ্রবণকালে কাষ্ঠ-কুঠারাদির সেই সংযোগ বিद्यমান থাকে না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—“সেয়ং শব্দস্ত ব্যক্তিঃ...ন সংযোগনিমিত্তা ভবতি।” অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্বতন্ত্র শব্দের যে অভিব্যক্তি বা শ্রবণ, তাহাতে কাষ্ঠকুঠারাদির সেই সংযোগ কারণ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে সেই শ্রবণরূপ কার্যকালে সেই সংযোগ না থাকায় কারণের অভাবে সেই শ্রবণরূপ কার্য হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—“কারণাভাবাদ্বি কার্য্যভাব ইতি :”

ভাষ্যকার পরে এই স্বত্বের অগ্ন্যাত্ম অর্থব্যখ্যার খণ্ডন করায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহার ভাষ্যরচনার পূর্বেই কেহ ঐরূপ অপব্যখ্যা করিয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্রও তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—“যৎ পুনর্ভদ্রেন্দ্রেন কালাতীতস্ত ব্যাখ্যানং কৃতং” ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, কোন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক গোতমোক্ত ‘কালাতীত’ নামক পঞ্চম হেতুভাষ্যের খণ্ডনোদ্দেশ্যে এই স্বত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, বাদী বা প্রতিবাদী যদি প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরেই হেতুবাক্যের প্রয়োগ না করিয়া কালাত্যয়ে অর্থাৎ উদাহরণবাক্যের পরে হেতুবাক্যের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই হেতুকে বলে “কালাতীত”। ভাষ্যকার উক্তরূপ ব্যাখ্যার খণ্ডন করিতে “যস্ত যেনার্থসম্বন্ধঃ”

ইত্যাদি প্রাচীন কারিকা* উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, বিপরীতক্রমে প্রকৃত হেতু বঞ্চিত হইলেও তাহা হেতুর লক্ষণ ত্যাগ করে না। সুতরাং সেইরূপ স্থলেও সেই হেতু হেতুর লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় তাহাকে কোন হেত্বাভাস বলা যায় না। বিপরীতক্রমে প্রয়োগজ্ঞাত কোন প্রকৃত হেতু দৃষ্ট হইতে পারে না। পরন্তু মহর্ষি পরে অবয়বের বিপরীতক্রমে বচনকে ‘অপ্রাপ্ত-কাল’ নামক নিগ্রহস্থানই বলিয়াছেন। সুতরাং এখানে হেত্বাভাস-প্রকরণে তিনি তাহাই বলিলে পুনরুক্তিদোষ হয়। সুতরাং এই সূত্রের উক্তরূপ অর্থ নহে। এই সূত্রের প্রকৃতার্থ না বুঝিয়া, উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া “কালাতীত” হেত্বাভাসের খণ্ডন করা যায় না।

ভাষ্যকারীয় ব্যাখ্যার প্রতিবাদ ও ব্যাখ্যান্তর

বৌদ্ধাচার্য্য শাস্তুরক্ষিত গৌতমোক্ত ‘কালাতীত’ হেত্বাভাসের খণ্ডন করিতে বাৎস্তায়ন ও উদ্যোতকের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাই উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন,—“তদনেন প্রকারেণ সংযোগব্যঙ্গ্যত্বমেব শব্দশ্চ প্রতিবিধ্যত ইতি নায়মসিদ্ধাব্যাবর্ততে। (বাদস্তায়-টীকা)। অর্থাৎ উক্ত প্রকারে শব্দে সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব হেতুই প্রতিবিদ্ধ হওয়ায় ঐ হেতু ‘অসিদ্ধ’ হেত্বাভাস হইতে পৃথক্ নহে। পরে ‘শ্রায়মঞ্জরী’কার জয়ন্ত ভট্টও ঐ কথাই বলিয়া, ভাষ্যকারীয় ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অল্পমানের ধর্ম্মোত্তে প্রত্যক্ষ বা আগমের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের অভাবনিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্তই সেই সাধ্যধর্ম্মের সাধনের জ্ঞাত কোন হেতুর প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু সেই হেতু-প্রয়োগের কালাত্যয়ে অপদিষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা আগমের দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হইলে প্রযুক্ত হেতুই “কালাতীত” নামক হেত্বাভাস। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ও আগমবিরুদ্ধ শ্রায়াম্ভাসস্থলীয় সমস্ত হেতুই ইহার উদাহরণ। (পূর্ব ২২-৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

“তাৎপর্য্যটীকা”কার বাচস্পতি মিশ্রও এখানে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি ভাষ্যকারের মতের নির্দোষত্ব রক্ষার্থ প্রথমে এই সূত্রের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন,—“এবং ব্যবস্থিতে ভাষ্যকারঃ সূত্রং স্বপরমত-স্মিষ্টং ব্যাচষ্টে, কালাত্যয়েন সংশয়কালাত্যয়েন যুক্তো যস্তার্থৈকদেশঃ” ইত্যাদি। বাচস্পতি মিশ্রের

* “শ্রায়মুক্ত” গ্রন্থে (২৭১ পরে) ব্যাসতীর্থ উক্ত কারিকাটি ‘বার্ত্তিক’ বলিয়া উদ্ধৃত করিলেও সেই ‘বার্ত্তিক’র কোন পরিচয় বলেন নাই। “সাধ্যকারিকা”র নবপ্রকাশিত টীকা “যুক্তিদীপিকা”য় (১২ পৃঃ) দেখা যায়,—“তথাক্রান্তং ‘বস্ত্র’ বেনাভিসংযুক্তো দূরবস্ত্রাপি তন্ত্র সঃ। অর্থতত্ত্বসমানানামানন্তর্য্যোৎপাদসম্ভবঃ॥” কিন্তু “তাৎপর্য্যটীকা”য় বাচস্পতি মিশ্র “বস্ত্র বেনাভিসংযুক্তঃ” এইরূপ পাঠই উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“অর্থেন সামর্থ্যেন সম্বন্ধোৎপাদকঃ।” তাৎপর্য্য এই যে, যে বাক্যের সহিত যে বাক্যের অর্থসম্বন্ধ অর্থাৎ সাকাজ্জব থাকে, তাহা দূরব বাক্যও থাকে। কিন্তু সাকাজ্জব না থাকিলে নিকটব বাক্যের সহিত মিলনেও সেই বাক্যদ্বারা শব্দবোধ জন্মে না। উক্ত সিদ্ধান্তানুসারেই বৌদ্ধসম্প্রদায় ‘অপ্রাপ্তকাল’নামক নিগ্রহস্থানও স্বীকার করেন নাই। এ বিষয়ে পঞ্চম খণ্ডে ৪৫০-৫১ পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সমস্তান এই যে, উক্ত উদাহরণ ভাষ্যকারের নিজস্বমত নহে। ভাষ্যকার এখানে প্রথমে “কালাতীত্বেন” ইত্যাদি একই সন্দর্ভের দ্বারা নিজস্বমতে ও পরমতে স্বত্রার্থ-ব্যাখ্যা করিয়া, পরমতেই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা হইলে তিনি উক্ত উদাহরণের পূর্বোক্তরূপ দোষ বলেন নাই কেন? এতদ্বারা বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—“স্থলতয়া এষ দোষো ভাষ্যকারেণ নোদ্ভাবিতঃ।” অর্থাৎ উক্ত দোষ না বলিলেও বুঝা যায়, এ ভ্রান্ত ভাষ্যকার উহা বলেন নাই। তাঁহার নিজস্বমতে, প্রথমোক্ত সন্দর্ভের দ্বারা স্বত্রার্থ বুঝিতে হইবে যে, “অপদিষ্ট-গ্ৰন্থান” যে পদার্থের (হেতুর) “অর্থৈকদেশ” অর্থাৎ যে হেতুর দ্বারা সাধনীয় কোন ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর একদেশ (সেই ধর্ম্মীতে বিশেষণীভূত সাধ্যধর্ম্ম) সংশয়কালাত্যয়যুক্ত হয়, সেই হেতু অর্থাৎ সেই সাধ্যধর্ম্মের সংশয়ের কালাত্যয়ে যে হেতু অপদিষ্ট বা প্রযুক্ত হয়, সেই হেতু ‘কালাত্যয়পদিষ্ট’ হওয়ায় তাহাকে বলে “কালতীত” হেতুভাষ্য। তাৎপর্য্য এই যে, অহুমানের ধর্ম্মরূপে গৃহীত পদার্থে কোন বলবৎ প্রমাণ দ্বারা সেই সাধ্যধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হইলে তখন আর তাহাতে সেই সাধ্যধর্ম্মবিষয়ে সংশয় জন্মিতে পারে না। সুতরাং উক্তরূপ স্থলে প্রযুক্ত যে কোন হেতুই সাধ্যসংশয়ের কালাত্যয়ে প্রযুক্ত হওয়ায় তাহাকে বলে ‘কালতীত’ হেতুভাষ্য। ভাষ্যকারের উক্তরূপ মতই হইলে তিনি এখানে নিজস্বমতামুসারে উহার উদাহরণ বলেন নাই কেন? এতদ্বারা বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—“অত্র চ পূর্ব্বমেবাদাস্ততমিতি পৌনরুক্ত্যান্নোদাহৃতং।”

বাচস্পতি মিশ্রের কল্পনায় বক্তব্য

কিন্তু এখানে ভাষ্যকারের একই সন্দর্ভের দ্বারা নিজস্বমতে ও পরমতে স্বত্রার্থ ব্যাখ্যার হেতু কি? ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। বাচস্পতি মিশ্র তাহা বলেন নাই। তিনি অত্রপ্রও ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন নাই। পরন্তু তিনি এখানে ‘বার্ত্তিক’ ব্যাখ্যায় উদ্যোতকরেরও ঐরূপ তাৎপর্য্য কেন বলেন নাই, ইহাও চিত্তনীয়। আর ভাষ্যকার এখানে পরমতে ব্যাখ্যা করিয়াও পরমতের উক্ত দোষকে স্থল বুঝিয়া না বলিলে তাঁহার নিজস্বমত কি, তাহা ত ব্যক্ত করিয়াই তাঁহার বক্তব্য। নচেৎ কিরূপে তাহা বুঝা যাইবে? বাচস্পতি মিশ্র উক্ত ভাষ্যসন্দর্ভের দ্বারাই যেরূপে ভাষ্যকারের নিজস্বমতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ত স্থল নহে। পরন্তু কষ্ট-কল্পনামূলক অতি দুর্ব্বোধ। জয়ন্ত ভট্টও ভাষ্যকারের উক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝিয়া উক্তরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার মতের নির্দোষ রক্ষা করেন নাই। পরন্তু ভাষ্যকার পূর্বে প্রথম-স্বত্রভাষ্যে (২৫শ পৃঃ) প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ও আগমবিরুদ্ধ অহুমানকে স্মার্য্যভাষ্য বলিলেও তাহার উদাহরণ বলেন নাই। সুতরাং এখানে তিনি নিজস্বমতে ‘কালতীত’ হেতুভাষ্যের উদাহরণ বলিলে পুনরুক্তি হইবে কেন, ইহাও ত আমরা বুঝিতে পারি না। অতএব বাচস্পতি মিশ্রের “পৌনরুক্ত্যান্নোদাহৃতং” এই উক্তি কিরূপে সংগত হইবে, ইহাও স্বধীগণ বিচার করিবেন।

বস্তুতঃ বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থ পরে উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণও বলবৎ প্রমাণের

দ্বারা বাধিত হেতুকেই গোতমোক্ত “কালাতীত” হেত্বাভাস বলিয়াছেন। “তাত্ত্বিকরক্ষা”-
 কার বরদরাজও বলিয়াছেন,—“কালাতীতো বলবতা প্রমাণেন প্রবাধিতঃ।” পরে “তত্ত্ব-
 চিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় হেতুর ‘বাধ’ দোষকে দশবিধ বলিয়া ‘প্রত্যক্ষবাধিত’, ‘অনুমান-
 বাধিত’, ‘উপমানবাধিত’ এবং ‘শব্দপ্রমাণবাধিত’ হেতু স্থলে উহার উদাহরণ বলিয়াছেন।
 কিন্তু উক্ত মতানুসারেও ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত স্থলে ‘সংযোগব্যাক্য্য’রূপ হেতুকেও বাধিত
 বলা যায়। কারণ, মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য “ত্ৰায়কুসুমাজ্জলি” গ্রন্থে (২।১) বিচারপূর্বক
 সমর্থন করিয়াছেন যে, শ্রবণের পূর্বে ও পরে শব্দের অসত্তা বা অভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ।
 শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই তাহার প্রত্যক্ষ জন্মে। পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে ভাষ্যকারের
 শব্দানিত্য সমর্থনের দ্বারা তাহারও উক্তরূপ মত বুঝা যায়। শ্রবণের পূর্বেও শব্দ বিद्यমান
 থাকিলে তখন তাহার শ্রবণ হয় না কেন? এতদ্বত্তরে শব্দানিত্যবাদীর কথা এই যে, শব্দ
 সংযোগব্যাক্য্য। শ্রবণের পূর্বে তাহার ব্যঞ্জক সংযোগের অভাবে তখন তাহার শ্রবণ হয় না।
 কিন্তু শব্দের সংযোগব্যাক্য্য খণ্ডিত হইলে আর ঐ কথা বলা যায় না। ভাষ্যকার উক্তরূপ
 গূঢ় উদ্দেশ্যেই এখানে শব্দের সংযোগব্যাক্য্য খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি।
 তাই ভাষ্যকার পরে (২।২।১৮শ সূত্রভাষ্যে) বলিয়াছেন,—“প্রতিষিদ্ধঞ্চ সংযোগস্ত ব্যঞ্জকত্বং,
 তস্যায় ব্যঞ্জকাত্বাদগ্রহণমপি স্বভাবাদেবেতি।” তাহা হইলে উক্ত স্থলে ভাষ্যকারোক্ত
 ‘সংযোগব্যাক্য্যরূপ’ হেতু অসিদ্ধ হইলেও উহাকে ‘বলবৎপ্রমাণবাধিত’ বলা যায়। একই
 হেতু অনেক প্রকার হেত্বাভাসও হইতে পারে। আর কেবলমাত্র ‘বাধিত’ হেত্বাভাসেরও
 উদাহরণ আছে। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

হেত্বাভাসের প্রকারভেদে নান্না মত ও গোতম মতের যুক্তি

বৈশেষিক দর্শনে কণাদ বলিয়াছেন,—“অপ্রসিদ্ধোহনপদেশোহসন্ সন্দিগ্ধশ্চানপদেশঃ॥”
 (৩।১।১৫) উক্ত সূত্রে ‘অনপদেশ’ শব্দের অর্থ অহেতু অর্থাৎ হেত্বাভাস। উহা ‘অপ্রসিদ্ধ’,
 ‘অসন্’ ও ‘সন্দিগ্ধ’। ‘অপ্রসিদ্ধ’ শব্দের দ্বারা বিরুদ্ধ এবং ‘অসন্’ শব্দের দ্বারা অসিদ্ধ এবং ‘সন্দিগ্ধ’
 শব্দের দ্বারা ‘অনৈকান্তিক’ হেত্বাভাস কথিত হইয়াছে। তাই প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য বলিয়া
 গিয়াছেন,—“বিরুদ্ধাসিদ্ধ-সন্দিগ্ধমলিঙ্গং কাশ্যপোহব্রবীৎ।” অর্থাৎ কাশ্যপ যুনির অপত্য কণাদ যুনি
 উক্ত ত্রিবিধ অলিঙ্গ হেত্বাভাস বলিয়াছেন। কিন্তু ব্যোমবতী বৃত্তিতে (৫৬৫-৬২ পৃঃ)
 ব্যোমশিবাচার্য্য কণাদের উক্ত সূত্রে ‘চ’ শব্দকে অহুক্ত সমুচ্চয়ার্থ বলিয়া গোতমের ত্ৰায় কণাদের
 মতেও পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসই সমর্থন করিয়াছেন। আর সপ্তপদার্থী গ্রন্থে শিবাদিত্য
 মিশ্র ভাস্করজ্ঞের ত্ৰায় বলিয়াছেন,—“তদ্বাভাসা অসিদ্ধ-বিরুদ্ধানৈকান্তিকানন্যবসিতকালাত্যাগ-
 দিষ্ট-প্রকরণসমাঃ।” উক্ত মতে হেত্বাভাস ষট্ প্রকার। কিন্তু সর্বমাত্র বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ
 হেত্বাভাস-বিভাগে ‘অসিদ্ধ’, ‘বিরুদ্ধ’, ‘সন্দিগ্ধ’ ও ‘অনন্যবসিত’ নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

তদন্তদ্যাক্ষে ন্যায়লীলাবতী গ্রন্থে বৈশেষিকমতের ব্যাখ্যা করিতে বল্লাভাচার্য্য স্পষ্ট বলিয়াছেন;
—“তদন্তদ্যাসাচছারঃ, অসিদ্ধ-বিরুদ্ধ-সব্যভিচারামধ্যবসিতাঃ।”—(৬০৬ পৃঃ)।

অনুমের ধর্ম্মরূপ পক্ষপদার্থের অসাধারণ ধর্ম্মকে অর্থাৎ বাহ্য সপক্ষে ও বিপক্ষে থাকেনা, কিন্তু কেবল পক্ষভূত পদার্থেই থাকে, এমন ধর্ম্মকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে উক্ত মতে তাহাকে বলা হইয়াছে অনধ্যবসিত নামক হেতুভাষ্য। তাই ‘ন্যায়কন্দলী’কার শ্রীধর ভট্ট বলিয়াছেন,—“অনধ্যবসিত ইতি সাধারণো হেতুভাষ্যঃ কথ্যতে।” উদ্যোতকর উক্তরূপ হেতুকে “সব্যভিচার” হেতুভাষ্যেরই দ্বিতীয় প্রকার বলিয়াছেন, ইহা পূর্বে (৩৪২ পৃঃ) বলিয়াছি। পরন্তু উদ্যোতকর যে, কণাদের সংশয়সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া কণাদের মতেও অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজগু ও সংশয় সমর্থন করিয়াছেন, ইহাও পূর্বে (২২৭ পৃঃ) বলিয়াছি। কিন্তু প্রশস্তপাদ উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া উপসংহারে বৈশেষিক সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—“তন্মাৎ সামান্ত্রিকপ্রত্যয়াদেব সংশয় ইতি।”—(২৩৯ পৃঃ)। অর্থাৎ সমানধর্ম্ম বা সাধারণধর্ম্মের জ্ঞানজগুই সংশয় জন্মে। অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান সংশয়ের কারণ নহে। কিন্তু স্থল-বিশেষে উহা “অনধ্যবসায়” নামক জ্ঞানেরই কারণ। উদ্যোতকর প্রশস্তপাদের পরবর্তী হইলে তিনি গৌতমের সংশয়সূত্র-বার্ত্তিকে বহু মতের সমালোচনা করিলেও উক্ত মতের সমালোচনা করেন নাই কেন, ইহা চিন্তনীয়। পরে, বৈশেষিক দর্শনের “উপস্থারে” (২২১৭) শব্দর মিশ্র বলিয়াছেন,—“সমাতন্ত্রে গৌতমীয়েনধ্যবসায়জ্ঞানজ্ঞানভূতগমদসাধারণো ধর্ম্মঃ সংশয়কারণভবেনোক্তঃ।” আর তিনি বল্লাভাচার্য্যের ‘ন্যায়লীলাবতী’র ‘কণাভরণ টীকায়’ (৪৫০ পৃঃ) স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“পনসাদৌ কিংসিদ্ধির্ম্মসিদ্ধি জ্ঞানমসাধারণধর্ম্মজ্ঞানজগুমনধ্যবসায়ঃ। স চ বৈশেষিকমতে সংশয়ান্তিঃ।” * বস্তুতঃ প্রশস্তপাদ প্রথমে প্রত্যক্ষবিষয়ে “অনধ্যবসায়” জ্ঞানের উদাহরণ বলিয়াছেন,—“যথা বাহীকস্য পল্লসাদিষু অনধ্যবসায়ো ভবতি।” তাৎপর্য্য এই যে, বাহীক বা বাহ্লীক দেশে পনস প্রভৃতি কোন কোন বৃক্ষবিশেষ উৎপন্ন না হওয়ার তদ্বৈশেষিকী কোনও ব্যক্তি দেশান্তরে আসিয়া প্রথমে তাহার অদৃষ্টপূর্ব্ব পনসাদি বৃক্ষ দর্শন করিলে ‘ইহা কি’ অর্থাৎ এই বৃক্ষ কোন শব্দের বাচ্য, এইরূপ জ্ঞান জন্মে। তাহার সেই বৃক্ষের

* “সমুপদার্থী” গ্রন্থে শিবাদিতা মিশ্র বলিয়াছেন,—“উহানধ্যবসায়স্তোক্ত সংশয় এব।” কিন্তু প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ প্রভৃতির মতে “অনধ্যবসায়” জ্ঞান বিরুদ্ধকোটিবিরবিরক না হওয়ার সংশয়সম্পর্কাক্রান্ত হয় না। “ন্যায়লীলাবতী”র প্রকাশ টীকায় (৪১৪ পৃঃ) বর্ত্তমান উপাধায় ও সংশয়ের স্বরূপ-ব্যাখ্যায় পরে বলিয়াছেন, “যথা বিরোধিনানারূপাবচ্ছিন্নবিষয়তাপ্রতিযোগিকং জ্ঞানং সংশয়ঃ” ইত্যাদি। নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার ও সংশয়ের স্বরূপ বিষয়ে নিজ মত সমর্থন করিতে “লীলাবতীপ্রকাশে”র উক্ত সম্ভর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। (আগদীপী, চৌখাণ্ডীসং, ৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আর তিনি “তর্কাসূত্র” গ্রন্থে (১০ পৃঃ) বলিয়াছেন, “তত্র নৈয়ায়িকমতে স্বপ্নানধ্যবসায়ো বিপর্যায়মথো প্রবিষ্টো। তেন তন্মতে অব্যবহারজ্ঞানং বিবিধং সংশয়ো বিপর্যায়ক্কেতি।” কিন্তু প্রশস্তপাদ ষেরূপ জ্ঞানকে “অনধ্যবসায়ঃ” বলিয়াছেন, তাহা বিপরীত নিশ্চয়রূপ বিপর্যায়ও নহে।

সংজ্ঞাবিশেষের অনবধারণরূপ যে জ্ঞান, তাহা বিরুদ্ধকোটীদ্বয়বিষয়ক না হওয়ায় সংশয়শূন্য জ্ঞান নহে। কিন্তু “অনধ্যবসায়” নামক পৃথক জ্ঞান। বলভাচার্য্যও বিচারপূর্বক ইহা সমর্থন করিয়াছেন।—(“তায়লীলাবতী”, চৌখাষা সং, ৪৫০-৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

মূলকথা, উক্ত মতে পূর্বোক্ত অসাধারণ ধর্মরূপ হেতুর জ্ঞান সাধ্যাধর্ম বিষয়ে সংশয়ের কারণ হয় না। সুতরাং উক্তরূপ হেতুকে কণাদের শেখোক্ত “সন্দিগ্ধ” অর্থাৎ ‘সব্যভিচার’ বা ‘অনৈকান্তিক’ হেত্বাভাসের প্রকারবিশেষ বলা যায় না। তাই প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন,— “অয়মগ্রসিদ্ধোহনপদেশ ইতি বচনাদবরুদ্ধঃ।” অর্থাৎ উক্ত সূত্রে মহর্ষি কণাদ প্রথমে “অগ্রসিদ্ধ” শব্দের দ্বারাই পূর্বোক্তরূপ “অনধ্যবসিত” হেত্বাভাসও বলিয়াছেন। অসাধারণ ধর্মের জ্ঞান “অনধ্যবসায়” জ্ঞানেরই কারণ হওয়ায় উক্তরূপ হেত্বাভাসের নাম “অনধ্যবসিত”। তাহা হইলে প্রশস্তপাদের কথার দ্বারাও আগরা বুঝিতে পারি যে, তাঁহার কথিত অনধ্যবসিত নামক হেত্বাভাস কণাদোক্ত “অগ্রসিদ্ধ” হেত্বাভাসেরই দ্বিতীয় প্রকার।*

বস্তুতঃ প্রশস্তপাদের মতেও অহুমানের হেতু ত্রিলক্ষণ। (১) পক্ষে (অহুমেয় ধর্মীতে) সত্তা, (২) সপক্ষে সত্তা এবং (৩) বিপক্ষে অসত্তা, এই লক্ষণত্রয় থাকিলেই তাহা অহুমানের হেতু হয়। উহার মধ্যে কোন এক লক্ষণ বা লক্ষণদ্বয় না থাকিলে তাহা হইবে হেত্বাভাস। তাই কথিত হইয়াছে,—বিপরীতমতো যৎ শ্রাদেকেন দ্বিতয়েন বা। বিরুদ্ধাসিদ্ধসন্দিগ্ধমলিঙ্গং কাশ্যপোহুব্রবীৎ ॥ সুতরাং পূর্বোক্তরূপ অসাধারণ ধর্ম হেতুরূপে কথিত হইলে তাহাতে সপক্ষসত্তারূপ হেতুলক্ষণ না থাকায় তাহাও হেত্বাভাস হয়। (মতান্তরে উহাকে, একপ্রকার বিরুদ্ধ হেত্বাভাসও বলা হইয়াছে)। কিন্তু গৌতমোক্ত “প্রকরণসম” ও “কালাতীত” বা বাধিত হেতু পূর্বোক্ত ত্রিলক্ষণবিশিষ্ট হইলে উক্ত মতে হেত্বাভাস হয় না। উক্তরূপ হেতুর প্রয়োগ স্থলে সাধ্যাধর্মের অহুমিতির প্রতিবন্ধক নিশ্চয়বশতঃ অহুমিতি সম্ভব না হইলেও সেই হেতু দৃষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং প্রশস্তপাদের ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝা যায় যে, উক্তরূপ হেত্বাভাস ত্রিবিধ, ইহাই বৈশেষিকসম্প্রদায়ের প্রাচীন সিদ্ধান্ত।

অবশ্য ব্যোমশিবাচার্য্যের সমর্থিত পূর্বোক্ত বৈশেষিক মতও প্রাচীন কালে দেশবিশেষে তাঁহার গুরুসম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা বুঝা যায়। তাই তিনি উহা সমর্থন করিতে প্রশস্তপাদের উক্ত “বিপরীতমতো যৎ শ্রাদেকেন দ্বিতয়েন বা” ইত্যাদি প্রাচীন কারিকারও কষ্টকল্পনা

* তায়সারে ভাসর্কজ “অনধ্যবসিত” নামে ষষ্ঠ হেত্বাভাস বলিয়া উহাকে ষট্ প্রকার বলিয়াছেন। তাই “তর্কিকরক্ষা”কার বরদরাজ বলিয়াছেন,—“অনধ্যবসিতঃ ষষ্ঠো হেত্বাভাস ইতি কেচিৎ।” বরদরাজ পরে ভাসর্কজোক্ত লক্ষণেরই উল্লেখপূর্বক উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন, “তন্তু অসাধারণাদিষু যথাসম্ভব-মন্তর্ভাবার পঞ্চভো্যবতিরেক ইতি।” বস্তুতঃ গৌতম মতে হেত্বাভাস পঞ্চবিধই। সুতরাং ভাসর্কজের উক্ত মতকে নৈয়ায়িক মত বলা যায় না। “তর্কিকরক্ষা”র টীকার মমিনাথও উক্ত মতকে শ্রায়ৈকদেশি-মতই বলিয়াছেন। অন্তত তিনি বলিয়াছেন,—“শ্রায়ৈকদেশিনো ভূয়গীয়াঃ।”

করিয়া ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি উহার সরলার্থই গ্রহণ করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের উপস্কারে (৩১১৭) নব্য বৈশেষিক শব্দের মিশ্রণ “বৃত্তিকারন্ত” বলিয়া ব্যোমশিবাচার্য্যের উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া, পরে বলিয়াছেন,— “পরন্তু ত্রিরুদ্ধাসিদ্ধসন্দিগ্ধমলিঙ্গং কাশ্যপোহব্রবীদিত্যাদিভানান্য সূত্রকার-স্বরসো হেত্বাভাস-ত্রিভেদ চকারন্তু সস্মৃচ্যার্থ ইতি তদ্ব্যম্।”

বোদ্ধাচার্য্য দিগ্‌নাগও বলিয়াছেন,—“ত্রিরূপান্নিদাদ্বেদমুমেয়ে জ্ঞানং তদহুমানম্।” (‘জ্ঞানপ্রবেশ’)। প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে (৫ম অ:) বলিয়াছেন, “হেতুজিলক্ষণো জ্ঞেয়ো হেত্বাভাসো বিপর্য্যায়ঃ।” ধর্মকীর্ত্তি স্পষ্ট বলিয়াছেন, “অসিদ্ধ-বিরুদ্ধা-নৈকান্তিকাজ্ঞয়ো হেত্বাভাসাঃ।” * (জ্ঞানবিন্দু, ৩য় পৃষ্ঠা)। জৈন বাদিদেব সূরিও ঐ কথাই বলিয়াছেন। (প্রমাণনয়—ষষ্ঠ পঃ, ৪৭ হ:)। কিন্তু উক্ত জৈন মতে হেতু জিলক্ষণ নহে, একলক্ষণ। বাদিদেব সূরি পূর্বে বলিয়াছেন,—“নিশ্চিতাত্মত্বানুপপত্ত্যেকলক্ষণো হেতুঃ।” “নতু ত্রিলক্ষণাদিঃ।” (৩য় পঃ, ১১। ১২)। অর্থাৎ অত্মত্বা অনুপপত্তি নিশ্চিত হইলে উহাই হেতুর একমাত্র লক্ষণ। যেমন বহিঃব্যতীত অত্মত্বা ধূমের উপপত্তি বা সত্তা সম্ভব হয় না, ইহা নিশ্চিত হওয়ার ধূমে সেই অত্মত্বানুপপত্তিই বহিসাধক হেতুর লক্ষণ। উক্ত গ্রন্থের টীকায় জৈন মহানৈয়ায়িক রত্নপ্রভাচার্য্য মতান্তর খণ্ডনপূর্বক উক্ত মত সমর্থন করিতে যেরূপ সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন এবং ত্রিবিধ হেত্বাভাসের বহু অবাস্তর প্রকারভেদের যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাও অবশ্য দ্রষ্টব্য। কিন্তু উক্ত মতেও “অসিদ্ধবিরুদ্ধানৈকান্তিকাজ্ঞয়ো হেত্বাভাসাঃ।” †

মৌমাংসক প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ও উক্ত ত্রিবিধ হেত্বাভাসই স্বীকার করিয়াছেন। অনেকে গোতমোক্ত ‘প্রকরণসম’ খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অহুমান স্থলে ভূগ্যবল বিরোধী হেতুধ্বংস সম্ভবই হইতে পারে না। কারণ, সেই উভয় হেতুর মধ্যে কোন হেতুর দুর্বলত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। নচেৎ সেই স্থলে সেই সাধ্যধর্ম বিষয়ে কোন দিনই সেই সংশয়-নিবৃত্তি

* বোদ্ধাচার্য্য দিগ্‌নাগ পূর্বোক্ত ‘বিরুদ্ধাব্যভিচারী’কেও সংশয়প্রযোজক বলিলেও ধর্মকীর্ত্তি উহাকে হেত্বাভাস বলেন নাই কেন? এতদ্বস্ত্রে তিনি পরে বলিয়াছেন,—“অহুমানবিষয়ে সম্ভবায়ঃ।” (জ্ঞানবিন্দু) অর্থাৎ অহুমান স্থলে “বিরুদ্ধাব্যভিচারী” হেতু সম্ভবই হয় না। ধর্মকীর্ত্তি পরে তাহার যুক্তি বলিয়াছেন এবং তাহার “প্রমাণবিনিশ্চয়” নামক গ্রন্থে গোতমোক্ত ‘প্রকরণসম’ হেত্বাভাসের খণ্ডন করিতে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাহার “বাদস্তায়” গ্রন্থের টীকায় শাস্তরক্ষিতও ‘ভাবিবিরুদ্ধ’ নামক কোন ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যারও উল্লেখপূর্বক প্রতিবাদ করিয়াছেন। ‘বাদস্তায়’, ১:১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† দিগম্বর জৈনসম্প্রদায় “অকিঞ্চিংকর” নামে চতুর্থ প্রকার হেত্বাভাসও স্বীকার করিয়াছেন। “হেত্বাভাসা অসিদ্ধবিরুদ্ধানৈকান্তিকাকিঞ্চিংকরাঃ।” (পরীক্ষামুখসূত্র)। যে পদার্থ পূর্বসিদ্ধ, অথবা প্রত্যক্ষ-প্রমাণবোধিত, তাহার সাধনের জন্য কোন হেতুর প্রয়োগ করিলে সেই হেতু ‘অকিঞ্চিংকর’ নামক হেত্বাভাস। কিন্তু রত্নপ্রভাচার্য্য উক্ত জৈন মতেরও খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্তরূপ স্থলে অতিরিক্ত হেত্বাভাস স্বীকার করা অনাবশ্যক। আর বাহ্য পক্ষদোষ, তাহাকে হেতুর দোষ বলা যায় না।

হইতে পারে না। অতএব উক্তরূপ “প্রকরণসম”র কোন উদাহরণই নাই। কিন্তু কুমারিক ভট্টের মতাহুসারী পার্থসারথি মিশ্র “শাস্ত্রদীপিকা”র তর্কপাদে প্রভাকরসম্প্রদায়ের উক্তরূপ যুক্তির খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অনুমান স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর সপ্রতিপক্ষ হেতুদ্বয় অসম্ভব হইতে পারে না। তন্মধ্যে একতর হেতু বস্তুতঃ দুর্বল হইলেও যে কাল পর্যন্ত মধ্যস্থগণের সেই হেতুর দুর্বলত্বনিশ্চয় না জন্মে, তৎকাল পর্যন্ত সেই উভয় হেতুরই তুল্যবলত্ব স্বীকার্য হওয়ায় তৎকালে সেই উভয় হেতুই ‘সপ্রতিপক্ষ’ হইয়া দৃষ্ট, ইহা স্বীকার্য। অর্থাৎ উক্তরূপ হেতুদ্বয়ের অনিশ্চিতবলাবলত্বই তুল্যবলত্ব। যে কাল পর্যন্ত একতর হেতুর দুর্বলত্ব নিশ্চয় না জন্মে, তৎকাল পর্যন্তই সেই হেতুদ্বয় দৃষ্ট হওয়ায় ঐ দোষ অনিত্য দোষ। *

কিন্তু মীমাংসক পার্থসারথি মিশ্র উক্তরূপ সপ্রতিপক্ষ হেতুদ্বয়কে পৃথক্ হেত্বাভাসি বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—“অনৈকান্তিকং দ্বিবিধং সবাভিচারং সপ্রতিপাদনঞ্চ।” বস্তুতঃ উদ্যোতকরও উক্ত মতান্তরের উল্লেখ করায় উহাও প্রাচীন মত। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতির মতে ‘প্রকরণসম’ হেতুদ্বয় সবাভিচারের দ্বারা পরে সাধাধর্মের সংশয়প্রযোজক না হওয়ায় উহাকে ‘অনৈকান্তিক’ হেত্বাভাসের প্রকারবিশেষ বলা যায় না। আর মতান্তরে ‘প্রকরণসম’ হেতুদ্বয়ের প্রয়োগ স্থলে তৎপ্রযুক্ত পরে সেই ‘প্রকরণ’দ্বয় বিষয়ে সংশয় অথবা সংশয়াকার অহুমিতি জন্মিলেও উহা ‘অনৈকান্তিক’ হেত্বাভাস হইতে ভিন্ন। কারণ, ‘অনৈকান্তিক’ স্থলে একই হেতু এবং সেই হেতুই দৃষ্ট। কিন্তু ‘প্রকরণসম’ স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর সেই উভয় হেতুই দৃষ্ট। অনৈকান্তিক স্থলে উক্তরূপ হেতুদ্বয়ের প্রয়োগ হয় না। সুতরাং মহর্ষি গোতম ‘প্রকরণসম’ নামে পৃথক্ হেত্বাভাসই বলিয়াছেন।

মহর্ষি গোতমের যুক্তি বুঝা যায় যে, উক্তরূপ হেতুদ্বয়ের পরামর্শ জন্মিলে তজ্জন্ত মধ্যস্থগণের কোন পক্ষেরই অহুমিতিরূপ নির্ণয় জন্মে না। সুতরাং তন্মধ্যে কোন হেতু সমীচীন বা প্রকৃত হেতু, এইরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে। কিন্তু সেই উভয় হেতুকেই প্রকৃত হেতু বলিয়া বুঝিলে তাঁহাদিগের ঐরূপ জিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে না। পরন্তু যখন উক্তরূপ হেতুদ্বয়ের প্রয়োগি হইলে পরস্পর প্রতিবন্ধকতঃ কোন হেতুর দ্বারাই অহুমিতি জন্মে না, তখন তৎকালে উক্তরূপ উভয় হেতুকেই দৃষ্ট বলিয়া স্বীকার্য। কারণ, বাহ্য প্রকৃত হেতু নহে, তাহাকে নির্দোষ বলা যায় না। যে স্থলে যে হেতুর পরামর্শ তাহার সাধ্য বিষয়ে যথার্থ অহুমিতির যোগ্য, সেই

* প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়েরও ইহাই মত। “তদ্বচিষ্টামণি”কার নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের কথার দ্বারাও সরলভাবে ইহা বুঝা যায়। অবশ্য পরে “দীর্ঘিত”কার রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গেশের সন্দর্ভের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া যুক্তির দ্বারা সৎপ্রতিপক্ষ দোষেরও নিতদ্রুতদাব্যই সমর্থন করিয়াছেন এবং প্রাচীন মতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পরে বলিয়াছেন, “নিযুক্তিকল্প প্রবাদো ন শ্রদ্ধেয়ঃ।” কিন্তু পরে দ্বায়ত্বতত্ত্বজ্ঞান নবানৈয়ায়িক বিশ্বনাথ গোতমোক্ত “প্রকরণসম” হেত্বাভাসের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, “অন্যক দশা-বিশেষে দোষ ইত্যন্তঃ সন্ধেতোরপি বিরোধিপরামর্শকালে দৃষ্টবসিষ্টমেবেত্যবধেয়ং।”

স্থলে তাদৃশ হেতুই প্রকৃত হেতু এবং তাহাই “হেতুভাস” শব্দের অন্তর্গত ‘হেতু’ শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। ইতরাং ‘সংপ্রতিপক্ষ’ হেতুঘরে যে, প্রকৃত হেতুর কোন এক লক্ষণ নাই, ইহা স্বীকার্য্য হওয়ায় অসংপ্রতিপক্ষতাই সেই লক্ষণ, ইহাই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সেই লক্ষণের অভাবেই, উক্তরূপ হেতুঘর অহেতু বা হেতুভাস, ইহা স্বীকার্য্য। সংপ্রতিপক্ষতাই উক্তরূপ হেতুঘরের দোষ।

এইরূপ পূর্বোক্ত ‘বোধিত’ হেতুতে বাধদোষ স্বীকার করিয়া ‘কালাতীত’ বা ‘বোধিত’ নামে পঞ্চম হেতুভাসও স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বৈশেষিকাদি মতে উক্তরূপ স্থলে পক্ষদোষ বা প্রতিজ্ঞার দোষই স্বীকৃত হওয়ায় নানারূপ প্রতিজ্ঞাভাসই কথিত হইয়াছে। যদিও ‘ব্যোমবতী-বৃত্তি’তে (৫৬৫ পৃঃ) ব্যোমশিবাচার্য্য, কণাদের মতেও ‘কালাতীত’ হেতুভাস সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু প্রশস্তিপাদ যে, উক্তরূপ স্থলে প্রতিজ্ঞাভাসই বলিয়াছেন, ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায় (পূর্ব ২৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। দিগ্‌নাগ প্রভৃতিও অনেক ঐক্যর ‘প্রতিজ্ঞাভাস’ বলিয়াছেন।* উদ্যোতকর পূর্বে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ত্রায়াভাসের ব্যাখ্যা করিতে “দিগ্‌নাগোক্ত যে উদাহরণের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পূর্বে (২৯ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে। উদ্যোতকর পরে গোতমের প্রতিজ্ঞাহরের বার্তিকের দিগ্‌নাগোক্ত প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ‘প্রতিজ্ঞাভাস’ের উদাহরণের খণ্ডন করিতে সেই পূর্বকথাই বলিয়াছেন। পরে বলিয়াছেন,—“প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ ন ব্যাঘাতহে” ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, কেহ যদি অচিন্ত্যঃ শশী অর্থাৎ শশী চন্দ্র শব্দের বাচ্য নহে, এরূপ প্রতিজ্ঞা বলেন, তাহা হইলে উহাকে বলা হইয়াছে,—প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাভাস। উদ্যোতকর ইহার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্বে যে প্রমাণ দ্বারা শশীর চন্দ্রশব্দবাচ্য লোকপ্রসিদ্ধ হইয়াছে, সেই প্রমাণবিরুদ্ধ প্রবৃত্তিই উহা প্রতিজ্ঞাভাস হওয়ায় উহাকে প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ বলা যায় না এবং উক্ত নামে পৃথক কোন প্রতিজ্ঞাভাস বলাও অনাবশ্যক। বস্তুতঃ সর্বত্র বলবৎ প্রমাণবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাই ‘প্রতিজ্ঞাভাস’। সেই প্রমাণের বলবত্তাও বিচার দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু নানারূপে সেই ‘প্রতিজ্ঞাভাস’ের উদাহরণ-প্রদর্শনের জন্যই প্রাচীন কালে “প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ” নামে একপ্রকার ‘প্রতিজ্ঞাভাস’ও কথিত হইয়াছে। উদ্যোতকর উহার প্রতিবাদ করিলেও তাহার পরে কুমারিল ভট্টও সাম্প্রদায়িক মতানুসারে বলিয়াছেন,—“চন্দ্রশব্দাভিধেয়ত্বং শশিনো যো নিষেধতি। স সর্বলোকসিদ্ধেন চন্দ্রজ্ঞানেন বাধ্যতে ॥”—(শ্লোকবার্তিক; অনু-পঃ, ৬৪)। পরে জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন,—“ন চন্দ্রঃ শশীতি লোকপ্রসিদ্ধিবিরুদ্ধঃ।”—(‘শ্রায়মঞ্জরী’, ৫৭২ পৃঃ)।

এইরূপ ‘দৃষ্টান্তভাস’ও নানাপ্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অনুমান স্থলে দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত পদার্থে সাধ্যার্থ অথবা হেতু না থাকিলে অথবা ঐ উভয়ই না থাকিলে অথবা অত্র

* যথা—‘প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ’, ‘অনুমানবিরুদ্ধ’, ‘সাধারণমতবিরুদ্ধ’, ‘বসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ’, ‘স্বচনবিরুদ্ধ’,

‘অপ্রসিদ্ধপক্ষ’, ‘অপ্রসিদ্ধসাধ্য’, ‘উভয়াপ্রসিদ্ধ’, ‘প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ’ ইত্যাদি। ‘শ্রায়মঞ্জরী’—(৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কোনরূপ দৃষ্টান্তদোষ থাকিলে সেই পদার্থকে বলে দৃষ্টান্তাভাস। প্রশস্তপাদ৬৩. ক্রাসর্বজ্ঞ. প্রভৃতি নানাপ্রকার 'দৃষ্টান্তাভাসের'ও বর্ণন করিয়াছেন। তায়প্রবেশে নবোদ্বাচার্য্য দিগ্‌নাগও দশবিধ 'দৃষ্টান্তাভাস' বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতম 'দৃষ্টান্তাভাসের' উল্লেখ করেন নাই কেন? এতদ্বত্তরে বরদরাজ বলিয়াছেন,—“অন্তর্ভাবো যতন্তোবাং হেত্বাভাসেযু পঞ্চমঃ।” তাৎপর্য্য এই যে, সর্বপ্রকার 'দৃষ্টান্তাভাস' স্থলেই সেই হেতু গোতমোক্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের অন্তর্গত কোন হেত্বাভাস অবশ্যই হইবে। সুতরাং সেই সমস্ত স্থলে সেই হেতুই দৃষ্ট হওয়ায় হেত্বাভাসই বক্তব্য। বরদরাজ পরে কয়েকপ্রকার দৃষ্টান্তাভাসের উদাহরণে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এইরূপ পূর্বোক্ত “প্রতিভাস” স্থলেও অর্থাৎ যে সমস্ত স্থলে অনুমানের ধর্ম্মরূপে গৃহীত পদার্থে কোন বলবৎ প্রমাণের দ্বারা সেই সাধ্য ধর্ম্মের অভাব নিশ্চিত, সেই সমস্ত স্থলে কোন হেতুর দ্বারাই সেই সাধ্য ধর্ম্মের অমুগতি সম্ভব না হওয়ার সমস্ত হেতুই দৃষ্ট, ইহাও স্বীকার্য্য। যেমন ‘অগ্নিরহুক্ষো দ্রব্যত্যাং জলবৎ’, এইরূপ প্রয়োগে দ্রব্যত্ব হেতু দৃষ্ট অর্থাৎ উহা প্রকৃত হেতু নহে, কিন্তু হেত্বাভাস। যদিও উক্ত হেতুতে ব্যভিচার দোষপ্রযুক্তই উহাকে দৃষ্ট বলা যায়, কিন্তু উহাতে ‘বাস্যদোষও স্বীকার্য্য এবং উহাই প্রধান দোষ। কারণ, পূর্বেই অগ্নিতে প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারা অহুমত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের অভাব (উক্ষত্ব) সিদ্ধ হওয়ায় অহুমত্ববিশিষ্ট অগ্নিরূপ পক্ষ সম্ভাবিতই নহে। সম্ভাবিত পক্ষই কোন হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। নচেৎ কোন হেতুর দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই কথিত হইয়াছে,—সম্ভাবিতঃ প্রতিজ্ঞান্নাং পক্ষঃ সাধ্যৈত হেতুনা। ন তত্র-হেতুভিঃশ্রাণমুৎপত্তয়েব যো হতঃ ॥ সুতরাং উক্তরূপ স্থলে কোন হেতুই প্রকৃত হেতু হইতে পারে না। উক্তরূপ স্থলে প্রথমেই অনুমানের ধর্ম্মোতে সেই সাধ্য ধর্ম্মের অভাব নিশ্চয়রূপ স্বাধনিশ্চয় অমুগতির বাধক হওয়ার সেই হেতু যে, উক্তরূপে ‘বাসিত’, ইহাই নিশ্চিত হয়। সুতরাং উহা যে, সেই স্থলে প্রকৃত হেতু হইতে পারে না, ইহা প্রথমে সেই বাধাদোষপ্রযুক্তই বুঝা যায়। তাই ‘অবাসিতত্ব’ও হেতুর লক্ষণমধ্যে গ্রহণ করিয়া, সেই পক্ষম লক্ষণের অভাবপ্রযুক্ত উক্তরূপ হেতুকে “কালাতীত” বা বাসিত নামে পক্ষম হেত্বাভাস তুল্য হইয়াছে।

পরন্তু ব্যভিচারাদি দোষশূন্য কেবল বাসিত হেতুরও প্রয়োগ হইতে পারে। যেমন “শিখরাবচ্ছিন্নঃ পর্বতে বহিমান্ ধূমাং,” এইরূপ প্রয়োগ করিলে উক্ত স্থলে ধূম হেতুতে ব্যভিচারাদি অত্র কোন দোষ না থাকায় উহাকে অত্র কোন প্রকার হেত্বাভাস বলা যায় না। কিন্তু উক্ত স্থলে ধূম হেতুর দ্বারা শিখরাবচ্ছিন্ন পর্বতে বহির যথার্থ অমুগতি সম্ভব হয় না। কারণ, পর্বতের উচ্চ শিখরে বহির অভাব পূর্বেই প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় শিখরাবচ্ছিন্ন পর্বত যে বহিশূন্য, ইহা পূর্বেই নিশ্চিত। সুতরাং উক্ত স্থলে ব্যভিচারাদি দোষশূন্য ধূমহেতুও প্রকৃত হেতু হয় না। অতএব উহা যে বাসিত নামে পক্ষম প্রকার হেত্বাভাস, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

অনুবাদ । সামান্য লক্ষণে ছলের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারা যায় না ।
কিন্তু বিভাগে অর্থাৎ বিশেষ লক্ষণে উদাহরণত্রয় বক্তব্য ।

ভাষ্য । বিভাগশ্চ—

সূত্র । তৎ ত্রিবিধং—বাক্ছলং সামান্যচ্ছল-

যুপচারচ্ছলঞ্চ ॥ ১১ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ । “বিভাগ” অর্থাৎ ছলের বিভাগসূত্র (বলিতেছেন) । সেই
ছল ত্রিবিধ—(১) ‘বাক্ছল’, (২) ‘সামান্যচ্ছল’ ও (৩) ‘উপচারচ্ছল’ ।

টিপ্পনী । মহর্ষি ‘হেতুভাস’পদার্থের লক্ষণের পরে ক্রমানুসারে পৃথক প্রকরণের দ্বারা
‘ছল’পদার্থের নিরূপণ করিয়াছেন । ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,
অথ ছলম্ । মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা ‘ছল’পদার্থের সামান্য লক্ষণ বলিয়া দ্বিতীয় সূত্রের
দ্বারা উহার বিভাগ করিয়াছেন । ভাষ্যকার পূর্বেই (৬৯ পৃঃ) ইহা বলিয়াছেন । কিন্তু সরলার্থ
বুঝিয়া এখানে উক্ত সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা করেন নাই । বাচস্পতি মিশ্র প্রথম সূত্রে অর্থ-
বিকল্পোপপত্ত্যা এই পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“যথা বক্তুরভিমতোহর্থস্ততো বিকল্পোহর্থ-
স্তত্ত্ব বিকল্পঃ কল্পনা, সৈবোপপত্তিস্তয়া ।” অর্থাৎ বক্তার অভিমত বা বিবক্ষিত যে শব্দার্থ
অথবা বাক্যার্থ, তাহার বিরুদ্ধ অর্থই এই সূত্রে অর্থ শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে এবং
বিকল্প শব্দের অর্থ কল্পনা । তাহা হইলে বুঝা যায়, বক্তার অভিমত অর্থের বিরুদ্ধার্থের
কল্পনাই সূত্রোক্ত অর্থবিকল্প । সেই অর্থবিকল্পরূপ উপপত্তির দ্বারা বক্তার বচনের বিঘাতই
ছল, ইহাই সূত্রার্থ । অর্থাৎ যেরূপেই হউক, বাদীর বাক্যের অন্তরূপ তাৎপৰ্য্য কল্পনা করিয়া,
তদ্বারা প্রতিবাদীর যে প্রতিবেদ্য অর্থাৎ বাদীর প্রযুক্ত হেতু অথবা সেই বাক্যের কোন দোষ-
প্রদর্শক যে অসদ্বস্তর, তাহাই ‘ছল’পদার্থ ।

‘ছল’ের উক্তরূপ সামান্য লক্ষণে ইহার কোন উদাহরণ প্রদর্শন করা যায় না । উদাহরণ
প্রদর্শন করিতে হইলে কোন বিশেষ ‘ছল’ই গ্রহণ করিতে হইবে । তাই ভাষ্যকার প্রথমোক্ত
সামান্যলক্ষণসূত্র-ভাষ্যে বলিয়াছেন,.....বিভাগে তুদাহরণানি । বাচস্পতি মিশ্র এখানে
ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“বিভজ্যত ইতি বিভাগো বিশেষলক্ষণঃ, তস্মিন্দাহরণানি ।” এখানে
ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত “বিভাগ” শব্দ যে সমানার্থ, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায় ।
কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“মানাধিক্ৰমংখ্যাব্যবচ্ছেদার্থং বিভাগমবতারয়তি
বিভাগশ্চেতি । বিভজ্যতেহনেনেতি বিভাগঃ সূত্রমুচ্যতে ।” অর্থাৎ উক্তরূপ ব্যুৎপত্তি
অনুসারে শেষোক্ত বিভাগ শব্দের অর্থ বিভাগসূত্র । ‘ছল’পদার্থ বহু প্রকারে বহু
হইলেও সমস্ত ছলই উক্ত ত্রিবিধ ছলেরই অন্তর্গত, এইরূপ নিয়মার্থই মহর্ষি পরে “তৎ ত্রিবিধং”

ইত্যাদি। ক্ৰিভাগস্বত্বটি বলিয়াছেন। কোন কোন পুস্তকে এই স্বত্বের শেষে “ইতি” শব্দ আছে। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি ‘ইতি’ শব্দান্ত স্বত্বপাঠ গ্রহণ করেন নাই ॥ ১০-১১ ॥

ভাষ্য। তেষাং—

সূত্র। অবিশেষাভিহিতেহথে বক্তুরভিপ্রায়া-
দর্থান্তরকল্পনা বাক্ছলম্ ॥ ১২॥৫৩ ॥

অনুবাদ। সেই ত্রিবিধ ছলের মধ্যে অবিশেষে উক্ত হইলে অর্থাৎ দ্বিবিধ অর্থের বোধক সমান শব্দ প্রয়োগ করিলে অর্থ বিষয়ে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থের কল্পনা অর্থাৎ ঐক্যপ অর্থান্তরকল্পনার দ্বারা যে দোষপ্রদর্শন, তাহা বাক্ছল।

ভাষ্য। নবকম্বলোহয়ং মাণবক ইতি প্রয়োগঃ। অত্র নবঃ কম্বলোহস্মেতি বক্তুরভিপ্রায়ঃ। বিগ্রহে তু বিশেষো ন সমাসে। তত্রায়ং ছলবাদী বক্তুরভিপ্রায়াদবিবক্ষিতমশ্চমর্থং নব কম্বলা অস্মেতি তাবদভিহিতং ভবতেতি কল্পয়তি। কল্পয়িত্বা চাসম্ভবেন প্রতিষেধতি, একোহস্ম কম্বলঃ কুতো নব কম্বলা ইতি। তদিদং সামান্যশব্দে বাচি ছলং বাক্ছলমিতি।

অশ্য প্রত্যবস্থানং—সামান্যশব্দস্তানেকার্থত্বেহন্যতরাভি-
ধানকম্পনায়াং বিশেষবচনং। নবকম্বল ইত্যনেকার্থস্থাভি-
ধানং; নবঃ কম্বলোহস্ম নব কম্বলা অস্মেতি। এতস্মিন্ প্রযুক্তে যেয়ং কল্পনা, নব কম্বলা অস্মেত্যেতদভবতাহভিহিতং, তচ্চ ন সম্ভবতীতি। এতস্মামশ্যতরাভিধানকম্পনায়াং বিশেষো বক্তব্যঃ, যস্মাদবিশেষো বিজ্ঞায়তেহয়মর্থোহনেনাভিহিত ইতি। স চ বিশেষো নাস্তি, তস্মান্মিথ্যাভিযোগমাত্রমেতদिति।

প্রসিদ্ধশ্চ লোকে শব্দার্থসম্বন্ধোহভিধানাভিধেয়-
নিয়মনিয়োগঃ, ১° অস্থাভিধানশ্যায়মর্থোহভিধেয় ইতি সমানঃ সামান্য-
শব্দস্য, বিশেষো বিশিষ্টশব্দস্য। প্রযুক্তপূর্বাশ্চেষমে শব্দা অর্থে প্রযুক্ত্যন্তে,

না প্রযুক্তপূর্বাঃ । প্রয়োগশ্চাৰ্থসম্প্রত্যয়ার্থঃ, অর্থপ্রত্যয়াক্ষ ব্যবহার ইতি ।
তত্রৈবমর্থগত্যর্থঃ শব্দপ্রয়োগে সামর্থ্যাৎ সামান্যশব্দস্য প্রয়োগনিয়মঃ ।
অজাং গ্রামং নয়, সর্পিরাহর, ব্রাহ্মণং ভোজয়েতি সামান্যশব্দাঃ সন্তোহুর্থা-
বয়বেষু প্রযুক্ত্যন্তে সামর্থ্যাৎ, যত্রার্থক্রিয়াদেশনা সম্ভবতি, তত্র প্রবর্তন্তে
নার্থসামান্যে, ক্রিয়াদেশনাই সম্ভবাত্ । এবময়ং সামান্যশব্দো নবকম্বল
ইতি, যোহর্থঃ সম্ভবতি নবঃ কম্বলোহশ্বেতি, তত্র প্রবর্ততে, যন্ত ন সম্ভবতি
নব কম্বলা অশ্বেতি, তত্র ন প্রবর্ততে । সোহয়মনুপপত্তমানার্থকল্পনয়া
পরবাক্যোপালম্বো ন কল্পত ইতি ।

অনুবাদ । “নবকম্বলোহয়ং মাণবকঃ,” এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে । এই
স্থলে এই বালকের নূতন কম্বল, ইহাই বক্তার অভিপ্রেত । বিগ্রহেই অর্থাৎ
‘নবকম্বল’ এই পদের ব্যাসবাক্যেই বিশেষ আছে, সমাসে বিশেষ নাই । সেই
স্থলে এই ছলবাদী ‘এই বালকের নবসংখ্যক কম্বল, ইহা আপনি বলিয়াছেন’,
এইরূপে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ হইতে অবিবক্ষিত অন্য অর্থ কল্পনা করিলেন,
কল্পনা করিয়া অসম্ভবপ্রযুক্ত প্রতিষেধ করিলেন, (যথা) ‘এই বালকের একই কম্বল,
নবসংখ্যক কম্বল কোথায়?’ সেই এই সামান্য শব্দরূপ বাক্যানিমিত্তক ছল
‘বাক্ছল’ ।

এই ‘বাক্ছল’ের ‘প্রত্যবস্থান’ অর্থাৎ খণ্ডন (বলিতেছি) । সামান্য
শব্দের অনেকার্থপ্রযুক্ত একতর অর্থের অভিধান-কল্পনায় বিশেষবচন কর্তব্য ।
(বিশদার্থ) ‘নবকম্বল’ এই শব্দের দ্বারা অনেক অর্থের অভিধান হয়, (যথা)
ইহার নূতন কম্বল আছে এবং ইহার নবসংখ্যক কম্বল আছে অর্থাৎ উক্তরূপ
অর্থে বহুব্রীহি সমাসে ‘নবকম্বল’ এই শব্দটি দ্ব্যর্থ । এই শব্দ প্রযুক্ত হইলে “ইহার
নবসংখ্যক কম্বল, ইহা আপনা কর্তৃক উক্ত হইয়াছে,” এইরূপ যে কল্পনা, তাহা
কিন্তু সম্ভব হয় না, (কারণ) এই একতর অর্থবিশেষের অভিধান-কল্পনায় বিশেষ
বক্তব্য, যে বিশেষপ্রযুক্ত ‘ইহা কর্তৃক এই অর্থই কথিত হইয়াছে,’ এইরূপে
বিশেষ অর্থ বুঝা যায় । কিন্তু সেই বিশেষ নাই । অতএব ইহা মিথ্যা
অভিযোগ মাত্র ।

পরন্তু অভিধান ও অভিধেয়ের (বাচক শব্দ ও তাহার বাচ্য অর্থের)

‘নিয়মনিয়োগ’ অর্থাৎ অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের সংকেতরূপ শব্দার্থসম্বন্ধ লোকে প্রসিদ্ধই আছে। (বিশদার্থ) এই শব্দের এই অর্থ বাচ্য, এইরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ সেই অর্থ ও শব্দের বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধ সামান্য শব্দের পক্ষে সমান, বিশিষ্ট শব্দের পক্ষে বিশেষ। প্রযুক্তপূর্বই অর্থাৎ পূর্বকাল হইতেই প্রযুক্ত এই সমস্ত শব্দ অর্থবিশেষে প্রযুক্ত হইতেছে, অপ্ৰযুক্তপূর্ব নহে। প্রয়োগও অর্থবোধার্থ, অর্থাৎ শব্দের অর্থ বোধের নিমিত্তই প্রয়োগ হয় এবং অর্থবোধ জন্মই ব্যবহার হয়। তাহা হইলে এইরূপ ‘অর্থগত্যর্থ’ অর্থাৎ অর্থের গতি বা জ্ঞান যাহার অর্থ বা প্রয়োজন, এমন শব্দ প্রয়োগে সামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ যোগ্যতাবশতঃই সামান্য শব্দের প্রয়োগ-মিয়ম আছে। বৃথা—‘অজ্ঞাং গ্রামং নয়’, ‘সপিপাহর’, ‘ব্রাহ্মণং ভোজয়’, এই সমস্ত প্রয়োগে (অজ্ঞা, সপিপ্ ও ব্রাহ্মণ শব্দ) সামান্য শব্দ হইয়াও সামর্থ্যবশতঃ অর্থবিশেষেই প্রবৃত্ত হয়, (অর্থাৎ) যে অর্থে অর্থক্রিয়ার ‘দেশনা’ (উপদেশ) সম্ভব হয়, সেই অর্থেই প্রবৃত্ত হয়, অর্থসামান্যে প্রবৃত্ত হয় না। কারণ, অর্থক্রিয়ার উপদেশ সম্ভব হয় না। [অর্থাৎ সমস্ত ছাগীকে গ্রামে লওয়া এবং সমস্ত স্বতের আহরণ এবং সমস্ত ব্রাহ্মণের ভোজনরূপ অর্থক্রিয়ার উপদেশ সম্ভব না ইওয়ায় উক্ত প্রয়োগত্রয়ে ‘অজ্ঞা’, ‘সপিপ্’ ও ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দের দ্বারা ছাগীবিশেষ, স্বতবিশেষ ও ব্রাহ্মণবিশেষেরই বোধ হইয়া থাকে।] এইরূপ ‘নবকম্বল’ ইহা সামান্য শব্দ অর্থাৎ সামান্যতঃ পূর্বোক্ত বোধ হইয়া থাকে। ইহার নূতন কম্বল, এইরূপ যে অর্থ সম্ভব হয়, সেই অর্থই প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ইহার নবসংখ্যক কম্বল, এই যে অর্থ সম্ভব হয় না, সেই অর্থে প্রবৃত্ত হয় না। অর্থাৎ উক্ত স্থলে ‘নবকম্বল’ শব্দ উক্তরূপ অসম্ভব অর্থের বোধক হইতে পারে না। অতএব সেই এই অনুপপত্তমান অর্থের কল্পনার দ্বারা পরবাক্যের উপালম্ব অর্থাৎ প্রতিষেধরূপ বিঘাত সম্ভব হইতে পারে না।

টীকানী। স্ত্রে অবিশেষাভিহিতে এই পদের দ্বারা অবিশেষে উক্ত শব্দবিশেষ অর্থাৎ অনেকাধিক সামান্য শব্দই গৃহীত হইয়াছে। পরে অর্থে এই পদের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে যে, সেই সামান্য শব্দে অর্থান্তর কল্পনা ‘বাক্ছল’ নহে, কিন্তু সেই শব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহার প্রবৃত্তার্থে যে অর্থান্তরকল্পনা অর্থাৎ তদ্বারা প্রতিষেধ, তাহাই বাক্ছল। বক্তার অভিপ্রেত অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থই সেই অর্থান্তর। ‘মহর্ষি’ ইহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন, বক্তুর অভিপ্রায়ে। “অভিপ্রেয়তে” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে “অভিপ্রায়” শব্দের দ্বারা এখানে অভিপ্রেত অর্থও বুঝা যায়। ভাষ্যকার উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারাই যুক্তোক্ত

বাক্‌ছলের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—নবকম্বলোহয়ং মাণবক ইতি প্রয়োগঃ ইত্যাদি। ভাষ্যকারের কথা এই যে, “নবঃ কম্বলোহয়” এবং “নব কম্বলা অস্থ” এইরূপ বিগ্রহবাক্যদ্বারা বহুব্রীহি সমাসে নবকম্বল শব্দের দ্বারা যথাক্রমে মূতন কম্বলবিশিষ্ট এবং নবসংখ্যক কম্বলবিশিষ্ট, এই উভয় অর্থই বুঝা যায়। সুতরাং উক্ত “নবকম্বল” শব্দের বিগ্রহবাক্যেই বিশেষ আছে, কিন্তু সমাসে বিশেষ নাই। অর্থাৎ একই বহুব্রীহি সমাসে উক্ত ‘নবকম্বল’ শব্দটি পূর্বোক্ত উভয় অর্থের বোধক সামান্য শব্দ। কিন্তু পূর্বোক্ত “নবকম্বলোহয়ং মাণবকঃ” এই বাক্যে ‘নবকম্বল’ শব্দের “নবঃ কম্বলোহয়” এইরূপ বিগ্রহবাক্যদ্বারা মূতনকম্বলবিশিষ্ট, এই অর্থই বক্তার অভিপ্রেত বা বিবক্ষিত। কিন্তু প্রতিবাদী সেই বক্তার অভিপ্রায় বুঝিয়াই ইউক বা না বুঝিয়াই ইউক, উক্ত বাক্যে “নবকম্বল” শব্দের দ্বিতীয় অর্থের কল্পনা করিয়া বলিলেন,—নব কম্বলা অসংখ্যেতি তাবদভিহিতং ভবতা অর্থাৎ এই মাণবকের নবসংখ্যক কম্বল, ইহা আপনি বলিয়াছেন, কিন্তু একোহস্য কম্বলঃ, কুতো নব কম্বলাঃ। প্রতিবাদীর উক্তরূপ প্রতিবেদ উক্ত স্থলে বাক্‌ছল। ‘নবকম্বল’ এই সামান্য শব্দই উহার নিমিত্ত। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, “তদিদং সামান্য-শব্দে বাচি ছলং বাক্‌ছলমিতি।” সামান্য শব্দই উক্ত বাচ শব্দের অর্থ। ‘বাচি’ এই পদে সপ্তমী বিভক্তির অর্থ নিমিত্ত্ব। বাচম্পতি মিশ্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “বাচি নিমিত্তে ছলং বাক্‌ছলমিতি। নবকম্বল ইতি উভয়ত্রাপি সমান্যায়ং বাচি নিমিত্ত্বভূতায়ামিত্যর্থঃ।”*

ভাষ্যকার পরে উক্ত ‘বাক্‌ছলে’র খণ্ডন করিয়া, উহার অসদ্ব্ত্তর বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, সামান্য শব্দের অনেকার্থত্বপ্রযুক্ত একতর অর্থবিশেষের অভিধান কল্পনায় কোন বিশেষ বক্তব্য,—যদ্বারা সেই অর্থই বক্তার বিবক্ষিত, ইহা প্রতিপন্ন হয়। পূর্বোক্ত বাক্যে ‘নবকম্বল’ ইহা অনেক অর্থের অভিধান অর্থাৎ উক্তরূপে অর্থবোধক শব্দ। কিন্তু কোন বাদী ঐ শব্দের প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি কল্পনা করিয়া বলেন যে, ‘ইহার নবসংখ্যক কম্বল, ইহা আপনি বলিয়াছেন,’ তাহা হইলে তাঁহার ঐ কল্পনার মূল কোন বিশেষ তাঁহার বক্তব্য, যে বিশেষ-প্রযুক্ত বাদী যে, উক্ত অর্থেই ‘নবকম্বল’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু উক্ত স্থলে সেই বিশেষ হেতু কিছুই না থাকায় উক্তরূপ কল্পনা অযুক্ত। অতএব উহা প্রতিবাদীর

* এই বাক্‌ছলের বহু উদাহরণ সম্ভব হয়। অনুমান ভিন্ন অস্থ স্থলেও ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু কোন অনুমানে নবকম্বলববকে হেতু বলিলে ঐ হেতুর অসিদ্ধি দোষ প্রদর্শনের জন্য উক্তরূপে প্রতিবাদীর ছলই ইহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ। তাই ‘শ্রায়পরিশিষ্টপ্রকাশে’ বর্তমান উপাধায় উক্ত উদাহরণ গ্রহণ করিয়াই বলিয়াছেন,—“নেপালাদাগতোহয়ং নবকম্বলবদ্যাদিত্যুক্তে কুতোহন্তং নবকম্বলা এক এবান্ত কম্বলো যত ইতিবৎ” ইত্যাদি। বৃত্তিকার বিবনাধও উক্ত উদাহরণই বলিয়াছেন। উক্ত বাক্‌ছলের স্বরূপ ও উদাহরণ বিষয়ে উদয়নাচার্যের ব্যাখ্যাত বিশেষ মত ‘শ্রায়পরিশিষ্ট-গ্রন্থে’ (কলিকাতা সংস্কৃতসিরিজ, ৫৮-৫৯ পৃঃ) জটয়া।

মিথ্যা অভিযোগমাত্র। অর্থাৎ উক্তরূপ অমূলক কর্তব্যের দ্বারা বাদীর উক্ত বাক্যের বিধাত হইতে পারেন না। কারণ, বাদীর বিবক্ষিত প্রকৃতার্থে উক্তরূপ দোষ সম্ভবই হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, বাদী কেন ঐরূপ দ্ব্যর্থ শব্দের প্রয়োগ করেন? তিনি “মূতন-কমলৌহিংস্র মাণবকঃ” এইরূপ স্পষ্টার্থ বাক্য প্রয়োগ করেন না কেন? তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—প্রসিদ্ধকৃৎ লোকে ইত্যাদি। ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, উক্তরূপ প্রয়োগজন্য বাদীর কোন অপরাধ বলা যায় না। কারণ, ‘অভিধান’ ও ‘অভিধেয়’র (বর্ণনাত্মক শব্দ ও তাহার অর্থের) যে নিয়মনিয়োগ অর্থাৎ এই শব্দ হইতে এই অর্থ বুঝিতে হইবে, এইরূপ সংকেতবিশেষ, তাহাই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ এবং উহা লোকে প্রসিদ্ধই আছে। অর্থাৎ শব্দার্থবোদ্ধা ব্যক্তিগণ উহা জানেন। ঐ শব্দার্থসম্বন্ধ সামান্য শব্দের পক্ষে সমান এবং বিশিষ্ট শব্দের পক্ষে বিশেষ সম্বন্ধ। পরন্তু স্মৃতিরকাল হইতেই ঐ সমস্ত শব্দ সেই সেই অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে, ঐ সমস্ত শব্দ অপ্রযুক্তপূর্ব্ব নহে। কারণ, অর্থ বোধের নিমিত্তই শব্দের প্রয়োগ হয় এবং সেই অর্থবোধজন্যই ব্যবহার হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত শব্দের সেই সেই অর্থে প্রয়োগ না হইলে স্মৃতিরকাল হইতে শব্দমূলক লোকব্যবহার চলিতে পারে না। অতএব ঐ সমস্ত শব্দার্থসম্বন্ধ যে, লৌকিক, ইহা স্বীকার্য। তাহা হইলে অর্থবোধার্থ যে শব্দ প্রয়োগ হইতেছে, তাহাতে সামান্য শব্দের অর্থাৎ অনেকাংশ শব্দের স্মৃতিবিশেষে সামর্থ্য বা যোগ্যতা-বশতঃ প্রয়োগের নিয়ম স্বীকার্য। ভাষ্যকার পরে ইহা সমর্থন করিতে উদাহরণ প্রদর্শনের জন্য বলিয়াছেন,—অজ্ঞাং গ্রামং নয় ইত্যাদি।

ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, “অজ্ঞাং গ্রামং নয়” ইত্যাদি স্বাক্ষরিত্রে যে ‘অজ্ঞা’ শব্দ, ‘সপিস্’ শব্দ ও ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহা সামান্য শব্দ অর্থাৎ যথাক্রমে ছাগীমাত্র, ঘৃতমাত্র ও ব্রাহ্মণমাত্রের বোধক শব্দ। কিন্তু সামর্থ্য বা যোগ্যতাবশতঃ উক্ত স্থলে “অজ্ঞা” শব্দের দ্বারা ছাগীবিশেষ এবং “সপিস্” শব্দের দ্বারা ঘৃতবিশেষ এবং “ব্রাহ্মণ” শব্দের দ্বারা ব্রাহ্মণবিশেষেরই বোধ হয়। কারণ, সমস্ত ছাগীকে গ্রামে লওয়া এবং সমস্ত ঘৃতের আহরণ এবং সমস্ত ব্রাহ্মণের ভোজনরূপ অর্থক্রিয়া সম্ভবই না হওয়ায় তাহার দেশনা অর্থাৎ আদেশ বা উপদেশ সম্ভব হয় না। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঐরূপ অর্থক্রিয়ার উপদেশ করিতে পারেন না। সুতরাং উক্ত স্থলে বক্তার তাৎপর্যবশতঃ ঐ ‘অজ্ঞা’ প্রভৃতি সামান্য শব্দের দ্বারাও যথাসম্ভব বিশেষ অর্থই বুঝা যায়।* এইরূপ ‘নবকমল’ এই সামান্য শব্দের দ্বারাও যে স্থলে যে অর্থ সম্ভব বা যোগ্য

* যেমন “ঘটেন জলমানয়” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে বক্তার তাৎপর্যবশতঃ ‘ঘট’ শব্দের দ্বারা ঘটরূপে অচ্ছিন্ন ঘটবিশেষেরই বোধ হয়। উহা ‘ঘট’ শব্দের লাক্ষণিক অর্থ নহে। “কুমারলিপি”র পঞ্চম ভাগের দ্বাদশ কারিকার বিবরণের দ্বারা “প্রকাশ” টীকার বর্তমান উপাধায়ও উক্ত বিষয়ে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—“নহি ছিন্নবানন্তরং ঘটপদেন ছিন্নতরবেন ঘটজন্যং জ্ঞতে, কিন্তু যোগ্যতয়া ছিন্নং বিহায় বদ্ বস্তুগত্যা ছিন্নতরং, তন্ত ঘটবেন জ্ঞানং”। “নচ লক্ষণাপি, সাহি জহংসার্থা অজহংসার্থা বা,

হয়, সেই অৰ্থই বুঝিতে হইবে। অৰ্থাৎ পূৰ্বোক্ত স্থলে সূতন কঞ্চলবিশিষ্ট, এই অৰ্থই সম্ভব হওয়ায় তাহাই গ্রাহ্য। সূতরাং উক্ত স্থলে নবসংখ্যক কঞ্চলবিশিষ্ট, এইরূপ অল্পপুত্ৰান অৰ্থের কল্পনার দ্বারা বাদীর বচনবিধাতরূপ প্রতিবেদন হইতে পারে না। অতএব উক্তরূপ বাক্যছল অসহ্যতর ॥ ১২ ॥

দ্রষ্টব্য। সম্ভবতোহর্থস্যাতিসামান্যযোগাদসম্ভূতার্থ-
কল্পনা সামান্যচ্ছলম্ ॥১৩॥৫৪॥

অনুবাদ। সম্ভাব্যমান পদার্থের সম্বন্ধে অতি সামান্য ধর্মের যোগবশতঃ অৰ্থাৎ যে সামান্য ধর্মটি বক্তার বিবক্ষিত পদার্থকে অতিক্রম করিয়া অন্যত্রও থাকে, সেইরূপ সামান্য ধর্মের সম্বন্ধবশতঃ অসম্ভব অর্থের যে কল্পনা অৰ্থাৎ সেই কল্পনার দ্বারা যে প্রতিবেদন, তাহা “সামান্যচ্ছল।”

ভাষ্য। ‘অহো ব্রাহ্মসৌ ব্রাহ্মণো বিদ্যাচরণসম্পন্ন’ ইত্যুক্তে কশ্চিদাহ, ‘সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পদ্বিতি। অস্ত্য বচনস্ত বিধাতোহর্থবিকল্পোপপত্ত্যাহসম্ভূতার্থকল্পনয়া ক্রিয়তে। যদি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পূর্ণ সম্ভবতি, ত্রাত্যোহপি সম্ভবেৎ, ত্রাত্যোহপি ব্রাহ্মণঃ, সৌহপ্যস্ত বিদ্যাচরণসম্পন্ন ইতি। যদ্বিবক্ষিতমর্থমাপ্নোতি চাত্যেতি চ তদতিসামান্যম্। যথা ব্রাহ্মণত্বং বিদ্যাচরণসম্পদং কচিদাপ্নোতি, কচিদত্যেতি। সামান্যনিমিত্তং ছলং সামান্যচ্ছলমিতি।

অস্ত্য চ প্রত্যবস্থানং। অবিবক্ষিতহেতুকস্ত বিষয়ানুবাদঃ, প্রশংসার্থত্বাদ্বাক্যস্ত, তদত্রাসম্ভূতার্থকল্পনানুপপত্তিঃ। যথা সম্ভবন্ত্যস্মিন্ ক্ষেত্রে শালয় ইতি। অনিরাকৃতমবিবক্ষিতঞ্চ বীজজন্ম, প্রবৃত্তিবিষয়স্ত ক্ষেত্রং প্রশংসতে। সৌহয়ং ক্ষেত্রানুবাদো নাস্মিন্ শালয়ো বিধীয়ন্ত ইতি। বীজান্তু শব্দলিনির্বৃত্তিঃ সতী ন বিবক্ষিতা। এবং সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পদ্বিতি, সম্পদ্বিষয়ো ব্রাহ্মণত্বং ন সম্পদ্বৈতঃ, ন চাত্র হেতুর্বিবক্ষিতঃ, বিষয়ানুবাদস্তুয়ং, প্রশংসার্থত্বাদ্বাক্যস্ত।

নাশ্চ, ঘটানন্তবপ্রসঙ্গাৎ। নাস্তাঃ, শকালকাসাধারণৈকরূপাতাৎ। এবং সর্বত্র সামান্যশব্দস্ত বিশেষ পরন্তে দৃষ্টবাৎ। “শব্দশক্তিপ্রকাশিকা” গ্রন্থে দ্বিগু সমাসের লক্ষণ ব্যাখ্যায় জগদীশ তর্কালঙ্কারও বলিয়াছেন,— “পঞ্চমূলীত্যাদৌ তু মূলপঞ্চকভেদেনৈব মূলবিশেষেণ তাৎপৰ্য্যং, ন তু বিশেষরূপেণাপি।”

সক্তি. ব্রাহ্মণত্বে সম্পদেভুঃ সমর্থ ইতি । নিষয়ঞ্চ প্রশংসতা বাক্যেন
বথাহেতুতঃ ফলনিবৃদ্ধিন্ প্রত্যাখ্যায়তে, তদেবং সতি বচনবিঘাতোহ-
সম্ভুতার্থকল্পনয়া নোপপত্তত ইতি ।

অনুবাদ । ‘অহো খল্বসৌ ব্রাহ্মণো বিদ্যাচরণসম্পন্নঃ’ এই বাক্য উক্ত
হইলে অর্থাৎ কেহ কোন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ‘এই ব্রাহ্মণ বিদ্যার আচরণসম্পন্ন’
‘এই কথা বলিলে, কোন ব্যক্তি বলিলেন,—“সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ”
অর্থাৎ ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভব হয় । অসম্ভূত অর্থের কল্পনারূপ ‘অর্থ-
বিকল্পোপপত্তি’র দ্বারা এই বাক্যের বিঘাত করা হয় । (সে. কিরূপ, তাহা
বলিতেছেন) যদি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভব হয়, তাহা হইলে ব্রাত্যও
সম্ভব হউক? ব্রাত্যও ব্রাহ্মণ, তিনিও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হউন? বাহা বিবক্ষিত
পদার্থকে প্রাপ্ত হয় এবং অতিক্রমও করে, তাহা ‘অতিসামান্য’ অর্থাৎ তাদৃশ
সামান্য ধর্মই এই সূত্রোক্ত ‘অতিসামান্য’ । যেমন ব্রাহ্মণত্ব কোনও ব্রাহ্মণে
বিদ্যাচরণসম্পৎকে প্রাপ্তি হয়, কোনও ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎকে অতিক্রম করে
অর্থাৎ ব্রাহ্মণমাত্রের সামান্য ধর্ম ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পদের পক্ষে অতি
সামান্য ধর্ম । সামান্যধর্মনিমিত্তক ছল ‘সামান্যছল’ ।

এই ‘সামান্যছলে’র খণ্ডন (বলিতেছি) । ‘অবিবক্ষিতহেতুক’ ব্যক্তির
অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মণত্বকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুরূপে বিবক্ষা করেন নাই, তৎ-
কর্তৃক বিষয়ের অনুবাদ হইরাছে, যেহেতু বাক্য অর্থাৎ উক্ত স্থলে দ্বিতীয় ব্যক্তির
ঐ বাক্যটি প্রশংসার্থ অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসাই উহার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন ।
অতএব এই স্থলে অসম্ভূত অর্থের অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বধর্মের বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুত্ব-
রূপ অসম্ভব পদার্থের কল্পনার উপপত্তি হয় না ।

যেমন “সম্ভবন্ত্যস্মিন্ ক্ষেত্রে শালয়ঃ”—এই বাক্য দ্বারা (সেই ক্ষেত্রে)
‘বীজ-জন্ম’ অর্থাৎ বীজ হইতে শালির উৎপত্তি নিরাকৃত হয় না, বিবক্ষিতও
হয় না, কিন্তু প্রযুক্তির বিষয় ক্ষেত্র প্রশংসিত হয় । সেই ইহা ক্ষেত্রের অনুবাদ,
ইহাতে শালি বিহিত হয় না, বীজ হইতে যে শালির উৎপত্তি হয়, তাহা
কিন্তু বিবক্ষিত নহে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে বীজ রোপণ করিয়া শালি উৎপন্ন
করিবে, ইহা উক্ত বাক্য দ্বারা বিবক্ষিত নহে । এইরূপ “সম্ভবতি ব্রাহ্মণে
বিদ্যাচরণসম্পৎ” এই বাক্য প্রয়োগ স্থলে ব্রাহ্মণত্ব সম্পদের বিষয়, সম্পদের

হয়, সেই অর্থই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে নূতন কথলবিশিষ্ট, এই অর্থই সম্ভব হওয়ায় তাহাই গ্রাহ্য। সুতরাং উক্ত স্থলে নবসংখ্যক কথলবিশিষ্ট, এইরূপ অনুপপত্ত্বান অর্থের কল্পনার দ্বারা বাদীর বচনবিধাতরূপ প্রতিষেধ হইতে পারে না। অতএব উক্তরূপ বাক্যছল অসদুত্তর ॥ ১২ ॥

মুত্র । সম্ভবতোহর্থস্যাতিসামান্যযোগাদসম্ভূতাত্-
কল্পনা সামান্যচ্ছলম্ ॥ ১৩ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ । সম্ভাব্যগান পদার্থের সম্বন্ধে অতি সামান্য ধর্মের যোগবশতঃ অর্থাৎ যে সামান্য ধর্মটি বক্তার বিবক্ষিত পদার্থকে অতিক্রম করিয়া অন্যত্রও থাকে, সেইরূপ সামান্য ধর্মের সম্বন্ধবশতঃ অসম্ভব অর্থের যে কল্পনা অর্থাৎ সেই কল্পনার দ্বারা যে প্রতিষেধ, তাহা “সামান্যচ্ছল।”

ভাষ্য । ‘অহো ব্রাহ্মসো ব্রাহ্মণো বিদ্যাচরণসম্পন্ন’ ইত্যুক্তে কশ্চিদাহ, ‘সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পদ্বিতি। অস্ম্য বচনস্য বিধাতোহর্থবিকল্পোপপত্ত্বাহসম্ভূতাত্ কল্পনয়া ক্রিয়তে। যদি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পূর্ণ সম্ভবতি, ব্রাত্যোহপি সম্ভবেৎ, ব্রাত্যোহপি ব্রাহ্মণঃ, সোহপ্যস্তু বিদ্যাচরণসম্পন্ন ইতি। যদ্বিবক্ষিতমর্থমাপ্নোতি চাত্যেতি চ তদতিসামান্যম্। যথা ব্রাহ্মণত্বং বিদ্যাচরণসম্পদং কচিদাপ্নোতি, কচিদত্যেতি। সামান্যনিমিত্তং ছলং সামান্যচ্ছলমিতি।

অস্ম্য চ প্রত্যবস্থানং। অবিবক্ষিতহেতুকস্য বিষয়ানুবাদঃ, প্রশংসার্থত্বাদবাক্যস্য, তদত্রাসম্ভূতাত্ কল্পনানুপপত্তিঃ। যথা সম্ভবন্ত্যস্মিন্ ক্ষেত্রে শালয় ইতি। অনিরাকৃতমবিবক্ষিতঞ্চ বীজজন্ম, প্রবৃত্তিবিষয়স্ত ক্ষেত্রং প্রশংসতে। সৌহার্যং ক্ষেত্রানুবাদো নাস্মিন্ শালয়ো বিধীয়ন্ত ইতি। বীজাত্ম শালিনির্বৃতিঃ সতী ন বিবক্ষিতা। এবং সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পদ্বিতি, সম্পদ্বিময়ো ব্রাহ্মণত্বং ন সম্পদ্বৈতুঃ, ন চাত্র হেতুর্বিবক্ষিতঃ,—বিষয়ানুবাদস্ত্রয়ং, প্রশংসার্থত্বাদবাক্যস্য।

নাট্যঃ, ঘটানুভবপ্রদর্শনঃ। নাট্যঃ, শকালকানাদারগৈকরূপাভাবাৎ। এবং সর্বত্র সামান্যশব্দস্য বিশেষঃ পরে ব্রহ্মবাৎ। “শব্দশক্তিপ্রকাশিকা” গ্রন্থে বিত্ত সমাসের লক্ষণ-বাখ্যায় জগদীশ তর্কালঙ্কারও বলিয়াছেন,— “পঞ্চমূলীত্যাদৌ তু মূলপঞ্চকভেদৈব মূলবিশেষে ভাংগবাৎ, ন তু বিশেষরূপেণাপি।”

সক্তি. ব্রাহ্মণত্বে সম্পদ্বৈতুঃ সমর্থ ইতি। বিষয়ঞ্চ প্রশংসতা বাক্যেন
যথাহেতুতঃ ফলনিবৃদ্ধির্ন প্রত্যাখ্যায়তে, তদেবং সতি বচনবিঘাতোহ-
সম্ভুতার্থকল্পনয়া নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। ‘অহো খব্বসো ব্রাহ্মণো বিজ্ঞাচরণসম্পন্নঃ’ এই বাক্য উক্ত
হইলে অর্থাৎ কেহ কোন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ‘এই ব্রাহ্মণ বিজ্ঞার আচরণসম্পন্ন’
‘এই কথা বলিলে, কোন ব্যক্তি বলিলেন,—‘সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিজ্ঞাচরণসম্পন্ন’
অর্থাৎ ব্রাহ্মণে বিজ্ঞাচরণসম্পন্ন সম্ভব হয়। অসম্ভূত অর্থের কল্পনারূপ ‘অর্থ-
বিকল্পোপপত্তি’র দ্বারা এই বাক্যের বিঘাত করা হয়। (সে. কিরূপ, তাহা
বলিতেছেন) যদি ব্রাহ্মণে বিজ্ঞাচরণসম্পন্ন সম্ভব হয়, তাহা হইলে ব্রাত্যেও
সম্ভব হউক? ব্রাত্যও ব্রাহ্মণ, তিনিও বিজ্ঞাচরণসম্পন্ন হউন? যাহা বিবক্ষিত
পদার্থকে প্রাপ্ত হয় এবং অতিক্রমও করে, তাহা ‘অতিসামান্য’ অর্থাৎ তাদৃশ
সামান্য ধর্মই এই সূত্রোক্ত ‘অতিসামান্য’। যেমন ব্রাহ্মণত্ব কোনও ব্রাহ্মণে
বিজ্ঞাচরণসম্পন্নকে প্রাপ্ত হয়, কোনও ব্রাহ্মণে বিজ্ঞাচরণসম্পন্নকে অতিক্রম করে
অর্থাৎ ব্রাহ্মণমাত্রের সামান্য ধর্ম ব্রাহ্মণত্ব বিজ্ঞাচরণসম্পদের পক্ষে অতি
সামান্য ধর্ম। সামান্যধর্মনিগিতক ছল ‘সামান্যছল’।

এই ‘সামান্যছল’ের খণ্ডন (বলিতেছি)। ‘অবিবক্ষিতহেতুক’ ব্যক্তির
অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মণত্বকে বিজ্ঞাচরণসম্পদের হেতুরূপে বিবক্ষা করেন নাই, তৎ-
কর্তৃক বিষয়ের অনুবাদ হইয়াছে, যেহেতু বাক্য অর্থাৎ উক্ত স্থলে দ্বিতীয় ব্যক্তির
ঐ বাক্যটি প্রশংসার্থ অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসাই উহার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন।
অতএব এই স্থলে অসম্ভূত অর্থের অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বধর্মের বিজ্ঞাচরণসম্পদের হেতুত্ব-
রূপ অসম্ভব পদার্থের কল্পনার উপপত্তি হয় না।

যেমন “সম্ভবন্ত্যস্মিন্ ক্ষেত্রে শালয়ঃ”—এই বাক্য দ্বারা (সেই ক্ষেত্রে)
‘বীজ-জন্ম’ অর্থাৎ বীজ হইতে শালির উৎপত্তি নিরাকৃত হয় না, বিবক্ষিতও
হয় না, কিন্তু প্রাপ্তির বিষয় ক্ষেত্র প্রশংসিত হয়। সেই ইহা ক্ষেত্রের অনুবাদ,
ইহাতে শালি বিহিত হয় না, বীজ হইতে যে শালির উৎপত্তি হয়, তাহা
কিন্তু বিবক্ষিত নহে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে বীজ রোপণ করিয়া শালি উৎপন্ন
করিবে, ইহা উক্ত বাক্য দ্বারা বিবক্ষিত নহে। এইরূপ “সম্ভবতি ব্রাহ্মণে
বিজ্ঞাচরণসম্পন্ন” এই বাক্য প্রয়োগ স্থলে ব্রাহ্মণত্ব সম্পদের বিষয়, সম্পদের

হেতু নহে। এই স্থলে হেতু বিবক্ষিতও নহে, কিন্তু ইহা বিষয়ের অনুবাদ, যেহেতু ঐ বাক্য প্রশংসার্থ, (অর্থাৎ) ব্রাহ্মণত্ব থাকিলে বিদ্যাচরণসম্পাদের হেতু সমর্থ (সফল) হয়। বিষয়ের প্রশংসাকারী বাক্যের দ্বারা, যথা—হেতু হইতে অর্থাৎ যেরূপ কারণ যে কার্যের উৎপাদক, তাহা হইতে ফলোৎপত্তি নিরাকৃত হয় না অর্থাৎ সেই সমস্ত কারণ ব্যতীতও সেই ফলের উৎপত্তি হয়, ইহা বলা হয় না। অতএব এইরূপ স্থলে অসম্ভূত অর্থের কল্পনার দ্বারা বচনবিধাত উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। সামান্যধর্মনিমিত্তিক ‘ছল’, এই অর্থে দ্বিতীয় প্রকার ‘ছলে’র নাম সামান্যছল। অতি সামান্য ধর্মই উহার নিমিত্ত। তাই মহর্ষি উক্ত ‘সামান্যছলে’র লক্ষণার্থ এই শূত্রে বলিয়াছেন, অতিসামান্যযোগাৎ। অতিব্যাপক সামান্য ধর্মই “অতিসামান্য”। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিতে পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে ধর্মটি বিবক্ষিত পদার্থকে প্রাপ্ত হয় এবং তাহাকে অতিক্রমও করে অর্থাৎ তাহার আধারে থাকিয়া অন্তর্ভুক্তও থাকে, এমন ধর্মকে “অতিসামান্য” বলে। বক্তার বিবক্ষিত সম্ভাব্যমান পদার্থকেই মহর্ষি বলিয়াছেন, ‘সম্ভবৎ’ পদার্থ। তাহার সম্বন্ধে অতি সামান্য ধর্মের সম্ভাবশতঃ যে “অসম্ভূত” অর্থের অর্থাৎ অসম্ভব বাক্যার্থের কল্পনা অর্থাৎ উদ্ভাস্তা প্রতিবেদ, তাহা ‘সামান্য-ছল’। ভাষ্যকার উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারাই ইহার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, অহো খলসৌ ইত্যাদি।

ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, কেহ কোন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সানন্দে এই ব্রাহ্মণ বিদ্যাচরণসম্পন্ন, এই কথা বলিলে দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসার জন্য বলিলেন যে, ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পন্নতা সম্ভব হয়। পরে তৃতীয় ব্যক্তি উক্ত বচনের বিধাতের উদ্দেশ্যে বলিলেন যে, যদি ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্যাচরণসম্পন্ন সম্ভব হয়, তাহা হইলে ব্রাত্যব্রাহ্মণও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হউন? কারণ, তাহাতেও ব্রাহ্মণত্ব জ্ঞাতি আছে।*

* উপনয়নকাল অতীত হইলেও অনুপনীত ব্রাহ্মণকে ব্রাত্য ব্রাহ্মণ বলে। “জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ” ইত্যাদি বচন অমূলক কল্পিত। অজিনসংহিতায় “জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্যেয়ঃ সংস্কারাদৃষিঃ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রঃ শ্রোত্রিরস্ত্রিভির্বেচ ॥” (১৪০) এইরূপ বচনই আছে। আর পরে দশর্ষি ব্রাহ্মণের লক্ষণও কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ নমু বলিয়াছেন,—“শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্ বেদে ন জায়তে।” অনুপনীত ব্রাহ্মণসন্তান প্রথমে জন্মতঃ শূদ্রই হইলে নমু তাহাকে শূদ্রসম বলিয়াছেন কেন, ইহা বুঝা আবশ্যক। আর বহু শাস্ত্রবচনে শূদ্রত্বলা অর্থেই “শূদ্র” শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাও বুঝা আবশ্যক। পরন্তু দেখা আবশ্যক যে, ‘মহাসংহিতা’র প্রথম অধ্যায়েই “বুদ্ধিসংহে নরঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ। ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্যাংসৌ বিবৎস কৃতবুদ্ধয়ঃ ॥” (১৬১৭) ইত্যাদি বচনে অনুপনীত অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণসন্তানকেও ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। নচেৎ উক্ত বচনে “ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্যাংসঃ” এইরূপ উক্তি উপপন্ন হয় না।

তৃতীয়. বক্তার উক্তরূপ বাক্যই উক্ত স্থলে 'সামান্যছল'।। ব্রাহ্মণত্বকে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুরূপে কল্পনা করিয়া, তাহাতে ব্যভিচার প্রদর্শনই উক্ত 'ছল'বাদীর মূল উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ উপনয়নসংস্কারবিশিষ্ট বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের বিদ্যাচরণসম্পন্নতাই সম্ভব পদার্থ এবং উহাই দ্বিতীয়. বক্তার বিবক্ষিত। অনুপনীত বা অবিদ্বান ব্রাহ্মণেও ব্রাহ্মণত্ব জাতি থাকায় উহা ঐ বিদ্যাচরণসম্পদের পক্ষে অতিসামান্য ধর্ম্য। সুতরাং উহা বিদ্যাচরণসম্পদের সাধক হেতু হইতে পারে না। অতএব ব্রাহ্মণত্বে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুত্ব অসম্ভূত অর্থ। পূর্বে ছলের সামান্যত্বক্ষণস্থ্রে যে "অর্থবিকল্প" কথিত হইয়াছে, তাহা কেবল কোন শব্দের অন্তর্থাৎ কল্পনা নহে; কিন্তু বক্তার অবিবক্ষিত বাক্যার্থের কল্পনাও 'অর্থবিকল্প'। উক্ত স্থলে ব্রাহ্মণত্বে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুত্ব বক্তার বাক্যার্থ নহে। কারণ, তাহা অসম্ভব। উক্তরূপ অসম্ভব অর্থের কল্পনারূপ উপপত্তিই উক্ত স্থলে "অর্থবিকল্পোপপত্তি"। ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—“অন্ত বচনস্ত বিধাতোহর্থবিকল্পোপপত্ত্যাহসম্ভূতর্থকল্পনয়া ক্রিয়তে।”

ভাষ্যকার পরে উক্ত 'সামান্যছল'র প্রত্যাবস্থান (খণ্ডন) বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু, ইহা দ্বিতীয় বক্তার বিবক্ষিত নহে। কিন্তু তাহার উক্ত বাক্যটি ব্রাহ্মণত্বরূপ বিষয়ের অনুবাদ। কোন উদ্দেশ্রে সিদ্ধ পদার্থের কখনকে 'অনুবাদ' বলে। ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসার উদ্দেশ্রেই দ্বিতীয় বক্তা বলিয়াছেন, 'সম্ভবত্বি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ'। কিন্তু ব্রাহ্মণত্বই যে, বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্বান হইবে, ইহা ঐ বক্তার তাৎপর্য নহে। কারণ, তাহা অসম্ভব। অতএব উক্ত স্থলে ব্রাহ্মণত্বে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুরূপ অসম্ভব অর্থের কল্পনা করা যায় না। ভাষ্যকার পরে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, যেমন কোন ব্যক্তি কোন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে দেখিয়া বলিলেন, "সম্ভবন্ত্যস্মিন্ ক্ষেত্রে শালয়ঃ।" অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে শালি সম্ভব হয়। কিন্তু উক্ত বাক্য দ্বারা সেই ক্ষেত্রে শালি উৎপন্ন করিবে, এইরূপ বিধি ঐ বক্তার বিবক্ষিত নহে। বীজ ব্যতীতই সেই ক্ষেত্রে শালি জন্মে, ইহাও তাহার বিবক্ষিত নহে। কারণ, তাহা অসম্ভব। কিন্তু প্রবৃত্তির বিষয় সেই ক্ষেত্রের প্রশংসার উদ্দেশ্রেই ঐ বাক্য কথিত হওয়ায় উহা সেই ক্ষেত্ররূপ বিষয়ের অনুবাদ। এইরূপ ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু নহে এবং উক্ত স্থলে দ্বিতীয় বক্তার তাহা বিবক্ষিতও নহে। কিন্তু উহা বিদ্যাচরণসম্পদের বিষয়। ব্রাহ্মণত্ব থাকিলে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতু (অধ্যয়নাদি) সমর্থ বা শীঘ্র সফল হয়, ইহা ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসা। সেই প্রশংসার উদ্দেশ্রেই উক্ত বাক্য কথিত হওয়ায় উহা ব্রাহ্মণত্বরূপ বিষয়ের অনুবাদ। উক্ত বাক্যের দ্বারা বিদ্যাচরণসম্পদের বখোপযুক্ত কারণের প্রত্যাখ্যান হয় না। অতএব ব্রাহ্মণত্বে বিদ্যাচরণসম্পদের হেতুরূপ অসম্ভব অর্থের কল্পনার দ্বারা উক্ত দ্বিতীয় বক্তার ঐ বাক্যের বিঘাত উপপন্ন হয় না ॥১৩॥

দুত্র । ধর্মবিকল্প-নির্দেশেহর্থ-সদ্ভাব-প্রতিষেধ
উপচারচ্ছলম্ ॥১৪॥৫৫॥

অনুবাদ । ধর্মবিকল্পের নির্দেশ হইলে অর্থাৎ কোন শব্দের লাক্ষণিক বা গোণ অর্থে প্রয়োগ হইলে অর্থসদ্ভাবের দ্বারা যে প্রতিষেধ, অর্থাৎ তাহার মুখ্যার্থ অবলম্বন করিয়া যে দোষ প্রদর্শন, তাহা “উপচারচ্ছল” ।

ভাষ্য । অভিধানস্ত ধর্মো-বথার্থপ্রয়োগঃ । ধর্মবিকল্পোহন্যত্র দৃষ্টশ্রাণ্ডে প্রয়োগঃ । তস্ত নির্দেশে “ধর্মবিকল্পনির্দেশে” । বথা—
মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি অর্থসদ্বাবেন প্রতিষেধঃ, মুঞ্চস্থাঃ পুরুষাঃ ক্রোশন্তি, নতু মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি । কা পুনরত্রার্থবিকল্পোপপত্তিঃ ? অন্যথাপ্রযুক্ত-
শ্রাণ্ডার্থকল্পনং, ভক্ত্যা প্রয়োগে প্রাধান্যেন কল্পনং । উপচারবিষয়ং
ছলমুপচারচ্ছলং । উপচারো নীতার্থঃ সহচরণাদিনিমিত্তেনাতদভাবে
তদ্বদভিধানমুপচার ইতি ।

অত্র সমাধিঃ, প্রসিদ্ধে প্রয়োগে বক্তু যথাভিপ্রায়ং
শব্দার্থয়োঁরনুজ্ঞা প্রতিষেধো বা ন ছন্দতঃ ।
প্রধানভূতস্ত শব্দস্ত ভাক্তস্ত চ গুণভূতস্ত প্রয়োগ উভয়োলৌকসিদ্ধঃ ।
সিদ্ধপ্রয়োগে যথা বক্তুরভিপ্রায়স্তথা শব্দার্থবনুজ্ঞেয়ো, প্রতিষেধো বা,
ন ছন্দতঃ । যদি বক্তা প্রধানশব্দং প্রযুক্তে, যথাভূতস্যাত্যনুজ্ঞা
প্রতিষেধো বা ন ছন্দতঃ, অথ গুণভূতং, তদা গুণভূতস্য । যত্র তু বক্তা
গুণভূতং শব্দং প্রযুক্তে, প্রধানভূতমভিপ্রৈত্য পরঃ প্রতিষেধতি,
স্বমনীষয়া প্রতিষেধোহসৌ ভবতি, ন পরোপালম্ভ ইতি ।

অনুবাদ । ‘অভিধানে’র (শব্দের) ধর্ম বথার্থ প্রয়োগ অর্থাৎ স্ব স্ব
অর্থে প্রয়োগ । অন্য অর্থে দৃষ্ট শব্দের অন্য অর্থে প্রয়োগ অর্থাৎ লাক্ষণিক
অর্থে প্রয়োগ ‘ধর্মবিকল্প’ । তাহার নির্দেশে ‘ধর্মবিকল্পনির্দেশে’ । অর্থাৎ সূত্রে
উক্ত প্রথম পদের দ্বারা বুঝিতে হইবে, কোন শব্দের লাক্ষণিক অর্থে নির্দেশ
বা প্রয়োগ হইলে । যেমন “মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি” এই বাক্যের প্রয়োগ হইলে

অর্থসম্ভাষণে দ্বারা অর্থাৎ উক্ত বাক্যে “মঞ্চ” শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া তদ্বারা প্রতিষেধ করা হয় (যথা) মঞ্চস্থ পুরুষগণই ক্রোশন (আহ্বান) করে, কিন্তু মঞ্চ (উচ্চস্থ কাষ্ঠসংঘাত) ক্রোশন করে না। অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিষেধ উক্ত স্থলে ‘উপচারছিল’। (প্রশ্ন) এই স্থলে “অর্থবিকল্পোপপত্তি” কি? (উত্তর) ভ্রান্তথাপ্রযুক্ত শব্দের ভ্রান্তথা অর্থের কল্পনা (অর্থাৎ) লক্ষণার দ্বারা প্রয়োগ হইলে প্রধানরূপে কল্পনা। [অর্থাৎ পূর্বে ছিলের সামান্তলক্ষণসূত্রে যে “অর্থবিকল্পোপপত্তি” কথিত হইয়াছে, তাহা ‘উপচারছিল’ লাক্ষণিক অর্থে প্রযুক্ত শব্দের মুখ্যার্থ কল্পনারূপ উপপত্তি] উপচারবিষয়ক ছিল উপচারছিল। ‘সহচরণ’ প্রভৃতি “নিমিত্তবশতঃ ‘নীতাধ’ অর্থাৎ, যেরূপ সম্বন্ধপ্রযুক্ত কোন শব্দ অন্য অর্থ নীত বা প্রাপ্ত হইয়, সেই সম্বন্ধবিশেষই ‘উপচার’। ‘অতন্মাবে তদ্বৎ অভিধান উপচার।’ অর্থাৎ সহর্ষি নিজেই পরে (২।২।৬২ম সূত্রে) ইহা বলিয়াছেন।

এই স্থলে সমাধান অর্থাৎ ‘উপচারছিলের’ খণ্ডন (বলিতেছি)। প্রসিদ্ধ প্রয়োগে বক্তার অভিপ্রায় বা তাৎপর্যানুসারেই শব্দ ও অর্থের স্বীকার অথবা প্রতিষেধ কর্তব্য, স্বেচ্ছানুসারে কর্তব্য নহে। (বিশদার্থ) প্রধানভূত শব্দের এবং ‘ভাক্ত’ (অর্থাৎ) গুণভূত (অপ্রধানভূত) শব্দের প্রয়োগ উভয় মতে লোকসিদ্ধ। লোকসিদ্ধ প্রয়োগে বক্তার অভিপ্রায় বা তাৎপর্যানুসারেই শব্দ ও অর্থ স্বীকার্য অথবা প্রতিষেধ্য, স্বেচ্ছানুসারে স্বীকার্য বা প্রতিষেধ্য নহে। (তাৎপর্য) যদি বক্তা প্রধানভূত শব্দকে অর্থাৎ মুখ্য শব্দকে প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে যথাভূত শব্দেরই স্বীকার অথবা প্রতিষেধ কর্তব্য, স্বেচ্ছানুসারে কর্তব্য নহে। আর যদি বক্তা গুণভূত অর্থাৎ অপ্রধান শব্দকে প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে গুণভূত শব্দেরই স্বীকার অথবা প্রতিষেধ কর্তব্য। কিন্তু যে স্থলে বক্তা গুণভূত শব্দকে প্রয়োগ করেন, সেই স্থলে অপর ব্যক্তি প্রধানভূত শব্দকে অভিপ্রায় করিয়া অর্থাৎ সেই গুণভূত শব্দকে প্রধান শব্দরূপে গ্রহণ করিয়া প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে এই প্রতিষেধ নিজবুদ্ধিমানমূলক হয়, ইহা ‘পরোপালম্ব’ অর্থাৎ সেই বাক্য-বক্তার বচনের বিস্মারকরূপ প্রতিষেধ হয় না।

টিপ্পনী। তৃতীয় প্রকার ‘ছিলের’ নাম ‘উপচারছিল’। লোকসিদ্ধ গোণ বা লাক্ষণিক অর্থে প্রযুক্ত কোন শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া যে প্রতিষেধ, তাহাই ভাষ্যকার প্রভৃতির

মতে 'উপচারছল'। বৃত্তিকারু বিশ্বনাথ তুল্যভাবে মুখ্য অৰ্থে প্রযুক্ত শব্দের গোপন্য লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রতিষেধকেও 'উপচারছল' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু উহা প্রাচীনসম্মত নহে। বস্তুতঃ শব্দের মুখ্য অৰ্থে প্রয়োগকেই ঔৎসর্গিক প্রয়োগ বলে। গোণ বা লাক্ষণিক অৰ্থে প্রয়োগকে ভাস্কর প্রয়োগ বলে। মুখ্য অর্থই প্রথমে বুদ্ধির 'বিষয়' হয় এবং কোন বাধক না থাকিলে "মুখ্যে শব্দস্বরসঃ" এই ত্ৰায়ানুসারে মুখ্য অর্থই গ্রাহ্য। সুতরাং মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া যে প্রতিষেধ, তাহাই 'উপচারছল', এইরূপ ব্যাখ্যাই সম্মত। সূত্রে মহর্ষির অর্থ-সম্ভাবপ্রতিষেধঃ এই পদের দ্বারাও তাহার উক্তরূপ তাৎপর্য্যই বুঝা যায়। মুখ্য ও গোণ দ্বিবিধ অর্থের মধ্যে মুখ্য অর্থই সম্ভব অর্থ্যং প্রশস্ত। সুতরাং অর্থের সম্ভাব বা প্রশস্ততার দ্বারা অর্থ্যং মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া তদ্বারা যে প্রতিষেধ, তাহাই "অর্থসম্ভাব-প্রতিষেধ"। জয়ন্ত ভট্টও ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“অর্থসম্ভাবপ্রতিষেধো মুখ্যার্থ-নিষেধঃ।” কিন্তু কোন মুখ্য অর্থ প্রযুক্ত শব্দের অপর মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া যে প্রতিষেধ, তাহা 'উপচারছল' নহে। তাই মহর্ষি "উপচারছলে"র লক্ষণার্থ এই সূত্রে প্রথমে বলিয়াছেন,—**ধর্ম-বিকল্প-নির্দেশে।**

ভাস্কর উক্ত প্রথম পদের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমোক্ত 'ধর্ম' শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, শব্দের যথার্থ প্রয়োগ। অর্থ্যং সাধক শব্দসমূহের স্ব স্ব অর্থ প্রয়োগরূপ ধর্মই উক্ত "ধর্ম" শব্দের দ্বারা মহর্ষির বিবক্ষিত। সেই প্রয়োগরূপ ধর্মের 'বিকল্প' অর্থ্যং বিবিধ কল্প বা প্রকার-ভেদই "ধর্মবিকল্প"। ভাস্কর উহার ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—অন্যত্র দৃষ্টস্যন্যত্র প্রয়োগঃ। বাচস্পতি শিশ্র ইহা ব্যক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“শব্দস্ত ধর্মঃ প্রয়োগঃ। তস্ত বিকল্পো দ্বৈবিধ্যঃ, তস্ত চ দ্বিবিধঃ প্রয়োগঃ প্রধানো ভাস্করঃ। তত্রাপি প্রধান ঔৎসর্গিকঃ, তস্ত তু কচিদপবাদাত্তাত্তো ভবতি। উৎসর্গস্ত তু কুতশ্চিদপবাদাত্তত্র দৃষ্টাত্তত্র প্রয়োগঃ।”* তাৎপর্য্য এই যে, সামান্ত্রকে উৎসর্গ বলে এবং তাহার বাধককে অপবাদ বলে। অপবাদ কর্তৃক উৎসর্গ বাধিত হয়, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে কালিদাসও বলিয়াছেন,—“অপবাদৈরিবোৎসর্গাঃ কৃতব্যাবৃত্তয়ঃ পরৈঃ।” শব্দ প্রয়োগ স্থলেও 'উৎসর্গ' ও 'অপবাদ' বৃত্তিতে হইবে। শব্দদ্বারা উৎসর্গতঃ মুখ্য অর্থেরই বোধ হওয়ায় সেই বোধকে বলে ঔৎসর্গিক বোধ এবং মুখ্য অর্থ শব্দপ্রয়োগকে বলে ঔৎসর্গিক প্রয়োগ। কিন্তু উৎসর্গের বাধকরূপ অপবাদ-

* পরে "তস্ত নির্দেশে ধর্মবিকল্পনির্দেশে" এইরূপ ভাষ্যপাঠই পরিদৃষ্ট সমস্ত পুঙ্খক দেখা যায়। কিন্তু বাচস্পতি শিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“ধর্মবিকল্পনির্দেশে বাক্যে নির্দিষ্টহেতুহেনেনেতিবাৎপত্ত্য।” অর্থ্যং সূত্রোক্ত নির্দেশ শব্দের অর্থ বাক্য। পূর্বোক্ত ধর্মবিকল্পপ্রযুক্ত বাক্যই ধর্মবিকল্প-নির্দেশ। জয়ন্ত ভট্টও উক্ত পদে তৃতীয়াতপুরুষ সনাস গ্রহণ করিয়া অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“অভিধানস্ত ধর্মোৎসর্গেনকপ্রকারেণ মুখ্যায় বৃত্তায় গোপ্যায় বা লাক্ষণিকায় বা যদর্থ প্রত্যয়নং, তদনেন বিকল্পনানেন ধর্মেন গোপেন লাক্ষণিকেন বা নির্দেশে প্রয়োগে কৃতে যোৎসর্গসম্ভাব-প্রতিষেধো মুখ্যার্থনিষেধঃ স উপচারনিমিত্তঃ ছলমুপচারমূলঃ।”

প্রযুক্ত সেই শব্দের যে অর্থ অর্থোপযোগ, তাহাকে বলে ভাক্ত প্রয়োগ এবং সেই শব্দকেও 'ভাক্ত' শব্দ বলে। এই সূত্রে ধর্মবিকল্প-নির্দেশে এই পদের দ্বারা উক্তরূপ যে কোন ভাক্ত প্রয়োগই সহস্রবিধ বিবক্ষিত। তাহা হইলে সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন বাক্যে কোন শব্দের

ভাক্ত প্রয়োগ হইলে তাহার মুখ্য অর্থের কল্পনার দ্বারা যে প্রতিবেশ, তাহা উপচারহল।

ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পরে বলিয়াছেন,—যথা মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, উচ্চত্ব কাষ্টসংঘাতরূপ আসনবিশেষই মঞ্চ শব্দের মুখ্য অর্থ। কিন্তু তাহাতে ক্রোশন বা আহ্বানের কর্তৃত্ব সম্ভব না হওয়ায় উক্ত বাক্যে 'মঞ্চ' শব্দের দ্বারা সেই মঞ্চত্ব পুরুষই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ উক্ত বাক্যে 'মঞ্চ' শব্দ মঞ্চত্ব পুরুষ অর্থে ভাক্ত।* সুতরাং উক্তরূপ প্রয়োগকে ভাক্ত প্রয়োগ বলে। কিন্তু কোন বাদী 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি উক্ত 'মঞ্চ' শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রতিবেশ করেন যে, "মঞ্চাঃ পুরুষাঃ ক্রোশন্তি, নতু মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি", তাহা হইলে উহাকে বলে উপচারহল। উক্ত স্থলে উক্ত 'মঞ্চ' শব্দের যে মুখ্য অর্থের কল্পনা, তাহাই 'অর্থবিকল্প'। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন,—"ভক্ত্যা প্রয়োগে তাহাই 'অর্থবিকল্প'। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিতে পরে বলিয়াছেন,—"ভক্ত্যা প্রয়োগে প্রাধান্যে কল্পনং।" তাৎপর্য্য এই যে, কোন লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগ হইলে তাহাকে প্রধান প্রাধান্যে কল্পনা করিয়া, তাহার মুখ্য অর্থের কল্পনারূপ যে উপপত্তি, তাহাই 'উপচারহল' শব্দরূপে কল্পনা করিয়া, তাহার মুখ্য অর্থের কল্পনারূপ যে উপপত্তি, তাহাই 'উপচারহল' পূর্বোক্ত সামান্তলক্ষণসূত্রোক্ত অর্থবিকল্পোপপত্তি। উপচারই উক্তরূপ ছনের বিষয়।

অর্থাৎ আশ্রয়রূপ নিমিত্ত, এ জন্ত উহার নাম উপচারহল। জয়ন্ত ভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"উপচারনিমিত্তং ছলমপচারহলং।" আপত্তি হইতে পারে যে, "মঞ্চ" শব্দের উক্তরূপ ভাক্ত প্রয়োগের দ্বারাই উক্ত বাক্যের উপপত্তি হইলে সমস্ত শব্দেরই যে কোন অর্থে ভাক্ত প্রয়োগ বলিয়া সমস্ত বাক্যেরই উপপত্তি হইতে পারে। তাহা হইলে কাহারও কোন বাক্যকেই অযোগ্য বলা যায় না। তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—উপচারো নীতার্থঃ ইত্যাদি। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"নীতার্থঃ প্রাপিতার্থঃ সহচরণাদিনা নিমিত্তেনেতি। অত্র দৃষ্টান্তত্ব প্রয়োগঃ সহস্রাদেব ভবতীতি নাত্তিপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ।" তাৎপর্য্য এই যে, মুখ্য অর্থের সহস্রবিশেষই

* 'ভক্ত্যা প্রযুক্তঃ' এই অর্থে 'ভক্তি' শব্দের উক্তরূপ প্রত্যয়ে, উক্ত 'ভাক্ত' শব্দ নিম্পন্ন। পরে স্মারসূত্রেও (২২।২৫) 'ভক্তি' শব্দনিম্পন্ন 'ভাক্ত' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় যে, শব্দের সর্বপ্রকার লক্ষণারই প্রাচীন সংজ্ঞা 'ভক্তি'। সাদৃশ্যসম্বন্ধক গোপী বৃত্তিও লক্ষণাবিশেষ। পরে "আম্বাভক্তি" (২।১০৬) উদ্দেশ্যতন্ত্র "উভয়েন ভজ্যতে" এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া উভয়ান্ত্রিত অর্থাদি পদার্থবিশেষকেই 'ভক্তি' বলিয়া "সৌবাহিকিঃ" এই প্রসিদ্ধ প্রয়োগেই ভাক্ত প্রত্যয়ের উদাহরণ বলিয়াছেন। কিন্তু এখানে তিনিও বলিয়াছেন,—"কাষ্টসংঘাতত্ব প্রধানঃ মঞ্চশব্দঃ ক্রোশনক্রিয়ায়া অসম্ভবনীক্ষিত্বা হানিস্থ পুরুষে ভাক্তঃ।"

শব্দের লক্ষণাবৃত্তি।* সেই সম্বন্ধবিশেষপ্রযুক্তই অত্র অর্থে শব্দের প্রয়োগ হয় এবং তাহাকেই বলে ভাক্ত প্রয়োগ বা লাক্ষণিক প্রয়োগ। সুতরাং সেই সম্বন্ধবিশেষ বা বৃত্তিতে যে কোন অর্থে শব্দের ভাক্ত প্রয়োগ হইতে পারে না। যেসকল সম্বন্ধপ্রযুক্ত কোন শব্দ অত্র অর্থ নীত অর্থাৎ প্রাপিত হয়, তাহা মহর্ষি পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আঙ্কিকে সহচরণস্থান ইত্যাদি (৬২) সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়া, উক্ত সূত্র-শেবে বলিয়াছেন,—অতস্তাবেহপি তদ্বদভিধানমুপচারঃ। ভাষ্যকার পরে এখানে ‘উপচারের’ ব্যাখ্যা করিতে মহর্ষির ঐ কথাই পরে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ পরে মহর্ষির কথিত সহচরণাদিনিমিত্তক সম্বন্ধবিশেষই ‘উপচার’। পূর্বোক্ত স্থলে মঞ্চস্থ পুরুষগণের মধ্যেই স্থান অর্থাৎ স্থিতিপ্রযুক্ত মঞ্চ ও সেই পুরুষগণের অধারাদেয়ভাবরূপ সম্বন্ধই হাননিমিত্তক উপচার। মহর্ষির কথিত উপচারের ব্যাখ্যা ও সমস্ত উদাহরণ দ্বিতীয় খণ্ডে (৫০৬-৬ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার পরে উক্ত ‘উপচার’স্থলের খণ্ডনার্থ উক্ত স্থলে সমাধান বলিয়াছেন যে, লোকসিদ্ধ প্রয়োগে বক্তার অভিপ্রেত শব্দ ও অর্থই গ্রাহ্য এবং প্রতিবেদন সম্ভব হইলে সেই শব্দ ও অর্থেরই প্রতিবেদন কর্তব্য। “ছন্দতঃ” অর্থাৎ ছল করিয়া অথবা স্বেচ্ছামুসারে কোন শব্দ ও অর্থ গ্রহণ বা তাহার প্রতিবেদন করা যায় না। বার্তাস্পতি শিশু ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“ন ছন্দতঃ ন ছন্দনেনত্যর্থঃ।” “ছন্দ” শব্দের ইচ্ছা অর্থেও প্রয়োগ হয়। তাহা হইলে “ন ছন্দতঃ, ন স্বেচ্ছামাত্রাৎ” এইরূপ ব্যাখ্যাও করা যায়। ভাষ্যকার পরে তাহার পূর্বোক্ত কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই প্রধানভূত (মুখ্যার্থবোধক) শব্দের এবং গুণভূত অর্থাৎ অপ্রধানভূত (লক্ষ্যার্থবোধক) ভাক্ত শব্দের প্রয়োগ স্থিরকাল হইতেই লোকসিদ্ধ আছে। সুতরাং লোকসিদ্ধ প্রয়োগে ভাক্ত শব্দের প্রয়োগজন্তু বাদীর কোন অপরাধ বলা যায় না। কিন্তু সেই সমস্ত লোকসিদ্ধ প্রয়োগে বাদী কিরূপ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাই প্রথমে বুঝিতে হইবে। বাদী মুখ্য শব্দের প্রয়োগ করিলে সেই শব্দ ও

* বৈয়াকরণ সম্প্রদায় উক্তরূপ লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করেন নাই। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—“সর্বো সর্বার্থবাচকঃ।” তদনুসারে ‘পরমলব্ধমুখ্যঃ’ গ্রন্থে নাগেশ ভট্ট সংক্ষেপে উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বক্তার তাৎপর্য থাকিলে সমস্ত শব্দই সমস্ত অর্থের বাচক হয় অর্থাৎ সমস্ত অর্থেই সমস্ত শব্দের শক্তি আছে। শক্তি দ্বিবিধ, প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ। যাহাকে লক্ষণা বলা হয়, তাহাই অপ্রসিদ্ধ শক্তি। অনেকে শ্রীমদধর্মশাস্ত্র মহর্ষি গোতমের “সহচরণস্থান” ইত্যাদি সূত্রের দ্বারাও উক্তরূপ মতেরই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ‘তর্কসংগ্রহবীপিকা’র লীলকণ্ঠী টীকার “ভাষ্যমোদয়া” ব্যাখ্যায় (শব্দখণ্ডে শক্তি ও লক্ষণার নিম্নপথে) উক্ত মতের ব্যাখ্যাপূর্বক গণ্ডা দ্রষ্টব্য। কিন্তু নাগেশ ভট্টও লক্ষণাবিশয়ে নৈয়ায়িক মতের ব্যাখ্যা করিতে ঐরূপ কথা বলেন নাই। তিনিও বলিয়াছেন,—“নাচ লক্ষণা তাৎহ্যাদিনিমিত্তিকা।” “সদা হ্যু-তাৎহ্যাত্তথৈব তাদ্ব্যাপ্যং তৎসানীপাত্তথৈব চ। তৎসাহচর্যাত্তাদ্ব্যাপ্যজ্ঞেয়া নৈ লক্ষণা বুধৈরিতি। তাৎহ্যাদ্ব-যথা, নঞ্চ ইত্যাদি। পরমলব্ধমুখ্যঃ।

তাহার সৌকর্য্যমুখ্য অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে তাহারই প্রতিষেধ করিতে হইবে। অন্ত্যবাদী ভাস্ক শব্দের প্রয়োগ করিলে সেই শব্দ ও তাহার লাক্ষণিক অর্থবিশেষ্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে তাহারই প্রতিষেধ করিতে হইবে। সুতরাং পূর্বোক্ত 'মঞ্চঃ ক্রোশন্তি' এই বাক্যও বক্তা ভাস্ক 'মঞ্চ' শব্দের প্রয়োগ করায় সেই ভাস্ক শব্দই গ্রহণ করিয়া, উহার লাক্ষণিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিবাদী তাহা না করিয়া, যেচ্ছাত্মসারে উক্ত 'মঞ্চ' শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা উক্তরূপ প্রতিষেধ করিলে উহা তাহারি নিজবুদ্ধিমূলক অসুচিত প্রতিষেধ হওয়ায় "পরোপালম্ব্য" অর্থাৎ বাদ্য পক্ষদ্বয় হয় না। কারণ, উহা সেই বাদ্যের অভিপ্রেত প্রকৃতার্থের প্রতিষেধ নহে। এইরূপ সর্বত্রই বাদ্যের তাৎপর্য্য বুঝিয়া অথবা না বুঝিয়া জিগীষু প্রতিবাদী পূর্বোক্ত যে কোন প্রকার ছল করিলে সেই সমস্তই অসহুত্তর। উদ্যোতকরও বলিয়াছেন,—“উত্তরথা দোষো বুদ্ধাহবুদ্ধা বেতি ॥” ১৪ ॥

দুত্র । বাক্‌চ্ছলমেবোপচারচ্ছলং তদবিশেষাৎ ॥১৫॥

॥১৬॥

অনুবাদ । (পূর্বপক্ষ) 'উপচারচ্ছল' বাক্‌চ্ছলই, যেহেতু তাহারও অর্থান্তরকল্পনা হইতে বিশেষ নাই ।

ভাষ্য । ন বাক্‌চ্ছলাদুপচারচ্ছলং ভিত্ত্যে, তস্যাপ্যর্থান্তর-
কল্পনায়া অবিশেষ্যং । ইহাপি স্থান্যর্থো গুণশব্দঃ প্রধানশব্দঃ স্থানার্থ-
ইতি কল্পয়িত্ব প্রতিষিধ্যত ইতি ।

অনুবাদ । বাক্‌চ্ছল হইতে উপচারচ্ছল ভিন্ন নহে । যেহেতু তাহারও অর্থান্তরকল্পনা হইতে বিশেষ নাই । (তাৎপর্য্য) এই উপচারচ্ছলেও অর্থাৎ পূর্বপ্রদর্শিত উদাহরণেও স্থান্যর্থ গুণশব্দ (মঞ্চস্থ পুরুষবোধক ভাস্ক 'মঞ্চ' শব্দ) স্থানার্থ প্রধান শব্দ অর্থাৎ মঞ্চনামক স্থানের বোধক মুখ্য শব্দ, ইহা কল্পনা করিয়া প্রতিষেধ করা হয় ।

দুত্র । ন তদর্থান্তরভাবাৎ ॥১৬॥৫৭॥

অনুবাদ । (উত্তর) না, অর্থাৎ উপচারচ্ছল বাক্‌চ্ছলই নহে । যেহেতু সেই অর্থসম্ভাব-প্রতিষেধের (অর্থান্তরকল্পনা হইতে) ভেদ আছে ।

ভাষ্য । ন বাক্‌চ্ছলমেবোপচারচ্ছলং, তস্যার্থসদৃশপ্রতিষেধ-

স্যার্থান্তরভাবে। কৃতঃ? অর্থান্তরকল্পনাৎ। অন্য। হর্থান্তরকল্পনা,
 অন্যো হর্থসদৃশপ্রতিষেধ ইতি।

অনুবাদ। উপচারছিল বাক্ছিলই নহে। যেহেতু সেই অর্থসদৃশপ্রতিষেধের
 ‘অর্থান্তরভাব’ অর্থাৎ ভেদ আছে। (প্রশ্ন) কি হইতে? (উত্তর) অর্থান্তর-
 কল্পনা হইতে। (তাপর্য্য) যেহেতু অর্থান্তরকল্পনা অন্য, ‘অর্থসদৃশ-
 প্রতিষেধ’ অন্য। অর্থাৎ উপচারছিলে অর্থসদৃশ প্রতিষেধ হওয়ায় এবং বাক্-
 ছিলে তাহা না হওয়ায় বাক্ছিল হইতে উপচারছিল ভিন্নপ্রকার।

সূত্র। অবিশেষে বা কিঞ্চিৎসাধর্ম্যাৎদেকচ্ছল-

প্রসঙ্গঃ ॥১৭॥৫৮॥ :

অনুবাদ। আর অবিশেষ হইলে অর্থাৎ উক্ত উভয় ছলেই শব্দের
 অর্থান্তরকল্পনা হওয়ায় ঐ উভয়ের অভেদ হইলে কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যাৎপ্রযুক্ত একছলের
 আপত্তি হয়। অর্থাৎ তাহা হইলে ছল দ্বিবিধ, ইহাও বলা যায় না।

ভাষ্য। ‘ছলস্য’ দ্বিত্বমভ্যনুজ্ঞায় ত্রিৎ প্রতিষিধ্যতে কিঞ্চিৎ-
 সাধর্ম্যাৎ। যথা চায়ং হেতুত্রিৎ প্রতিষেধতি, তথা দ্বিত্বমপ্যভ্যনুজ্ঞাতং
 প্রতিষেধতি, বিদ্যতে ‘হি’ কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যাৎ দ্বয়োঃপীতি। অথ দ্বিত্বং
 কিঞ্চিৎসাধর্ম্যাম্ নিবর্ততে, ত্রিৎমপি ন নিবর্ত্ততি।

অনুবাদ। ছলের দ্বিত্ব স্বীকার করিয়া কিঞ্চিৎসাধর্ম্যাৎপ্রযুক্ত দ্বিত্ব
 প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু যেমন এই হেতু অর্থাৎ কিঞ্চিৎসাধর্ম্যরূপ হেতু
 (ছলের) ত্রিৎকে প্রতিষেধ করে, তদ্রূপ স্বীকৃত দ্বিত্বকেও প্রতিষেধ করে অর্থাৎ
 ছলে দ্বিত্বাভাবেরও সাধক হয়। যেহেতু দুই ছলেও অর্থাৎ পূর্বপক্ষ-
 বাদীর স্বীকৃত ‘বাক্ছিল’ ও ‘সামান্যছিলে’ও কিঞ্চিৎ সাধর্ম্যাৎ আছে। আর যদি
 কিঞ্চিৎসাধর্ম্যাৎপ্রযুক্ত (ছলের) দ্বিত্ব নিবৃত্ত না হয় অর্থাৎ দ্বিত্বাভাব সিদ্ধ না হয়,
 তাহা হইলে ত্রিৎও নিবৃত্ত হইবে না। অর্থাৎ উক্ত কিঞ্চিৎসাধর্ম্যরূপ হেতু
 ছলের দ্বিত্বাভাবের সাধক না হইলে ত্রিৎাভাবেরও সাধক হইতে পারে না।

টীকণী। মহর্ষি তাঁহার উদ্দিষ্ট ছলপদার্থের সামান্যলক্ষণ, বিভাগ ও বিশেষ লক্ষণের
 পরে প্রসঙ্গতঃ এখানে ‘ছল’ের পরীক্ষা করিয়াছেন। কারণ, ‘ছল’পদার্থ দ্বিবিধ, কি দ্বিবিধ,
 এইরূপ সংশয় হওয়ায় পরীক্ষার দ্বারা তাহার নিরাস করা আবশ্যক। তাই সেই পরীক্ষার্থ

মহর্ষি প্রথম সূত্র দ্বারা পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, বাক্‌ছল হইতে উপচারছল ভিন্নপ্রকার নহে। কারণ, বাক্‌ছলের দ্বারা 'উপচারছলে'ও এক অর্থে প্রযুক্ত শব্দের অর্থের কল্পনা করিয়া প্রতিবেদ করা হয়। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিতে তাঁহার পূর্বপ্রদর্শিত উদাহরণ গ্রহণ করিয়াই পরে বলিয়াছেন, 'ইহাপি' ইত্যাদি। তাৎপর্য এই যে, মঞ্চস্থ পুরুষগণের স্থান বা আসন 'মঞ্চ'। সুতরাং সেই মঞ্চস্থ পুরুষগণ 'স্থানী'। মঞ্চ শব্দ 'স্থানার্থ' হইলে অর্থাৎ মঞ্চস্থ পুরুষ অর্থে প্রযুক্ত হইলে তখন উহা 'গুণশব্দ' অর্থাৎ অপ্রধান শব্দ (ভাষ্যে অপ্রধান অর্থেই "গুণ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে)। কিন্তু 'মঞ্চ' শব্দ 'স্থানার্থ' হইলে অর্থাৎ মঞ্চনামক স্থান অর্থে প্রযুক্ত হইলে তখন উহা মুখ্য অর্থের বোধক হওয়ায় প্রধান শব্দ।^১ পূর্বোক্ত "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি" এই বাক্যে মঞ্চস্থ পুরুষ অর্থেই মঞ্চ শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় উহা গুণশব্দ বা অপ্রধান শব্দ। কিন্তু প্রতিবাদী উহাকে স্থানার্থ প্রধান শব্দরূপে কল্পনা করিয়া অর্থাৎ উহার মুখ্য ভূত্বরূপ অর্থান্তরের কল্পনা করিয়াই পূর্বোক্তরূপ প্রতিবেদ করেন। সুতরাং 'উপচারছলে'ও শব্দের অর্থান্তর কল্পনা হওয়ায় উহা 'বাক্‌ছল' মধ্যেই গণ্য। অতএব ছলপদার্থ ত্রিবিধ নহে, কিন্তু দ্বিবিধ, ইহাই পূর্বপক্ষ।

মহর্ষি পরে উক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে সিদ্ধান্তসূত্র বলিয়াছেন,—ন তদর্থান্তর-ভাবাৎ। ভাষ্যকার এই সূত্রে "তদ" শব্দের দ্বারা 'উপচারছলে' যে অর্থসম্ভাবপ্রতিবেদ হয়, তাহারই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অর্থান্তরকল্পনা হইতে অর্থসম্ভাব প্রতিবেদের অর্থান্তরভাব অর্থাৎ ভেদ আছে। শব্দের অর্থান্তরকল্পনা ও অর্থসম্ভাব-প্রতিবেদ ভিন্ন পদার্থ। উদ্যোতক মহর্ষির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—"অবিশেষাদিত্যন্ত হেতোরনেন সূত্রেণাসিদ্ধতামুস্তাবয়তি।" অর্থাৎ পূর্বোক্ত সূত্রে "অবিশেষাৎ" এই পদের দ্বারা কথিত হেতুগাসিদ্ধতামুস্তাবয়তি।" অর্থাৎ পূর্বোক্ত সূত্রে "অবিশেষাৎ" এই পদের দ্বারা কথিত হেতু যে অসিদ্ধ, ইহাই এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি বলিয়াছেন। কারণ, 'বাক্‌ছল' হইতে উপচার-ছলের বিশেষ আছে। উদ্যোতক ইহা বুঝাইতে পরে বলিয়াছেন যে, "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি" এই বাক্য প্রয়োগ করিলে ছলবাদী পূর্বোক্তরূপে মঞ্চনামক স্থানে ক্রোশনকর্ত্ত্বরূপ অর্থ বা বস্তুর সত্তারই প্রতিবেদ করেন। উহাকে বলে অর্থসম্ভাবপ্রতিবেদ। কিন্তু "নবকমলোহং মাগবকঃ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে ছলবাদী সেই বালকে কমলের সত্তার প্রতিবেদ করেন না, কিন্তু তাহাতে কমলের সত্তা স্বীকার করিয়াই সেই কথিলে অনেকসংখ্যক অর্থাৎ নবসংখ্যকসংখ্যক ধর্মেরই

* 'চরকসংহিতা'র বিদ্যমানস্থানে (অষ্টম অঃ) কথিত হইয়াছে,—"তদ্বিবিধং বাক্‌ছলং সামান্ত্রজলঞ্চ।" মহর্ষি গোতম উক্ত মতই পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া, উহার খণ্ডন করার চরকোক্ত ঐ মতই উক্ত বিষয়ে প্রাচীন মত, ইহাই বুঝা যায়। প্রচলিত "চরকসংহিতা"র পরে দ্বায়সূত্রে উক্ত মতের খণ্ডন হইলে ঐরূপ আরও অনেক মতের খণ্ডন কেন হয় নাই, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। "চরকসংহিতা"র দ্বিবিধ ছলপদার্থের নিরূপণের পরেই "প্রকরণসম", "বর্ণাসম" ও "অবর্ণাসম" নামে ত্রিবিধ "অহেতু"র (হেতুভাসের) নিরূপণ হইয়াছে। কিন্তু গোতম মতের সহিত উহার সামঞ্জস্য নাই। পরন্তু 'চরকসংহিতা'তেও বিদ্যমানপূর্বক গোতম মতের খণ্ডন দেখা যায় না। অতএব বুঝা যায়, "বিদ্যমানস্থানে" অনেক বিষয়ে পুঙ্খপ্রচলিত প্রাচীন চরকমতই বর্ণিত হইয়াছে।

প্রতিষেধ করেন। উক্তরূপ ‘বাক্ছলে’ বিধেয় বস্তুর ধর্মবিশেষেরই প্রতিষেধ হয়। কিন্তু ‘উপচারছলে’ বিধেয় বস্তুরূপ ধর্মীয়ই প্রতিষেধ হয়। অতএব ‘বাক্ছল’ হইতে উপচারছলের মহান বিশেষ আছে। বাচস্পতি মিশ্র উদ্যোতকরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে “উপচারছলে” অর্থসম্ভাব-প্রতিষেধের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—বিধেয় বস্তুর সত্তার প্রতিষেধ এবং এখানে উদ্যোতকরের ব্যাখ্যানুসারেই তিনি পূর্বে বলিয়াছেন,—“বার্ত্তিকমতে অর্থসম্ভাবন্যেব প্রতিষেধ ইতি ব্যাখ্যায়ং।”

কিন্তু স্মরণ করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার পূর্বে ‘উপচারছলে’র লক্ষণসূত্র-ভাষ্যে বলিয়াছেন,—“মৃগাঃ ক্রোশত্বীতি অর্থসম্ভাবেন প্রতিষেধঃ।” জয়ন্ত ভট্টও পূর্বে উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—“অর্থসম্ভাবপ্রতিষেধো মুখ্যার্থনিষেধঃ।” সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে বুঝা যায় যে, ‘উপচারছলে’ লাক্ষণিক অর্থে প্রযুক্ত শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াই প্রতিষেধ হয়। উহাকেই বলে অর্থসম্ভাবের দ্বারা প্রতিষেধ। কিন্তু ‘বাক্ছলে’র সমস্ত উদাহরণেই মুখ্য অর্থেই শব্দ প্রয়োগ হয় এবং সেই শব্দ অগণ্য শব্দান্তরের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াই প্রতিষেধ হয়। যেমন পূর্বোক্ত “নবকমলোহয়ং নৃগবকঃ” এই বাক্যে বক্তা মুখ্যার্থ নব শব্দের প্রয়োগ করেন এবং প্রতিবাদী ‘নবন্’ শব্দ ও তাহার মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়াই প্রতিষেধ করেন। কিন্তু উপচারছলের সমস্ত উদাহরণেই বক্তা লাক্ষণিক অর্থেই কোন লোকসিদ্ধ ভাস্ক শব্দের প্রয়োগ করেন। সুতরাং ‘বাক্ছল’ হইতে উপচারছলের উক্তরূপ বিশেষ আছে।*

মহর্ষি পরে ‘অবিশেষে বা’ ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ‘বাক্ছল’ হইতে ‘উপচারছলে’র উক্তরূপ বিশেষ গ্রহণ না করিয়া, অবিশেষই বলিলে কিঞ্চিৎ সাধারণ্যপ্রযুক্ত ছলের একতাপত্তি হয়। অর্থাৎ ‘বাক্ছল’ নামেই ছিল একই প্রকার, ইহা স্বীকার করিতে হয়। তাৎপর্য এই যে, উপচারছলেও বাক্ছলের তায় অর্থান্তরকল্পনার অবিশেষ গ্রহণ করিয়া উহাকে বাক্ছলই বলিলে দ্বিতীয় ‘সামান্তছল’কেও বাক্ছলই বলা যায়। কারণ, তাহাও বাক্যানিমিত্তক ছিল। আর ছলের সামান্তলক্ষণসূত্রে যে ‘অর্থবিকল্প’ কথিত হইয়াছে, তাহা সামান্তছলেও থাকে। নচেৎ কোনরূপ ছলই হয় না। এইরূপ ‘সামান্তছলে’ বাক্ছলের অন্য সাধারণ্যও আছে। সুতরাং কিঞ্চিৎসাধারণ্যরূপ হেতুর দ্বারা ছলে ত্রিবিধত্বের অভাব সিদ্ধ হইলে দ্বিবিধত্বের অভাবও সিদ্ধ হইবে, নচেৎ ত্রিবিধত্বের অভাবও সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত হেতুর দ্বারা

* জয়ন্ত ভট্টও এই সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রথমে উক্তরূপ বিশেষেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু পরে তিনি বলিয়াছেন,—“বাক্ছলে চাৰ্থসম্ভাবেন নিষিদ্ধাভে কুতোহন্ত নব কথন ইতি, ইহ তু সত্তা মক্শ ক্রোশনশক্তি-নিষিদ্ধাভে।” জয়ন্ত ভট্ট পূর্বোক্ত বাক্ছলে যে অর্থসম্ভাব প্রতিষেধ বলিয়াছেন, তাহা কিন্তু উপচারছলের লক্ষণসূত্রোক্ত ‘অর্থসম্ভাবপ্রতিষেধ’ নহে। নবন্যথাক কথনরূপ অর্থের সত্তার প্রতিষেধই উক্ত স্থলে অর্থ-সম্ভাব প্রতিষেধ। কিন্তু শেনোক্ত ‘উপচারছলে’ ‘মৃগ’ শব্দের কোন অর্থেরই সত্তার প্রতিষেধ হয় না, ইহাই জয়ন্ত ভট্টের শেষ কথার তাৎপর্য বুঝা যায়।

- সামান্যত্বলব্ধবাক্যে, ইহা সিদ্ধ হইলে একমাত্র বাক্যেই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পূর্বপক্ষবাদী তাহাও স্বীকার করেন না। কারণ, 'ছল'পদার্থের দ্বিবিধতাই তাঁহার অনুজ্ঞাত বা স্বীকৃত। সুতরাং যেমন তাঁহার মতে বাক্যেই হইতে সামান্যত্বলের কোন বিশেষ থাকায়
- উহা দ্বিতীয় প্রকার ছল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ উপচারছলেও পূর্বোক্তরূপ বিশেষ থাকায় সেই বিশেষ গ্রহণ করিয়া উহা তৃতীয়প্রকার ছল বলিয়াই স্বীকার্য। উক্তরূপে কিঞ্চিৎ বিশেষপ্রযুক্তও পদার্থের প্রকারভেদ কথিত হয়। সুতরাং পূর্বোক্ত ছলপদার্থ দ্বিবিধ নহে, কিন্তু ত্রিবিধ, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥১৫-১৭॥

ছললক্ষণ প্রবরণ ॥১০॥

ভাষ্য। ছল-লক্ষণাদুচ্চং—

অনুবাদ। 'ছলে'র লক্ষণের অন্তর ('জ্ঞাতি'র লক্ষণ কথিত হইয়াছে)

সূত্র। সাধর্ম্যা-বৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ ॥

॥১৮॥৫৯॥

অনুবাদ। সাধর্ম্যা ও বৈধর্ম্যের দ্বারা অর্থঃ কেবল কোন সাধর্ম্যা অথবা কোন বৈধর্ম্যা গ্রহণ করিয়া তদ্বারা 'প্রত্যবস্থান' (প্রতিবেদ) 'জ্ঞাতি'।

ভাষ্য। প্রযুক্তে হি হেতৌ যঃ প্রসঙ্গো জায়তে স জ্ঞাতিঃ। স চ প্রসঙ্গঃ সাধর্ম্যা-বৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানমুপালম্ব্যঃ প্রতিবেদ ইতি। 'উদাহরণ-সাধর্ম্যাং সাধ্যসাধনং হেতু'রিত্যশ্বোদাহরণ-বৈধর্ম্যোণ প্রত্যবস্থানম্। 'উদাহরণ-বৈধর্ম্যাং সাধ্যসাধনং হেতু'রিত্যশ্বোদাহরণ-সাধর্ম্যোণ প্রত্যবস্থানং, প্রত্যানীকভাবে। জায়মানোহর্থো জাতিরिति।

অনুবাদ। হেতু প্রযুক্ত হইলে যে প্রসঙ্গ জন্মে, তাহা 'জাতি'। অর্থাৎ প্রথমে বাদী কোন সাধ্যসাধনের জন্য কোন হেতু বা হেতুভাসের প্রয়োগ করিলে, পরে প্রতিবাদীর যে প্রসঙ্গ জন্মে, তাহা 'জাতি'নামক পঞ্চদশ পদার্থ। সেই প্রসঙ্গ কিন্তু সাধর্ম্যা অথবা বৈধর্ম্যের দ্বারা 'প্রত্যবস্থান' (অর্থাৎ) উপালম্ব্য প্রতিবেদ। উদাহরণের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতু, ইহার অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিবেদ। উদাহরণের বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতু, ইহার অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিবেদ। উদাহরণের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতু, ইহার অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিবেদ। উদাহরণের বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন হেতু, ইহার অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিবেদ। উদাহরণের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান হয়। কারণ, বৈধর্ম্যা হেতুর সম্বন্ধে উদাহরণের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান হয়। কারণ,

‘প্রত্যনীকভাব’ আছে অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিবেদে বাদীর মতের প্রাক্কল্পিক বা প্রতিকূল থাকায় উহাকে ‘প্রত্যবস্থান’ বলে। জায়মান পদার্থ জাতি অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিকূল ভাবে প্রতিবাদীর যে প্রতিবেদ জন্মে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উহার নাম “জাতি”।

টিপ্পনী। ‘ছল’পদার্থের লক্ষণের পরে ক্রমপ্রাপ্ত ‘জাতি’পদার্থের লক্ষণই বক্তব্য হওয়ায় মহর্ষি পরে এই সূত্রের দ্বারা তাহাই বলিয়াছেন। ‘যদিও পূর্বপ্রকরণে মহর্ষি পরে প্রসঙ্গতঃ ছলের পরীক্ষাও করিয়াছেন, কিন্তু ছলের সামান্যলক্ষণ ও বিশেষলক্ষণই পূর্বপ্রকরণের প্রতিপাদ্য। তাই ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—‘ছললক্ষণাদূর্দ্ধঃ।’ অর্থাৎ ‘ছল’পদার্থের লক্ষণের পরে পঞ্চদশ পদার্থ ‘জাতি কি?’ এইরূপ শিশুজিজ্ঞাসামুসারেই মহর্ষি বলিয়াছেন,—“সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ।” ভাষ্যকার পরে ‘জায়মানোহর্থো জাতিরিতি’ এই বাক্যের দ্বারা উক্ত “জাতি” শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ‘জায়তে’ এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে জন শব্দের উত্তর কর্তৃবাচ্য ক্রিচ্ প্রত্যয়ে উক্ত ‘জাতি’ শব্দ সিদ্ধ হয়। উহার দ্বারা বুঝা যায় যে, বাহ্য জন্মে, তাহা ‘জাতি’। কিন্তু উহা উক্ত ‘জাতি’ শব্দের ব্যুৎপত্তিমাত্র, বস্তুতঃ উক্ত ‘জাতি’ শব্দটি পারিভাষিক। জন্ম ও বিতণ্ডায় সময়বিশেষে পরাজয়ভয়ে প্রতিবাদীর যে অসদ্ব্ত্তরবিশেষ জন্মে, তাহারই নাম জাতি। উহা প্রতিবাদীর ‘প্রত্যবস্থান’। “প্রতীপমবস্থানং প্রত্যবস্থানং” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে বাদীর প্রতিকূল ভাবে প্রতিবাদীর অবস্থানই ‘প্রত্যবস্থান’ শব্দের অর্থ। ভাষ্যকার উহার ফলিতার্থ বলিয়াছেন,—“উপালম্বঃ প্রতিবেদঃ।” অর্থাৎ বাদীকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিবাদী যে, উপালম্ব বা প্রতিবেদ করেন, তাহাই এই সূত্রে ‘প্রত্যবস্থান’ শব্দের অর্থ। ‘প্রত্যবস্থানং জাতিঃ’ এই সূত্র বুলিলে পূর্বোক্ত ‘ছল’ এবং সমস্ত সমুদ্যে প্রতিবেদ বা সদ্ব্ত্তরও ‘জাতি’র লক্ষণাক্রান্ত হয়। তাই মহর্ষি প্রথমে বলিয়াছেন,—“সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং।” ছল প্রভৃতি আর কোন প্রতিবেদকেবল সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যের দ্বারা হয় না।

বস্তুতঃ মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ‘জাতি’পদার্থের স্বরূপস্থচনাই করিয়াছেন। ইহার দ্বারা সর্বপ্রকার সমস্ত ‘জাতি’র এক সানাত্ন লক্ষণ ব্যক্ত হয় নাই। সূত্ররূপে ব্যাখ্যার দ্বারাই তাহা বুঝিতে হইবে। জয়ন্ত ভট্টও এখানে মহর্ষির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন,—“দিক্ প্রদর্শনশ্চ স্থচনাং।” বৃত্তিকার বিশ্বনাথও মহর্ষির তাৎপর্য ব্যাখ্যার দ্বারা পরে বলিয়াছেন,—“তেন চ সন্দর্ভেণ দুষণাসমর্থং স্বব্যাঘাতকং বা দর্শিতং। তথাচ ছলাদিভিন্নদুষণাসমর্থমুত্তরং স্বব্যাঘাতক-মুত্তরং বা জাতিরিতি স্থচিতম্।” বস্তুতঃ জাতিমাত্রই স্বব্যাঘাতক উত্তর। কারণ, প্রতিবাদী কোন জাত্যুত্তর করিলে তুল্যভাবে ঐরূপ জাত্যুত্তরের দ্বারাই তাহা ব্যাহত হয়। সুতরাং ঐ ভাবে জাত্যুত্তর মাত্রই নিজের ব্যাঘাতক হওয়ায় উহা দুই উত্তর বা অসদ্ব্ত্তর, ইহা স্বীকার্য।

তাই স্বব্যাপ্তকত্বই জাতিমাত্রের সাধারণ দৃষ্টমূল। “প্রবোধসিদ্ধি” বা ত্রায়পরিশিষ্টে গ্রন্থে (৩ঃ পৃঃ) উদয়নাচার্য বলিয়াছেন,—“তথাচ স্বাত্ম-ব্যাপ্তকত্বঃ নাম সর্বসাধারণঃ দৃষ্টমূলমন্ত স্ফুটিতং ভবতি।” উদয়নাচার্য উক্ত গ্রন্থের সর্বশেষে “লক্ষ্যং লক্ষণমুখ্যিভিঃ স্থিতি-পদং মূলং ফলং পা(শা)তনঃ” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা সমস্ত ‘জাতি’র যে সমস্ত বলিয়াছেন, তন্মধ্যে মূল বলিতে দৃষ্টমূলের মূল। এ সকল কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা পঞ্চম খণ্ডে ‘জাতি’ নিরূপণের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। ফলকথা, উদয়নাচার্যের ব্যাখ্যাসূত্রে তাহার মতে স্বব্যাপ্তক উত্তরত্বই ‘জাতি’মাত্রের সামান্য লক্ষণ।

ভাষ্যকার এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—প্রযুক্তে হি হেতৌ ইত্যাদি তাৎপর্য এই যে, ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’র বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন করিতে কোন হেতু অথবা হেতুভাসের প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদীর যে ‘প্রসঙ্গ’ জন্মে, তাহা ‘জাতি’। “প্রসঙ্গ” শব্দের অর্থ এখানে সাম্যের প্রসঙ্গ বা আপাদন। উহাই এই সূত্রোক্ত সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের দ্বারা প্রত্যবস্থান। ভাষ্যকার পরেই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—স চ প্রসঙ্গঃ ইত্যাদি। ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, উদাহরণের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্য সাধন হেতুর সম্বন্ধে অর্থাৎ সাধর্ম্য হেতুর প্রয়োগ হইলে উদাহরণের বৈধর্ম্য দ্বারা প্রত্যবস্থান হয়। আর উদাহরণের বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্য-সাধন হেতুর সম্বন্ধে অর্থাৎ বৈধর্ম্য হেতুর প্রয়োগ হইলে উদাহরণের সাধর্ম্য দ্বারাও প্রত্যবস্থান হয়। “প্রতানীকভাব” অর্থাৎ প্রতিকূলভাবপ্রযুক্ত উহাকে “প্রত্যবস্থান” বলে। ভাষ্যকার পরে পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয়সূত্রভাষ্যে উক্তরূপ প্রত্যবস্থানেরও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতীত প্রকার ‘জাতি’র উদাহরণও পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম অঙ্কিকের ভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সর্বত্রই বাদীর কথিত দৃষ্টান্তপদার্থের সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যের দ্বারা প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থানই ‘জাতি’ নহে। দৃষ্টান্ত ভিন্ন যে কোন পদার্থের সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যের দ্বারা প্রত্যবস্থানও ‘জাতি’ হয়। তাই মহর্ষি এই ‘জাতি’লক্ষণসূত্রে দৃষ্টান্তবোধক “উদাহরণ” শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, কেবল ‘সাধর্ম্য’ ও ‘বৈধর্ম্য’ শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। সূত্রের বুঝা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে পরে “উদাহরণসাধর্ম্যাৎ” ইত্যাদি সন্দর্ভ বলেন নাই। কিন্তু প্রত্যবস্থানরূপ জাতির উদাহরণবিশেষ জ্ঞাপনের জগুই উক্ত সন্দর্ভ বলিয়াছেন। উদ্যোতকরও ইহা ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—“সূত্রার্থস্ত যথাশ্রুতি, ন পুনরুদাহরণসাধর্ম্যেণ, উদাহরণবৈধর্ম্যেণ বেতি।” “ভাষ্যে উদাহরণসাধর্ম্যসূত্রোদাহরণবৈধর্ম্যকোদাহরণার্থমিতি, যথা চোদাহরণেন এবমুদাহরণেনাপীতি ॥” ১৮ ॥

সূত্র। বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্ ॥১৯॥

॥৬০॥

অনুবাদ। বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান এবং কুৎসিত জ্ঞান এবং

অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ অজ্ঞতাবিশেষ নিগ্রহস্থান। অর্থাৎ যাহার দ্বন্দ্ববাদী বা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি অথবা অপ্রতিপত্তি বুঝা যায়, তাহাকে “নিগ্রহস্থান” বলে।

ভাষ্য। বিপরীতা বা কুংসিতা বা প্রতিপত্তিবিপ্রতিপত্তিঃ। বিপ্রতিপত্তমানঃ পরাজয়ং প্রাপ্নোতি। নিগ্রহস্থানং খলু পরাজয়প্রাপ্তিঃ। অপ্রতিপত্তিস্থারম্ভবিষয়ে অনারম্ভঃ। পরেণ স্থাপিতং বা ন প্রতিষেধতি, প্রতিষেধং বা নোদ্ধরতি। অসমাসাচ্চ নৈতে এব নিগ্রহস্থানে ইতি।

অনুবাদ। বিপরীত প্রতিপত্তি (জ্ঞান) এবং কুংসিত প্রতিপত্তি ও ‘বিপ্রতিপত্তি’। বিপ্রতিপত্তিবিষিষ্ট ব্যক্তি (বাদী বা প্রতিবাদী) পরাজয় প্রাপ্ত হন। পরাজয় প্রাপ্তিই অর্থাৎ যদ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর পরাজয় লাভ হয়, তাহাই নিগ্রহস্থান। ‘অপ্রতিপত্তি’ কিন্তু আরম্ভ বিষয়ে অনারম্ভ অর্থাৎ নিরুপকর্তব্যের অকরণ। পরকর্তৃক স্থাপিত পক্ষকে প্রতিষেধ করেন না, অথবা প্রতিষেধকে উদ্ধার করেন না [অর্থাৎ বেরূপ অজ্ঞতাবশতঃ বাদী বা প্রতিবাদী নিজ কর্তব্য করিতে সক্ষম না হওয়ায় পরাজয় প্রাপ্ত হন, তাদৃশ অজ্ঞতাই এই সূত্রে “অপ্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ] অসমাসপ্রযুক্তই অর্থাৎ মহর্ষি এই সূত্রে “বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্তী” এইরূপ সমাস প্রয়োগ না করায় এই উভয়ই নিগ্রহস্থান নহে।

টীকানী। প্রথম সূত্রে উদ্দিষ্ট প্রাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে শেষোক্ত পদার্থের নাম নিগ্রহস্থান। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সেই ‘নিগ্রহস্থান’ নামক চরম পদার্থের লক্ষণ স্থাপন করিয়াছেন। পূর্বসূত্রের দ্বারা এই সূত্রেরও ব্যাখ্যার দ্বারাই ‘নিগ্রহস্থানে’র সামান্য লক্ষণ বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে সূত্রোক্ত “বিপ্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন;—বিপরীত জ্ঞান ও কুংসিত জ্ঞান। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“স্বল্পবিষয়া প্রতিপত্তিঃ বিপরীতা, স্থূলবিষয়া চ কুংসিতা।” অর্থাৎ ভাষ্যকার স্বল্প বিষয়ে বিপরীত নিশ্চয়রূপ ভ্রমকে বিপরীত প্রতিপত্তি এবং স্থূল বিষয়ে ঐরূপ ভ্রমকে কুংসিত প্রতিপত্তি বলিয়া উক্ত দ্বিবিধ বিপ্রতিপত্তিকেই এই সূত্রোক্ত ‘বিপ্রতিপত্তি’ বলিয়াছেন। কিন্তু উহা ‘নিগ্রহস্থান’ হইবে কেন? তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন,—বিপ্রতিপত্তমানঃ পরাজয়ং প্রাপ্নোতি। তাৎপর্য্য এই যে, ‘জল্প’ ও ‘বিতণ্ডা’র বাদী ও প্রতিবাদীর পরাজয়রূপ নিগ্রহের কারণকে নিগ্রহস্থান বলে।* বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তিবশতঃ যেমন ‘প্রতিজ্ঞাহানি’ প্রযুক্তি

* “তায়দর্শন”কার অস্তু ভট্ট বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“নিগ্রহঃ পরাজয়স্তত্ত্ব স্থাননাশ্রয়করণ-মিতার্থঃ। কিন্তু পরাজয়নিমিত্তঃ? বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিঃ। বিপরীতা কুংসিতা বিগ্রহবিষয়া প্রতিপত্তি-

অনেক-নিগ্রহস্থান হয়, তদ্রূপ অপ্রতিপত্তিবশতঃও অনেক নিগ্রহস্থান হয়। 'অপ্রতিপত্তি' বলিতে প্রকৃত স্থানে প্রতিপত্তি বা জ্ঞানবিশেষের অভাব। সেই 'অপ্রতিপত্তি'বশতঃ বাদী ও প্রতিবাদী পরকর্তৃক স্থাপিত পক্ষের খণ্ডন করিতে এবং প্রতিবাদীর কথিত দোষের উদ্ধার করিতে সমর্থ না হইয়া পরাজয় লাভ করেন। তাই ভাষ্যকার সূত্রোক্ত 'অপ্রতিপত্তি' শব্দের ফলিতার্থ বলিয়াছেন, আরম্ভ বিষয়ে অনারম্ভ অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ কর্তব্যের অকরণ।

ফলকথা, বাদী ও প্রতিবাদী যেরূপ বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি পরাজয় লাভের মূল কারণ হয়, তাহাই এই সূত্রে গৃহীত হইয়াছে। যে স্থলে বাহ্য পরাজয় লাভের প্রকৃত কারণ নহে, তাহা সেখানে নিগ্রহস্থান নহে।* ভাষ্যকার ইহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—“নিগ্রহস্থানং খলু পরাজয়প্রাপ্তিঃ।” বস্তুতঃ পরাজয় লাভই নিগ্রহস্থান নহে, কিন্তু উহা নিগ্রহস্থানের চরম ফল, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য। ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন, অসমাসাচ্চ ইত্যাদি। বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মহর্ষি এই সূত্রে “বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্তৌ” এইরূপ স্বল্ল্যঙ্গরসমাস পদের প্রয়োগ না করিয়া “বিপ্রতিপত্তি-রপ্রতিপত্তিচ্চ” এইরূপ অসমাস বাক্য প্রয়োগ করিয়া সূচনা করিয়াছেন যে, কেবল বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তিই নিগ্রহস্থান নহে। অন্তরূপ নিগ্রহস্থানও কথিত হইয়াছে। যেমন পুনরুক্ত ও অধিকনামক নিগ্রহস্থান। কিন্তু পরবর্তী সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার যে, “বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি, এই দ্বিবিধ নিগ্রহস্থানই বলিয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য লক্ষ্য আবশ্যক। জ্যেষ্ঠ ভট্টও পরে ‘পুনরুক্ত’ ও ‘অধিকনামক’ নিগ্রহস্থানকে বিপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থানের মধ্যেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, উহাও বিপ্রতিপত্তিসমূলক। বস্তুতঃ বাদী ও প্রতিবাদীর আত্মগত বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তিই নিগ্রহস্থাননিপদার্থ নহে। কারণ, তাহার উদ্ভাবন করা যায় না। কিন্তু সেই বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তির অনুমাপক “প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতিই নিগ্রহস্থানপদার্থ। মহর্ষি এই সূত্রে উক্তরূপ সমাস পদের প্রয়োগ না করিয়া ইহাই সূচনা করিয়াছেন, এইরূপ তাৎপর্যও আমরা বুঝিতে পারি। সূত্রিকার বিশনাথও মহর্ষির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে এখানে বলিয়াছেন,—“বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্ত্যন্তরোন্নয়কধর্মবৎ তদর্থঃ।” অর্থাৎ উহাই সমস্ত নিগ্রহস্থানের সামান্য লক্ষণ ॥ ১২ ॥

বিপ্রতিপত্তিঃ, সাধনভাসে সাধনবুদ্ধির্দূষণভাসে দুষণবুদ্ধিঃ। অপ্রতিপত্তিঃ সারস্বতবিষয়ে নারম্ভঃ। আরম্ভস্ত বিষয়ঃ, সাধনে দুষণং, দুষণে চোদ্ধারঃ, তয়োঃকরণমপ্রতিপত্তিঃ। যিথা হি বাদী পরাজয়তে, যথা কর্তব্যমনারম্ভমাণো বিপরীতঃ বা প্রতিপত্তমানঃ।” “প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে (৭১ পৃ.) উদয়নাচাৰ্য্য ‘নিগ্রহে’র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“কথ্যামাখণ্ডিতাহকারেণ পরিতাহকারখণ্ডনমিহ পরাজয়ো নিগ্রহঃ।”

* এখানে বলা আবশ্যক যে, ‘বাদকথা’র পরাজয়রূপ নিগ্রহ সম্ভবই নহে। সূত্রায় “জল্প” ও “বিতণ্ডা”স্থলেই ‘নিগ্রহস্থানে’র উক্তরূপ ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে। কিন্তু বাদকথায় যে নিগ্রহ হয়, তাহার প্রাচীন নাম ‘খলীকার’। স্মারদর্শনের প্রথমসূত্রবার্ত্তিকে (২০ পৃ.) উদ্যোতকর বলিয়াছেন,—“কঃ পুনঃ

ভাষ্য । কিং পুনর্দৃষ্টান্তবজ্জাতিনিগ্রহস্থানয়োরভেদোহংখ্য সিদ্ধান্ত-
বদভেদ ইত্যত আহ ।

অনুবাদ । (প্রশ্ন) জাতি ও নিগ্রহস্থানের কি দৃষ্টান্তপদার্থের ত্ৰায়
অভেদ? অথবা সিদ্ধান্তপদার্থের ত্ৰায় ভেদ আছে? এই জন্ত বলিয়াছেন—

দুত্র । তদ্বিকল্পাজ্জাতি-নিগ্রহস্থান-বহুত্বম্ ॥২০॥৬১॥

অনুবাদ । সেই সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থানের বিকল্প (বিবিধ
কল্প) এবং বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বিকল্পবশতঃ জাতি ও নিগ্রহস্থানের
বহুত্ব । অর্থাৎ জাতিও বহুপ্রকার, নিগ্রহস্থানও বহুপ্রকার ।

ভাষ্য । তস্মৈ সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যান্ত্যাং প্রত্যবস্থানস্ত বিকল্পাজ্জাতি-
বহুত্বং, তয়োশ্চ বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিপত্ত্যোর্বিকল্পান্নিগ্রহস্থানবহুত্বম্ । নানা-
কল্পো বিকল্পঃ, বিবিধো বা কল্পো বিকল্পঃ । তত্রাননুভাষণমজ্ঞানমপ্রতিভা
বিক্ষেপো মতানুজ্ঞা পর্য্যনুবোজ্যোপেক্ষণমিত্যপ্রতিপত্তির্নিগ্রহস্থানং,
শেষস্ত বিপ্রতিপত্তিরিতি ।

ইমে প্রমাণাদয়ঃ পদার্থা উদ্ভিক্তা যথোদ্দেশং লক্ষিতা যথালক্ষণ-
শরীক্ষিয়ন্ত ইতি ত্রিবিধাস্ত শাস্ত্রস্ত প্রবৃত্তির্বেদিতব্যেতি ।

ইতি বাৎস্তায়নীয়ে ত্ৰায়ভাষ্যে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

অনুবাদ । সেই অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য দ্বারা প্রত্যবস্থানের
(প্রতিষেধের) বিকল্পবশতঃ ‘জাতি’পদার্থের বহুত্ব এবং সেই অর্থাৎ পূর্বোক্ত
বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বিকল্পবশতঃ নিগ্রহস্থানপদার্থের বহুত্ব । নানা
কল্প বিকল্প অথবা বিবিধ কল্প ‘বিকল্প’ ।

তন্মধ্যে অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ দ্বাবিংশতিপ্রকার নিগ্রহস্থানের মধ্যে (১)
‘অননুভাষণ’, (২) ‘অজ্ঞান’, (৩) ‘অপ্রতিভা’, (৪) ‘বিক্ষেপ’, (৫) ‘মতানুজ্ঞা’,

শিষ্যাচার্য্যয়োনিগ্রহঃ? বিবক্ষিতার্থপ্রতিপাদকত্বম্ । অর্থাৎ বাদকথায় তৎকালে গুরু বা শিষ্যের
বিবক্ষিত পদার্থ প্রতিপাদন করিতে অক্ষমতাই নিগ্রহ । বাচস্পতিঃ মিশ্র উহাকেই বলিয়াছেন “খলীকার” ।
উদ্যোতকরও পরে (৫।২।১৭ মুক্তবাগ্তিকে) “খলীকার” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । তদনুসারে বৃত্তিকার
বিষনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“নিগ্রহস্ত-খলীকারস্য স্থানং, তচ্চ বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিচ্চ ।” কিন্তু ইহাও
বলা আবশ্যক যে, “খলীকার” নামে কোন নিগ্রহস্থান কথিত হয় নাই ।

(৬) 'পর্যায়বোদ্ধ্যোপেক্ষণ' অর্থাৎ উক্ত ঘটপ্রকার নিগ্রহস্থান অপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান। কিন্তু অবশিষ্ট অর্থাৎ 'প্রতিজ্ঞাহানি' প্রভৃতি ষোড়শ প্রকার নিগ্রহস্থান বিপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান।

এই সমস্ত প্রমাণাদি পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়া উদ্দেশানুসারে লক্ষিত হইয়াছে। লক্ষণানুসারে পরীক্ষিত হইবে, এ জ্ঞাত এই শাস্ত্রের (তায়দর্শনের) ত্রিবিধ প্রকৃতি (উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা) বুঝি যায়।

বাংলায়নপ্রণীত তায়ভাষ্যে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

টিপ্পনী। প্রশ্ন যে, মহর্ষি তাঁহার সর্বপ্রথম সূত্রে উদ্দিষ্ট 'নিগ্রহস্থান' পর্যন্ত ষোড়শ পদার্থের লক্ষণ বলিয়া, শেষে আবার এই সূত্রটি বলিয়াছেন কেন? তাই ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, জাতি ও নিগ্রহস্থান পদার্থের কি দৃষ্টান্তপদার্থের জ্ঞান অভেদ? অথবা সিদ্ধান্তপদার্থের তায় ভেদ আছে, এ জ্ঞাত অর্থাৎ শিষ্যগণের উক্তরূপ জিজ্ঞাসানিবৃত্তির জ্ঞাত মহর্ষি পরে এই সূত্রটি বলিয়াছেন। মহর্ষি বলিয়াছেন যে, 'জাতি' ও 'নিগ্রহস্থান'র বহু অর্থ আছে। ইহার হেতু প্রকাশ করিতে পূর্বে বলিয়াছেন, তদ্বিকল্পাৎ। 'তত্ত্ব (সাধর্ম্যবৈশর্ম্যাত্ম্য প্রত্যবস্থানত্ব) বিকল্পাৎ', এবং 'তন্মো(বিপ্রতি-প্রত্যপ্রতিপত্ত্যো)রিকল্পাৎ'—এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্বোক্ত জাতিলক্ষণ-সূত্রোক্ত 'প্রত্যবস্থানে'র এবং 'নিগ্রহস্থান'লক্ষণসূত্রোক্ত 'বিপ্রতিপত্তি' ও 'অপ্রতিপত্তি'র 'বিকল্প' থাকায় "জাতি" ও "নিগ্রহস্থান" বহু। ভাষ্যকার পরে সূত্রোক্ত বিকল্প শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, নানা কল্প ও বিবিধ কল্প। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, "নানাকল্প ইতি স্বরূপতঃ। বিবিধ ইতি প্রকারতঃ।" অর্থাৎ সাধর্ম্য ও বৈশর্ম্যের দ্বারা যে প্রত্যবস্থান হয় এবং বাদী ও প্রতিবাদীর যে 'বিপ্রতিপত্তি' ও 'অপ্রতিপত্তি', তাহার স্বরূপগত ভেদ গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন, নানা কল্প এবং প্রকারগত ভেদ গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, বিবিধ কল্প। তাহা হইলে ভাষ্যে উক্ত স্থলে বা শব্দটি সমুচ্চয়ার্থ, ইহাই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার এখানে পরে মহর্ষির বক্ষ্যমাণ প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি নামক দ্বাবিংশতিপ্রকার নিগ্রহস্থানের মধ্যে অননুভাষণ প্রভৃতি নামক ষট্‌প্রকার নিগ্রহস্থানকে অপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান বলিয়া অবশিষ্ট ষোড়শ প্রকার নিগ্রহস্থানকে বিপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। কারণ, উক্ত "অননুভাষণ" প্রভৃতি ষট্‌প্রকার নিগ্রহস্থান বাদী বা প্রতিবাদীর অপ্রতিপত্তিমূলক। আর অবশিষ্ট সমস্ত নিগ্রহস্থান বিপ্রতি-

* যদিও 'সাধর্ম্যাদৃষ্টান্ত' ও 'বৈশর্ম্যাদৃষ্টান্ত' নামে দৃষ্টান্তপদার্থেরও প্রকারভেদ আছে, কিন্তু মহর্ষিপূর্বে সূত্রের দ্বারা দৃষ্টান্তপদার্থের একই লক্ষণ বলায় সেই লক্ষণের অভেদ গ্রহণ করিয়াই ভাষ্যকার এখানে দৃষ্টান্তপদার্থের তায় অভেদ বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও এখানে উক্তরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিয়াছেন, "তদ্বাদি লক্ষণভেদাভ্যাস্যেণাভেদ উক্তঃ।"—তাৎপর্যটিকা।

প্ৰতিমূলক। পরে পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অঙ্কিকে দ্বাবিংশতিপ্রকার নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যার দ্বারা ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি উক্ত বিষয়ে বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের প্রতিবাদের উল্লেখ না করায় বুঝা যায়, তিনি তাঁহাদিগের পূর্ববর্তী। পরে বসুবন্ধু প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ গৌতমোক্ত অনেক “জাতি” ও অনেক “নিগ্রহস্থান” অস্বীকার করিয়া গৌতম মতের প্রতিবাদ করেন। পরে ভারদ্বাজ উদ্যোতকর ত্রায়বার্ত্তিকে বিচারপূর্বক তাহার খণ্ডন করেন। উক্ত বিষয়ে উদ্যোতকরের বিশেষ কথা ও পরবর্তী ধর্মকীর্ত্তির প্রতিবাদের খণ্ডনে জয়ন্ত ভট্টের কথা পরে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ধীমান্ ধর্মকীর্ত্তির সমস্ত কথা জানিতে হইলে তাঁহার বাদত্ৰায় গ্রন্থ সম্যক পাঠ করা অত্যাৱশ্যক। তিনি উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে সংক্ষেপে নিজমত ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—

অসাধনান্দ্রবচনমদোষোস্তাবনং ঘয়োঃ।

নিগ্রহস্থানমন্তু ন যুক্তমিতি নেষ্যতে ॥ *

ভাষ্যকার উপসংহারে বলিয়াছেন যে, এই প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণাদি নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ঘোড়শ পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়া, সেই উদ্দেশক্রমামুসারে লক্ষিত হইয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে যথোক্ত লক্ষণামুসারে পরীক্ষিত হইবে। অতএব এই ত্রায়শাস্ত্রের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তি বুঝা যায়। ভাষ্যকার পূর্বেও (৬৯ পৃঃ) ইহা বলিয়া, পরে সেখানে উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা ইহাও ব্যক্ত হইয়াছে যে, পরীক্ষাই এই শাস্ত্রের চরম প্রবৃত্তি বা ব্যাপার। কারণ, পরীক্ষা ব্যতীত কেবল উদ্দেশ ও লক্ষণের দ্বারা পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হয় না।

* “অসাধনান্দ্রবচনমদোষোস্তাবনং ঘয়োঃ” প্রতিবাদিনোর্থধাক্রমং নিগ্রহস্থানং পরাজয়াধিকরণং। অন্ততু এতদ্ব্যতিরিক্তমপাদপরিকল্পিতং প্রতিজ্ঞাসম্মানাদিকং বক্ষ্যমাণং নিগ্রহস্থানং ন যুক্তমিতি কুত্বা নেষ্যতে। (শাস্ত্ররক্ষিত কৃত টিকা)। “ত্ৰায়মন্তু” গ্রন্থে (৬৯ পৃঃ) জয়ন্ত ভট্ট ধর্মকীর্ত্তির উক্ত কারিকা উদ্ধৃত করিয়া, প্রথমে তাঁহার মতে অসাধনান্দ্রের বচন এবং অদোষের দোষরূপে উদ্ভাবন নিগ্রহস্থান, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ধর্মকীর্ত্তি নিজে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “ইষ্টস্থার্থন্তু সিদ্ধিঃ সাধনং, তস্য নির্বর্ত্তকমঙ্গং তস্য অবচনং তস্য অঙ্গস্য অনুচারণং “বাদিনোনিগ্রহাধিকরণং।” “ত্রিবিধমেবহি লিঙ্গমপ্রত্যক্ষস্য সিদ্ধিরঙ্গং, স্বভাবঃ কার্যমনুপলব্ধচ।” মনে হয়, জয়ন্ত ভট্ট ধর্মকীর্ত্তির “বাদত্ৰায়” গ্রন্থের সর্ব্বাংশ ক্ষুণ্ণ হইতে পান নাই। আর বহু বিজ্ঞ উদয়নাচার্য্যও “ত্ৰায়পরিশিষ্টে” গ্রন্থে ধর্মকীর্ত্তির কোন কোন কথায় প্রতিবাদ করিলেও পরে গৌতমোক্ত সমস্ত “নিগ্রহস্থান”র ব্যাখ্যা করিতে ধর্মকীর্ত্তির উক্ত কারিকার উল্লেখ ও “ত্ৰায়মতখণ্ডন”র প্রতিবাদ করেন নাই কেন, ইহা বিশেষ চিন্তনীয়। পূর্বে পঞ্চম খণ্ডে (৪১০ পৃঃ) উক্ত কারিকা উদ্ধৃত করিয়া সম্মুখে ধর্মকীর্ত্তির “প্রমাণবিনিশ্চয়” গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি। পরে হাফেল সাংকৃত্যায়নকর্ত্তক প্রকাশিত সটীক “বাদত্ৰায়” গ্রন্থ পাইয়াছি। উহার প্রথম ভাগে “নিগ্রহস্থানলক্ষণ” ও পরভাগে “ত্ৰায়মতখণ্ডন” লিখা যায়। জয়ন্ত ভট্টের খণ্ডন ও ত্ৰায়মতসংস্থাপন এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের শেষভাগে নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যায় এইবা।

হুত্বাং শিষ্টগুণের, সে বিষয়েই বলবতী জিজ্ঞাসা বুঝিয়া, মহর্ষি তদনুসারেই অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত অনেক পদার্থের পরীক্ষাই করিয়াছেন। তিনি “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র সামান্তলক্ষণ বলিয়াও অতঃপর উহাদিগের বিভাগপূর্বক বিশেষ লক্ষণ বলেন নাই। কারণ, তাহা বলিলে প্রমাণাদি পদার্থ পরীক্ষার বহু বিলম্ব হয়। তাই তিনি পরে চরম পক্ষম অধ্যায়েই ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহস্থানে’র বিশেষ নিরূপণ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের পরে “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র বিশেষ নিরূপণে কোন সংগতি নাই, অতএব ত্রায়শ্বকর তাহা করেন নাই, এইরূপ মন্তব্য অজ্ঞতামূলক। কারণ, অবসরও সংগতি-বিশেষ (পূর্ব ১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তাই মহর্ষি নৈমারিক উদয়নাচার্য ত্রায়দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করিতে “প্রবোধসিদ্ধি” বা স্ত্রীয়াপরিশিষ্ট গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন, “অবাসরতঃ কথাকাশক্তিলিঙ্গবিশেষলক্ষণং।” * অর্থাৎ অতঃপর অবসরসংগতি অনুসারে পঞ্চম অধ্যায়ে মহর্ষি কথকগণের (জল্প ও বিতণ্ডনামক কথাকারী বাদী ও প্রতিবাদী) অশক্তির যে সমস্ত লিঙ্গ বা অহুমাণক, অর্থাৎ সমস্ত ‘জাতি’ ও ‘নিগ্রহস্থান’, তাহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়াছেন। “প্রকাশ”টীকাকার বর্ধমান উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “কথাকারণসম্যগজ্ঞানাতাবৌহসক্তিঃ, তল্লিঙ্গানি জ্ঞাতিনিগ্রহস্থানানি, তেবাং বিশেষলক্ষণম্।” বস্তুতঃ সন্দেহকরণে অশক্তিবশতঃই বাদী বা প্রতিবাদী “জাতি” নামক কোন অসদ্বস্তুর করেন এবং নিগ্রহস্থানের দ্বারাও তাহাদিগের অশক্তি বুঝা যায়। সুতরাং পঞ্চম অধ্যায়ে কথিত সাধারণ্যসমা প্রভৃতি চতুর্বিংশতিপ্রকার জাতি এবং প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি দাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থান কথক পুরুষের অশক্তির লিঙ্গ বা অহুমাণক হয়। মহর্ষি এই অধ্যায়ের শেষ প্রকরণে সেই “জাতি” ও “নিগ্রহস্থান”রূপ দোষের সামান্ত লক্ষণ মাত্র সূচনা করিয়াছেন। তাই পূর্বোক্ত ভাষ্যপর্বোই এই প্রকরণটি পুরুষাশক্তিলিঙ্গদোষসামান্তলক্ষণপ্রকরণ নামে কথিত হইয়াছে।

মহর্ষি এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা ত্রায়শ্বকরের অভিধেয়, প্রয়োজন ও ঐ উভয়ের সম্বন্ধ প্রকাশ করায় উক্ত দুই সূত্র (১) “অভিধেয়প্রয়োজন-সম্বন্ধপ্রকরণ” নামে কথিত হইয়াছে। পরে ৩ সূত্রে প্রমাণসদার্থের বিভাগপূর্বক লক্ষণ কথিত হওয়ায় উহার নাম (২) “প্রমাণলক্ষণপ্রকরণ।” পরে ১৪ সূত্রে প্রমেয় পদার্থের বিভাগ-

* উক্ত স্থলে “প্রকাশ” টীকাকার বর্ধমান উপাধ্যায় “অবসর” সংগতির ব্যাখ্যা করিতে অনেক বিচার করিয়া সর্বশেষে বলিয়াছেন, “অথবা অবশ্যবস্তুব্যানাং বিশেষলক্ষণানাং সামান্তলক্ষণানন্তরমভিধানে প্রাপ্তে ‘তদ্বিকল্পাজাতি-নিগ্রহস্থান-বহু’মিতিসূত্রেণ বহুং কীর্তয়তঃ সূত্রকারস্য অন্তরঙ্গপ্রমাণাদিপরীক্ষাসমাপ্ত্যনন্তরঃ তদ্বিশেষলক্ষণানি বক্ষ্যামীত্যভিপ্রায়েন্নয়ন্য অন্তরা তদ্বিশেষলক্ষণজিজ্ঞাসা, নবা তয়া সন্নিমিত্তি পরীক্ষা-সমাপ্ত্যনন্তরসময় এব অবসরঃ, তজ্জ্ঞানাদ্বিশেষলক্ষণজিজ্ঞাসয়া তদভিধানং। বক্তব্যান্তরসমাপ্তৌ সত্যামবশ্যবস্তবাতৈবাবসরঃ। তজ্জ্ঞানাদ্বিশেষলক্ষণানি।” “অবসর” সংগতি, অন্তরঙ্গ ব্যাখ্যা পূর্বে (১০১ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

পূৰ্বক লক্ষণ কথিত হওয়া উহার নাম (৩) “প্ৰমেয়লক্ষণপ্ৰকৰণ।” পরে ৩ সূত্রে যত্নায়েৰ পূৰ্বাঙ্গ সংশ্লিষ্ট, প্ৰয়োজন ও দৃষ্টান্তপদাৰ্থেৰ লক্ষণ কথিত হওয়া উহার নাম (৪) “পূৰ্বাঙ্গলক্ষণপ্ৰকৰণ।” পরে ৬ সূত্ৰে সিদ্ধান্তপদাৰ্থেৰ সামান্য লক্ষণ ও বিভাগ বিশেষ লক্ষণ কথিত হওয়া উহার নাম (৫) “ত্ৰায়াশ্ৰয় সিদ্ধান্তলক্ষণপ্ৰকৰণ।” পরে ৮ সূত্ৰে প্ৰতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বৰূপ ত্ৰায়েৰ নিৰূপণ হওয়া উহার নাম (৬) “ত্ৰায়প্ৰকৰণ।” পরে ৯ সূত্ৰে যথাক্ৰমে ত্ৰায়েৰ ‘উত্তৰাঙ্গ’ ‘তৰ্ক’ ও ‘নিৰ্ণয়’পদাৰ্থেৰ লক্ষণ কথিত হওয়া উহার নাম (৭) “ত্ৰায়োত্তৰাঙ্গলক্ষণপ্ৰকৰণ।” এই ৭ প্ৰকৰণে ৪১ সূত্ৰে প্ৰথম আৰ্হিক সমাপ্ত।

পরে দ্বিতীয় আৰ্হিকে প্ৰথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্ৰেৰ দ্বাৰা যথাক্ৰমে “বাদ”, “বিতণ্ডা”নামক ‘কথা’ৰ লক্ষণ কথিত হওয়া উহার নাম (১) “কথালক্ষণপ্ৰকৰণ।” পরে ৩ সূত্ৰে হেতুভাসেৰ বিভাগপূৰ্বক লক্ষণ কথিত হওয়া উহার নাম (২) “হেতুভাসলক্ষণপ্ৰকৰণ।” ৮ সূত্ৰে ‘ছল’পদাৰ্থেৰ সামান্য লক্ষণ ও বিভাগপূৰ্বক বিশেষ লক্ষণ কথিত হওয়া উহার নাম (৩) “ছললক্ষণপ্ৰকৰণ।” পরে ৩ সূত্ৰে (৪) “পুৰুষাশক্তিলিঙ্গদোষসামান্যলক্ষণপ্ৰকৰণ।” প্ৰকৰণে ২০ সূত্ৰে দ্বিতীয় আৰ্হিক সমাপ্ত।

দুই আৰ্হিকে ১১ প্ৰকৰণে ৬১ সূত্ৰে

ত্ৰায়দৰ্শনেৰ প্ৰথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৫	পরম্পরাপেক্ষায়	পরম্পরাপেক্ষায়
১৭২৬২৭	২২১৩১২	বুৎপত্তি	বুৎপত্তি
৭	২৮	'তসি' প্রত্যয়ের	'তসি' প্রয়োগের
	১৮	প্রমাণ জ্ঞাত	প্রমাণজ্ঞাত
২৩	১৪	ইহলে	ইহলে
২৭	১২	নী ধাতুর উত্তর	নিপূর্বক ইন্ ধাতুর উত্তর
৩০	২৫	বলিতেছেন	বলিতেন
৩৫	৭	তিনি স্বীকার করিতে	তিনি তাহা স্বীকার করিতে
৩৮	২৮	হরিদাস	হরিদাস
৩৯	২১	প্রমাণ পদার্থের মধ্যে	প্রমাণ পদার্থের মধ্যে
৪৩	১৭	পরীক্ষকানাং	পরীক্ষকাণাং
৪৫	২	তর্কেনামুগ্ধহস্তে	তর্কেনামুগ্ধহস্তে
৭৬	১০	২৯৮ পৃঃ	১৯৮ পৃঃ
৯০	৪	অতিপাত্ত	প্রতিপাত্ত
১০৪	১৩	ব্যাপ্তির অঙ্গ	অনুমানের অঙ্গ
১০৮	২৭	উদ্যোতকরের	উদ্যোতকরের
১৬৫	১১	চিখ্যাপরিষয়া	চিখ্যাপরিষয়া
১৯২	২৭	শব্দবোধ	শব্দবোধ
২১৯	১৬	বিশেষ ধর্ম	পূর্বসূট বিশেষ ধর্ম
২২৩	১	অত্য	অতঃ
২২৩	১৬	উপলব্ধি	উপলব্ধ
২২৪	১০	জ্ঞানজ্ঞাত	জ্ঞানরূপ সামান্যধোপপত্তি জ্ঞাত
২৩৪	৩২	আভিমানিকত্ব	আভিমানিকত্ব

পূৰ্বক লক্ষণ কথিত হওয়া উহার নাম (৩) “প্ৰমেয়লক্ষণপ্ৰকৰণ।” পৰে ৩ সূত্ৰে যথাক্ৰমে
 ত্ৰায়ের পূৰ্বাঙ্গ সংশ্লিষ্ট, প্ৰয়োজন ও দৃষ্টান্তপদাৰ্থের লক্ষণ কথিত হওয়া উহার নাম (৪) “ত্ৰায়-
 পূৰ্বাঙ্গলক্ষণপ্ৰকৰণ।” পৰে ৬ সূত্ৰে সিদ্ধান্তপদাৰ্থের সামান্য লক্ষণ ও বিভাগপূৰ্বক
 বিশেষ লক্ষণ কথিত হওয়া উহার নাম (৫) “ত্ৰায়শ্ৰেয় সিদ্ধান্তলক্ষণপ্ৰকৰণ।” পৰে ৮ সূত্ৰে
 প্ৰতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বৰূপ ত্ৰায়ের নিৰূপণ হওয়া উহার নাম (৬) “ত্ৰায়প্ৰকৰণ।” পৰে ২ সূত্ৰে
 যথাক্ৰমে ত্ৰায়ের ‘উত্তৰাঙ্গ’ ‘তৰ্ক’ ও ‘নিৰ্ণয়’পদাৰ্থের লক্ষণ কথিত হওয়া উহার নাম
 (৭) “ত্ৰায়োত্তৰাঙ্গলক্ষণপ্ৰকৰণ।” এই ৭ প্ৰকৰণে ৪১ সূত্ৰে প্ৰথম আৰ্হিক সমাপ্ত।

পৰে দ্বিতীয় আৰ্হিকে প্ৰথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্ৰের দ্বাৰা যথাক্ৰমে “বাদ”, “জল্প” ও
 “বিতণ্ডা” নামক ‘কথা’র লক্ষণ কথিত হওয়া উহার নাম (১) “কথালক্ষণপ্ৰকৰণ।” পৰে ৬ সূত্ৰে
 হেতুভাসের বিভাগপূৰ্বক লক্ষণ কথিত হওয়া উহার নাম (২) “হেতুভাসলক্ষণপ্ৰকৰণ।” পৰে
 ৮ সূত্ৰে ‘ছল’পদাৰ্থের সামান্য লক্ষণ ও বিভাগপূৰ্বক বিশেষ লক্ষণ কথিত হওয়া উহার নাম (৩)
 “ছললক্ষণপ্ৰকৰণ।” পৰে ৩ সূত্ৰ (৪) “পুৰুষাশক্তিলিঙ্গদোষদামাত্মলক্ষণপ্ৰকৰণ।” এই ৪
 প্ৰকৰণে ২০ সূত্ৰে দ্বিতীয় আৰ্হিক সমাপ্ত।

দ্বিই আৰ্হিকে ১১ প্ৰকৰণে ৬১ সূত্ৰে

ত্ৰায়দৰ্শনের প্ৰথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৫	পরম্পরাদ্রপক্ষায়	পরম্পরাদ্রপক্ষায়
৭/২৬২৭	২২/১৩/১৯	ব্যুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
৭	২৮	'তসি' প্রত্যয়ের	'তসি' প্রয়োগের
	১৮	প্রমাণ জন্ত	প্রমাণজন্ত
২৩	১৪	ইহলে	ইহলে
২৭	১৯	নৌ ধাতুর উত্তর	নিপূর্বক ইণ্ ধাতুর উত্তর
৩০	২৫	বলিতেছেন	বলিতেন
৩৫	৭	তিনি স্বীকার করিতে	তিনি তাহা স্বীকার করিতে
৩৮	২৮	হরিদাস	হরিদাস
৩৯	২১	প্রমাণ পদার্থের মধ্যে	প্রমাণ পদার্থের মধ্যে
৪৩	১৭	পরীক্ষকানাং	পরীক্ষকানাং
৪৫	৭	তর্কেনামুগৃহ্যন্তে	তর্কেনামুগৃহ্যন্তে
৭৬	১০	২৯৮ পৃঃ	২৯৮ পৃঃ
৯০	৪	অতিপাত্ত	প্রতিপাত্ত
১৩৪	১৩	ব্যাপ্তির অঙ্গ	অনুমানের অঙ্গ
১৩৮	২৭	উদ্যোতকরের	উদ্যোতকরের
১৬৫	১১	চিখ্যাপয়িষয়া	চিখ্যাপয়িষয়া
১৯২	২৭	শব্দবোধ	শব্দবোধ
২১৯	১৬	বিশেষ ধর্ম	পূর্বসূষ্ট বিশেষ ধর্ম
২২৩	১	অত্য	অতঃ
২২৩	১৬	উপলব্ধি	উপলব্ধ
২২৪	১০	জ্ঞানজন্ত	জ্ঞানরূপ সামান্যমোপপত্তি জন্ত
২৩৪	৩২	আভিমানিকত্ব	আভিমানিকত্ব

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অণ্ডক	শ্লোক
২৫৭	২৬	বাধবিধি	'বাদবিধি'
২৬৪	১৭	ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী	ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্ম
২৬৭	১৪	পরিবর্তী	পরবর্তী
২৬৯	২৮	রূপং	রূপপ্
২৮১	১৭	সাধ্যোহনু	সাধ্যোহনুপ
২৮৬	৩	'তথা' শব্দকে	'যথা' শব্দকে
২৯৬	১১	পূর্বাদ	উত্তরাদ
২৯৯	৮	উৎপত্তি	উপপত্তি
৩১৮	১২	সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ	সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ
৩৪০	১১	তদব্যভিচারী	তদব্যভিচারী
৩৫৪	১৮	সাধ্যমম	সাধ্যসম
৩৫৬	৩১	(দি	(যদি
৩৬০	১৯	যুক্তির	যুক্তির
৩৭১	২৩	করিয়াছেন।	করিয়াছেন।
৩৭৬	৯	প্রতিভাস	প্রতিজ্ঞাভাস
৩৯০	৩১	মুপচরা	মুপচার
৩৯৪	১৭	দ্বিত্ব প্রতিষিদ্ধ	ত্রিত্ব প্রতিষিদ্ধ

